

بعض مطالب مفید کی فہرست جن کا اصرار شرح میں ایراد ہوا

نمبر صفحہ	مطالب	نمبر صفحہ	مطالب
۱۳۰	میں فرق	۷	تصوف و سلوک
۱۴۲	متوکلین کو مشکلات و مصائب کا پیش آنا	۷	مشنوی شریف کے دوسرے شروع ہونے میں
۱۴۳	کسب و سعی و اختیار اسباب	۷	المواہبی ایک عظیمی وجہ
۱۴۵	مقبولان حق کے ساتھ تسامح کرنا خطرناک ہے	۷	مطالعت مستقیمہ
۱۸۱	خواب پر غور کرنا	۱۱	شیخ باستاؤ کا اپنے مرید یا شاگرد سے استفادہ
۱۸۹	ربا کا عمل بھی فائدے سے خالی نہیں	۱۱	کرنا بھی ممکن ہے۔
۲۰۱	خاص کی بدولت عوام بھی زندگی بسر کرتے ہیں	۱۱	اولیاء اللہ کی دوستیں کامل اور مکمل
۲۰۲	صوفیہ پر ہر قسم کی آواز سے وجد طاری ہو	۱۲	فتح اور فتوح
۲۰۲	جاننا ہے اور اس کی وجہ	۱۲	فضائل و کمالات کے لئے مشکلات لازم ہیں
۲۰۴	تقلید فی الطریقت اور تقلید فی الفقہ میں فرق	۱۲	حصول ہدایت کی تحریک اولاد و اولاد سے خود مرید
۲۰۹	اتباع شیخ میں ترک معیت سے زیادہ ضروری ہے	۳۰	کی طرف سے ہونی چاہئے۔
۲۵۱	اہل حسن و جمال کا عقیدہ درہل حق تعالیٰ کا علقہ ہے	۳۱	مرشد کی ناراضگی بھی مانع فیض ہوتی ہے۔
۲۴۳	ذکر حق سے شیطان کی دسادیں دھن ہوتے ہیں	۳۳	مرشد کے حضور میں کلام کرنے کی حد اعتدال
۲۹۱	قطب ارشاد	۳۴	اہل علم کا خواب قابہ کی بیداری سے بہتر ہے
۲۹۲	قطب الاقطاب	۳۴	ربا صحت و صحابہ کی حد تشریح
۲۹۲	قطب حقیقی اور غوث ازلی روح محمدی ہے	۳۳	حواس روحانیہ
۲۹۲	غوث اعظم	۵۹	کونیات اور البیات
۲۹۴	لاہوت - جبروت - ملکوت	۵۶	کشف اور علوم معاملہ
۲۹۴	خطیرہ قدس - اور ملار الا علی	۵۴	تصور شیخ بت پرستی نہیں بلکہ بت شکنی ہے
۲۹۸	مولانا روم ابدال ہیں	۵۴	ضرورت شیخ
	عقاید	۶۵	مرشد سے فیض حاصل نہ ہونے کے اسباب
۲۱	حضرت آدم کا جنت سے نکلنا اہل حنفی کے مذاہب میں	۶۸	ہجوم و سوا میں شیخ کامل کی طرف رجوع
	بامقصد خلافت کیلئے ماموری پر مبنی تھا		کرنا چاہئے۔
۲۲	حضرت آدم کا اہل حنفیہ ترک طاعت نہیں	۷۷	مرشد کی استعانت سے ایمان کی ڈوبتی ناؤ
	بلکہ ایک طرح سے طاعت بھی		بچ سکتی ہے۔
۳۸	مشبہ اور منہرہ کی تعریف	۸۲	بدعت کوئی اچھا کام بھی کرے تو برائے جاتا ہے
۴۹	تشبیہ اور تشبیہ کے مراتب	۸۶	تجلی انحال - تجلی صفات - تجلی ذات
	تشبیہ و تشبیہ کے متعلق متکلمین اور	۸۷	سلوک پر مذہب کی ذہنیت
۵۰	محدثین میں اختلاف	۱۹۰	اولیاء اللہ کا علم
۵۰	تشبیہ و تشبیہ میں صوفیہ کا مسلک	۹۵	تمام اہل اللہ کا سچا حقیقت اور متحد فی الفقہ ہونا
۵۱	فرقہ مجتہدہ	۹۵	ظاہر و مظہر حقیقت و صورت
۹۷	جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا علم	۹۶	روح اعظم یا فطرت کلی
	متکلمین مباحث کی جرات و کتاب کے	۹۷	روح محمدی و حقیقت محمدیہ اور بعض
۱۴۱	اسباب اور ان کا علاج		مدعیان نقصوت
۱۸۹	کا فریب کسی نہ کسی رنگ میں خدا کا قائل ہے	۹۷	احمد ملازم اور عرب لاعین کا قول
۱۹۰	شرک فی العمل	۱۷۵	تمام کونیات میں سے مشتق سب سے بڑا
۱۹۷	اضطرار کی حد جس میں اہل حرام مبارک ہے		مظہر اسرار الہیہ ہے۔
	روح کے مادی و غیر مادی ہونے کے متعلق متکلمین		مفسرہ کے اناحق اور فرعون کے انا اللہ کہنے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ وَاَعَاذُکَ الْغٰثِیْقِیْنَ ۝ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ
عَلٰی رَسُوْلِہِ مُحَمَّدٍ وَاٰلِہٖ وَاَخْلَآئِہٖ اَجْمَعِیْنَ ۝

دعا

الہی! تیرے پاک نام کا سہارا لیکر تیری اعلیٰ صفتوں کا دھیان کر کے تیری رحمت و اذیت پر بھروسہ رکھ کر
اور تیری تائید و توفیق کا امیدوار ہو کر میں آج تنہی شریعت کے دوسرے فقر کی شرح لکھنے کے لئے قلم اٹھاتا ہوں۔
تو اپنے مقدس نام کے فضیل، اپنی پاک صفتوں کے تصدیق میں، اور اپنی رحمت و اذیت کی بدولت اپنی تائید و توفیق کو
میرے شامل حال کر۔ اور اس ہم عظیم میں میری مدد فرما! ۝

خداوند! در توفیق بخش تظائی را رہ تحقیق بنما
الہی! تیری منزل مقصود دور ہے۔ اور راستہ پر خط ہے جا بجا علمی مشکلات کے غار منہ کھولے پڑے
ہیں۔ اور قدم قدم پر ذہنی و فکری لغزشوں کا سامنا ہے۔ مضامین کی نزاکت اور پیچیدگی کا اندھیرا چھا رہا ہے۔
اور مجھے اپنی بے بضاحتی کی گھنٹری کو اٹھا کر اس وادی میں چلنا ہے۔ ۝

دوسرے گھر پر غے نکلند آتش طور چارہ تیز و شب وادی ابن ملکین
اور یہ محض تیرا ہی فضل و احسان تھا۔ کہ پہلے فقر کی شرح چار جلدوں میں تکمیل کو پہنچ گئی۔ اور اس شان کے
ساتھ تکمیل کو پہنچی۔ کہ اہل ذوق کے حلقے میں ایک خوفناک تسخیر بلند ہو گیا۔ کوئی اس کی شکستہ عبارت اور
اور سادگی بیان کا قائل ہے۔ کوئی اس کے حل غوامض کا ملاح ہے۔ کوئی اس کو طاقت و شریعت کا کج اجرین تسلیم کرتا ہے۔ کوئی
اس کے نیکی اشعار کی حاضر جوابی کو ایک میثال کا زامہ مانتا ہے۔ غرض جتنے منہ آتی باتیں۔ لیکن میں صاف لفظوں میں اقرار کرتا
ہوں کہ میں بند و عاجز کسی قابل نہ تھا۔ یہ کچھ ہوا یہ محض تیرے ہی لطف بے پایاں کا ایک کرشمہ تھا۔ ۝

لطف عظم دوست افاض خواہد ورنہ را چه حد کہ زخم لایب اختصا
الہی! اب پھر اپنے اسی لطف و کرم سے مجھے توفیق دے۔ کہ دفتر دوم کے لطیف مطالب کے خوش رنگ پھولوں کو
لفظی الجماد کی پچھید شاخوں سے جنوں۔ اور اس سطح سلاست عام فہمی کی نوکری میں رکھ کر ہدیہ احباب کروں سکے۔ ان کے
معافی کے اگر گناہ یہ تو نبیوں کو تنہی اشکال کی گہرائی سے نکالوں اور اس سطح اردو زبان کی دیدہ زیب طغری میں سجا کر اہل ذوق
کے سامنے بکھوں۔ و انت ولی التوفیق و نعمہ الرفیق

آغاز

1915 A1H2

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

١٤

△

عنوان دفتر دوم

بیان بعضے از حکمت تاخیر ایں مجلد دوم کہ اگر جملہ حکمت الہی بنیہ را معلوم
اس دفتر دوم کی تاخیر کی وجہ معلوم کرنا چاہیے کہ ایسا تو جو کام اور کارکنوں کا کرنا نہیں ہوتا بلکہ ان کا علم ہی نہیں بلکہ ان کے ارشاد کی تمام عقلیں
شود۔ در فوائد اں کار بندہ ازاں کار فرما ند۔ و حکمت بے یامان حق تعالیٰ
کو معلوم ہونے کی تعلیم کی روشنی میں اس کام کے درجہ اور انتہا تو اندر نظر نہیں آتا بلکہ شاید یہ بندہ جو حقیر کی اس کام کو عاید ہوتا ہے اور نہ ہی کہ یہ بیان اس کا کاشا ہے
ادراک اور اوپر ایں سازد۔ و بیداں کار نیر و از د۔ پس حق تعالیٰ ششم ازاں
اپنی فرمودہ درست بلکہ ادراک کی قوت کہ بتیاد کر دو۔ اور وہ اس کام کو سر انجام نہ دے سکے۔ پس حق تعالیٰ اس حکمت کو قدر سے قیل حصہ بندہ
حکمت بے یامان ہمارے بنی او کند۔ و او را بیداں کار کشد۔ و اگر اور ازاں فائدہ
پر نمایاں کر کے ان کی ہمار بنادیتے۔ اور اس کام کو پر رافیع کر دیتا ہے۔ اور حکمت کی قیل حصہ نمایاں ہوا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اس کو اتارنا
شیعہ خبیث کند۔ بیچ خبیث کند۔ زیر کہ ویرا جنبا نیدن از بہر آنست
سے بھی بالکل مطلع نہ کرے۔ تو بندہ اس کام کے لئے ہاتھ پاؤں تک نہ لائے۔ کیونکہ اس کو آمادہ کار کرنے کا مقصد یہی ہے۔
کہ از بہر آن صحت آفرین شے است۔ و اگر حکمت آں بروفہر یزد
کہ وہ اس صحت کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ اور اگر اس کی حکمت بندہ ہر رسائی کی ساری القاب جو جائے۔
ہم نہ تو اند جنس بیدار۔ چنانکہ در مینی خستہ اگر ہمار بنود۔ نرود۔ و اگر
تو بھی ہاتھ پاؤں نہ لائے۔ بیہ کہ اگر اوٹ کی ناک میں ہمار نہ ہو۔ تو نہیں چلتا۔ اور اگر
سخت بزرگ ہم بود نرود۔ و فرو خسید۔ و ران من شعی لا عندنا
نمایت بڑی ہمار ہو۔ تو بھی نہیں چلتا۔ اور لیٹ جاتا ہے۔ و یا پھر اھو ہوا بھی اور نہیں کوئی چیز ہمارے پاس ہے

خَزَائِنُهُ وَمَا تُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ خَاكِ بے آبِ کلون نشود
 خزانے ہیں اور ہم نے اس کو نہیں اتارا اگر ایک مقررہ مقدار پر (دیکھو) مٹی باقی کے بغیر وھیلا نہیں سکتی
 وچوں آبِ بسیار بود ہم کلون نشود۔ وَالسَّمَاءُ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ
 اور جب پانی زیادہ ہو تو بھی وھیلا نہیں سکتی۔ (اسد فرماتا ہے) اور اُس نے آسمان کو بلند کیا اور میزان قائم کی۔
 بِمِيزَانٍ دَهِدْ بِرَ حِيزِ رَا نَمِ بے میزں و بیحساب۔ إِلَّا كَسَانِی كَمَا از عالم خلق
 ہر چیز وزن کے ساتھ دیتا ہے نہ کہ وزن اور حساب کے بغیر۔ ہاں جو لوگ عالم خلق سے
 مِیْدَلْ شَدَہ اند و تَرْزُقْ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ گشتہ اند۔ وَمَنْ لَّكَ يَدُقْ
 ترقی کر چکے ہیں (اور اس قول حق کہ) اور وہ رزق دیتا ہے جسکو چاہتا ہے بلا حساب (کے مصداق) ہو چکے ہیں (اور وہ

لَمَّيْـٔدِرْہ

اس کے فیض بے پایاں سے متبع ہو سکتے ہیں مگر اگر وہ نکتہ ایک ذوقِ ام ہے اور جسے یہ ذائقہ نہیں چکھا اسکو (اس نکتے کی) کچھ خبر نہیں
 پَر سِیْدِیْکے کہ عاشقیِ حقیقت گفتم کہ چو ماشویِ یدانی

ایک شخص نے (مجھ سے) پوچھا کہ عاشقی کیا ہے؟ میں نے جواب دیا جب تم ہماری مثل ہو جاؤ گے تو اسکو سمجھ لو گے
 عشقِ محبت بے حساب ست بہت آلِ گفتہ اند۔ کہ از صفات
 عشق ایک بے پایاں محبت کا نام ہے اور اسی (بے پایاں کی) وجہ سے کہا ہے۔ کہ وہ حقیقت میں حق تعالیٰ کی

حقِ ست بحقیقت۔ نسبت او بہ بندہ مجاز ست یُحِبُّهُمْ تَمَامِ ست
 صفات سے ہے کہونکہ اس کی صفات بے پایاں ہیں اور بندہ کے ساتھ اس کی نسبت مجاز ہو جتنی تعالیٰ کی محبت بندوں کے ساتھ
 یُحِبُّهُمْ تَمَامِ کد ام است۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ حَقِّ حَمْدٍ
 خود صفاتِ کمالیہ سے ہے پھر بندوں کا اس سے محبت کرنا کیا گنجائش رکھتا ہے۔ اور تعالیٰ تعریفِ اللہ کیلئے جیسے کہ اس کی تعریف چاہیے

وَصَلَّى اللّٰہُ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِہٖ وَعِزَّتِہٖ الطَّاهِرِیْنَ الطَّیِّبِیْنَ
 اور اس کی رحمت ہو چارے سردار محمد پر اور آپ کی کل اولاد پر جو پاک و پاکیزہ ہیں

وَأَصْحَابِہٖ الْغُدِّ الْمُحَجَّلِیْنَ۔ وَسَلَّمْ تَشْرِیْماً کَثِیْراً کَثِیْراً
 اور آپ کے اصحاب پر جو روشن پیشانی اور روشن ست پائیں اور سلام ہو بہت بہت

بِرَحْمَتِکَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ

تیری رحمت کے ساتھ اے سب ہم کرنے والوں سے نرم و رحم کرنے والے

مطلب۔ دفتر اول کے اختتام کے بعد ضروری تھا کہ دوسرا دفتر فوراً شروع ہو جائے۔ مگر اس کے شروع ہونے میں ایک مدت مدید کی تاخیر ہو گئی۔ پھر جب مولانا دوم نے اس مدت کے انقضاء کے بعد دفتر دوم کھولنا شروع کیا تو پہلے اس غیر متوقع تاخیر کے متعلق مددگارنا ضروری خیال فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہے۔ کہ اس تاخیر کی تین قدرت حق کی طرف سے بے انتہا مصیبتیں کار فرما لیں۔ جن میں سے ایک آدھ مصلحت کو ہم شروع شروع کی آیات میں بیان کر چکے۔ اور ساری مصالح نہ بیان ہو سکتی ہیں۔ نہ ان کا علم سندوں کو دیا جاتا ہے۔ اور یہ ضروری مصلحت کا علم بھی سبھی پر رکمت ہے۔ کیونکہ اگر ہر کام کی ساری مصالح بندوں پر منکشف ہو جائیں یا بالکل منکشف نہ ہوں۔ تو وہ بڑی مصلحت ہوگی۔

یہ بندہ اس کام کی سرانجام دہی کے قابل نہ رہے۔
نوٹ دفتر دوم کے آغاز میں جو ذکرہ نشر عبارت درج ہے۔ وہ گویا اس مددگارنا غیر بان ہنیدی آیات کا عنوان ہے اور یہ عبارت مثنوی کے تمام مت اول متون میں مندرج ہے۔ مگر تعجب ہے کہ کسی شاعر نے اس کو نقل نہیں کیا۔ نہ اس کے معنوں کی طرف اکتفا کیا ہے۔ ہمارے پاس مثنوی کا ایک نسخہ مطبوعہ مطبع نوکلشدر بختاب منشی کا لکھا پرشاد موجود ہے اور ایک قلمی نسخہ مطلا کا ۱۰۹۹ھ کا لکھا ہوا ہمارے دوست سید محمد منیف صاحب ازاداد حضرت شاہ کمال کی تعلیمی قدس سرہ کے توسط سے دستیاب ہوا ہے۔ ان دونوں میں یہ عبارت حرفاً بحرف مطابق مندرج ہے۔

مُتَدَتے ایں مثنوی تاخیر شد مُہلتے بالیت تاخول شیر شد

لغات مدتے میں بے تعلیم ہے یعنی مدت مدید۔ تاخیر یعنی موخر۔ از قبیل اور اوصاف معنی اسم مفعول ترکیب مدتے ظرف متعلق شے فعل ناقص کی۔ پہلا مصرعہ جملہ اسمیہ ہو کر مفعول دوسرا مصرعہ علت۔ صناعہ دوسرا مصرعہ استعارہ یا تمثیل پر مشتمل ہے۔

ترجمہ ایک مدت (مدید) کے لئے یہ مثنوی (کی تالیف) التو ایں پڑ گئی (اور التو ایں کیوں نہ پڑتی۔ آخر) خون کے دودھ بننے کے لئے بھی کچھ نہ کچھ مہلت چاہیے۔

مطلب۔ مفتاح العلم کی جلد اول کی شرح دیباچہ میں اور بعض دیگر مقامات میں بیان ہو چکا ہے۔ کہ مثنوی شریف کی تالیف محمدی خاص عمر مولانا حسام الدین تھے۔ جو مولانا کے پیر بھائی تھے۔ اور ساتھ ہی مولانا سے استفادہ طریقت کرنے کے لحاظ سے ان کے مدد پر بلکہ مدد بھی تھے۔ انہی کی درخواست پر مولانا نے مثنوی شریف کی تالیف کی بنیاد رکھی۔ جس کی صورت یہ تھی کہ مولانا دوم ۱۴ عالم استفادہ و محویت میں اسرار طریقت کو مضمون کلام میں ادا فرماتے جلتے۔ اور مولانا حسام الدین اس کو لکھتے جاتے تھے۔ پہلا دفتر اختتام کو پہنچا۔ تو مولانا حسام الدین کی دعویٰ کا انتقال ہو گیا۔ اور دوسری مثنوی کے سلسلہ تالیف میں بھی دوسال کی تاخیر ہو گئی۔ شرح بحر العلوم میں تفہات الانس سے منقول ہے۔ کہ مذکورہ موت کا حادثہ ہی اس تاخیر کا باعث تھا۔ کیونکہ مثنوی کی تالیف کا سلسلہ مولانا حسام الدین کے طلب و تقاضا اور توجہ و انتہام سے چل رہا تھا۔ اور جب اس حادثہ نے خیرے ناگماں ان کو معاشرہ شریک تشریف اور منزلی پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ تو ایک مدت کے لئے ان کی طلب میں بھی التوا پڑ گیا۔ بقول حافظہ

توہ البین من آن راحت جاں یادش باد کہ خود آساں بیشہ و کار مرا مشکل کرد

مگر خود مولانا اس تاخیر کی وجہ کچھ اور بیان فرماتے ہیں۔ جس سے پایا جاتا ہے۔ کہ یہ التوا اگرچہ بظاہر التوا تھا۔

مگر درحقیقت یہ وقت بھی یکسر نشوئی کے لئے ہی صرف ہو رہا تھا۔ جس پر اس کام کی ترقی منحصر تھی۔ ورنہ یہ عظیم الشان کام کسی کی موت سے رک جائیگا نہ تھا۔ اور یہ دونوں حضرات دنیوی حادثہ کے باعث اپنے نصب العین سے منہ پھیرنے والے نہ تھے۔ حافظہ سے

زخوفِ بادِ دل بدکن بند احرام کمر و راہ نیت لشد از شیبہ فراز
مولانا اس شعر کے دوسرے مصرع میں اجمالاً اور آئندہ تیسرے اور چوتھے شعر میں تفصیلاً اس کی جہر بیان فرماتے ہیں کہ اس اتوار سے مزید علوم و معارف کی استعداد کا تحقیق و فعلیت میں آجانا مقصود تھا۔ تاکہ بیان حقائق میں ذرا اور روشنی پیدا ہو جاوے۔ جس طرح پستان کے اندر خون کے دودھ بننے کے لئے کچھ نہ کچھ مدت صرف ہوتی ہے۔ اسی طرح استعداد و معارف کے معارف حاصل کی صورت اختیار کرنے کے لئے اس اتوار کی ضرورت تھی۔ غرض مولانا نے خون سے استعداد و علوم و معارف کا اور شیر سے ان علوم و معارف کے تحقیق اور فعلیت کا استعارہ کیا ہے۔ صاف ہے کہ مطلب میرسد جو یا ہے کام آہستہ آہستہ زوریا میکش صیاد و دام آہستہ آہستہ ایک عزیز نے راقم کے سامنے اس شعر میں خون و شیر کے استعارہ کی ایک عجیب توجیہ کی کسی رنگ سے نقل کی یعنی لطائف ہستہ جن کے انکشاف پر مراتب معرفت کا حصول موقوف ہے۔ انہی کی تعداد پر مولانا نے ثنوی کے چودہ دفتر مرتب فرمائے اور ہر دفتر کی ایک لطیفہ کے ساتھ خاص مناسبت ملحوظ رکھی ہے۔ وہ لطائف سنہ یہ ہیں۔

۱۔ قلب

۲۔ روح

۳۔ نفس

۴۔ رست

۵۔ خفی

۶۔ اخفی

قلب کا مقام دل ہے۔ جو بائیں پہلو میں ہے۔ روح کا محل سینہ کی دائیں بائیں جانب ہے۔ نفس کی جگہ ناصت ہے۔ لطیفہ ستر کا مرکز رقم معدہ ہے جو سینے کی دائیں بائیں جانب کے درمیان ہے۔ لطیفہ ثانی کا منظر پیشانی ہے اور لطیفہ اخفی کی جگہ گاہ کا سہ سر ہے۔ نیز مفتح العلوم کی جگہ دوم میں بیان ہو چکا ہے۔ کہ اہل کاشفہ کے نزدیک ان لطائف غیبیہ کا بعض خاص رنگوں سے مناسبت ہے۔ چنانچہ لطیفہ قلب ستر ہے۔ لطیفہ روح سفید۔ لطیفہ نفس زرد اور لطیفہ خفی سبز۔ چونکہ ایک لطیفہ کے جاری و منکشف ہونے کے بعد دوسرے لطیفہ کے انکشاف کی استعداد حاصل ہونے کے لئے کچھ مدت کا گذرنا لازمی ہے۔ اس لئے مولانا لطیفہ قلب کا استعارہ اس کے سرخ رنگ کی مناسبت پر خون سے اور لطیفہ روح کا استعارہ اس کے سفید رنگ کی مناسبت پر دودھ سے کر کے فرماتے ہیں۔ کہ دفتر اول کے بعد جس کا تعلق لطیفہ قلب سے تھا۔ دفتر دوم کے بیان کی استعداد حاصل ہونے کے لئے جس کا تعلق روح سے ہو گا۔ کچھ مدت چاہیے۔ جس طرح خون کے دودھ بننے کے لئے کچھ مدت کا گذرنا لازمی ہے۔

یہ توجیہ اگرچہ بظاہر ہر طرف اور عجیب ہے۔ مگر چند وجوہ سے خود دل سے اول تو ہر شش دفاتر میں سے کسی دفتر کی حکایات و امثال اور ان کے معنی مسائل کی کسی خاص لطیفہ کے ساتھ کوئی مناسبت ظاہر نہیں ہوتی دوسرے خود مولانا کے کلام میں بھی کسی جگہ کوئی اشارہ نہیں پایا جاتا کہ نشوئی کے دفاتر سے کسی لطیفہ کے ساتھ یا کسی ایک دفتر کی کسی خاص لطیفہ کے ساتھ کوئی خاص مناسبت ہے۔ جس سے یہ مفروضہ مناسبت صرف صاحب توجیہ کا تخیل معلوم ہوتا ہے تیسرے خون و شیر کے رنگوں کی مناسبت دفتر اول دوم کو جن دو لطیفوں کے ساتھ مناسب قرار دیتی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پہلا لطیفہ قلب ہے حالانکہ اہل علم و فضل کے نزدیک پہلا لطیفہ نفس ہے۔ جس سے بتدیج بانی

لغات اور کی طرف ترقی کرتے ہیں۔ اگر اہل طریقت کی بیان کردہ ترتیب ان لغات کی تدریج و ترقی پر مبنی ہے۔ اور ضرور ہے۔ تو پھر کوئی وجہ نہ تھی کہ دشمنی کے وفاترستہ کے ساتھ ان کی مناسبت بھی اسی ترتیب پر نہ ہوتی اور یہ نامکن تھا۔ کہ دفتر اول کو لطیفہ قلب کے اسرار سے شروع کر دیا جاتا۔ جو دوسرا لطیفہ ہے۔ اور لطیفہ اول یعنی نفس کا ذکر آمیزہ کے لئے اٹھا رکھا جاتا۔ جس کی وہی مثال ہے جیسے علم فقہ کے مبتدی کو شرح وقایہ شروع کر دیا جائے اور قدوسی و کنز کی باری اس کے بعد رکھی جائے۔ مولانا خود فرماتے ہیں۔ کہ پہلے دفتر سے دوسرے دفتر تک ترقی کرنے کی استعداد کے لئے مدت چاہیے۔ تو کیا مذکورہ توجہ کی روشنی میں اس کا یہی مطلب نہیں نکلتا۔ کہ کسی اعلیٰ لطیفہ کے حصول کے بعد کسی ادنیٰ لطیفہ کے انکشاف کی استعداد مدت کے بعد حاصل ہو سکتی ہے؟ یعنی کافیکہ کے امتحان میں کامیاب ہو جائیں والا طالب علم غیر کے سمجھنے کے لئے بھی خاص استاد۔ خاص وقت اور خاص محنت کا محتاج ہے۔ یا للعجب

تا نزا ید بخت تو فرزند نو خوں نگر د شیر شیریں خوش شنو

لغات۔ بخت بفتح با فارسی کلمہ ہے نصیب۔ قسمت۔ بہرہ یہ بحرہ عربی میں بھی یہ لفظ اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ اس میں یہ لفظ بخش تھلشین تا سے بدل گیا۔ یہاں یہ لفظ بخت بضم با بھی ہو سکتا۔ جو بختی کا مخفف ہو اور دو ایک خاص قسم کے خراسانی سرخ اوٹ کو کہتے ہیں۔ بخت نعر لک بادشاہ ہوا ہے۔ اس نے عربی و ایرانی نسل کے اوٹ اونٹنی کا اختراع کر دیا۔ تو اس سے یہ نسل پیدا ہوئی۔ اس کی نسبت سے اس کو بختی کہنے لگے۔ بخت تو میں تو بتائے شہادہ منیر و احد مخاطب ہے۔ اور خزندہ تو میں بنوں مفتوح بمعنی جدید و تازہ ہے۔ دونوں جگہ تو بتائے شہادہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں جگہ تو بنوں مفتوح ہو۔ ان تینوں تقدیروں میں معنی درست ہو جاتے ہیں۔ مگر سیاقی ترکیب پہلا مصرعہ شرط ہے۔ جس میں نزاد فعل اور بخت تو فاعل اور فرزند تو مفعول ہے۔ اور دوسرا مصرعہ اس کی جڑا۔ جس میں نگر د فعل ناقص غن اس کا اسم اور شیر شیریں بترکیب توصیفی اس کی خبر۔ شرط و جزا کلمہ شرطیہ ہو کر خوش شنو کا مفعول ہے۔ ہوا۔ صنائع۔ سارا شعر استعارہ یا تشبیہ کے مضمون پر مشتمل ہے۔ ترجمہ (۱) اس بات کو اچھی طرح سن کر ذہن نشین کر لو۔ کہ جب تک تمہاری خوش نصیبی زبانا ز خوش نصیبی سے کوئی نیا فرزند (یا تمہارا فرزند) پیدا نہ ہو۔ اس وقت تک (بچے کی ماں کی چھاتیوں میں) خون میٹھا دودھ نہیں بن سکتا۔

(۲) اس بات کو خوب سن رکھو کہ جب تک تمہاری اونٹنی نیا بچہ نہ دے۔ اس وقت تک (اس کے تھنوں میں) خون میٹھا دودھ نہیں بن سکتا۔

مطلب۔ فرزند تو میں تائے شہادہ کی صورت میں تو کی قید سے توضع مدعا بطریق حسن مقصود ہے۔ کیونکہ مذکورہ بات جس قدر خود اپنے فرزند اور اپنے فرزند کی ماں کے متعلق روشن ہوتی ہے غیر کے فرزند اور اس کی ماں کے متعلق وہ نصاحت نہیں ہو سکتی۔ ادا کر کو بنوں مفتوح بمعنی جدید ہو تو فرزند جدید سے ولادت فرزند کی حالت جدید مراد ہے۔ کیونکہ اس حالت میں عورت پر ایک خاص نئی حالت طاری ہوتی ہے جس میں اس کے رحم میں نیا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اور نیا بچہ اس کے رحم میں پیدا ہونے کا وقت قریب ہونا مراد ہے۔ جب عورت کو حمل قرار پایا ہو تو اس کے پستانوں میں شہادہ اور زردی شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ ان میں خون کے اجتماع اور پیدا ہونے والے بچے

کے لئے قدرت کی طرف سے غذا کا سامان پہنچنے کی نشانی ہے۔ اور ہر کچھ متولد ہوتا ہے۔ اور ادھر اس کے لئے وہ چھتہ تولد شیریں و دودھ کی غذا کے لذیذ کی صورت اختیار کر چکنا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جس طرح ولادت و زہد کا وقت قرآن کے بغیر دودھ پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب تک تربیت باطن کی حالت جدیدہ حال نہیں ہوتی تب تک علوم و معارف کی استعداد و درجہ فعلیت میں نہیں آتی یہیں سے افاضہ اسرار ہو سکے۔ غرض جس طرح تخلیق شیریں کے لئے تولید و زہد شرط ہے اور عدم تولید مانع ہے۔ اسی طرح ان علوم و معارف کے ظہور کے لئے بھی کچھ شرائط اور کچھ موانع ہتے۔ جب تک وجہ و شرط اظہار و ارتقاء موانع کا وقت نہ آئے۔ ان کا ظہور ناممکن تھا۔ صائب سے

کار موقوف بوقت مست کہ چل وقت رسید خواہے از بند را بنید مہ کنگاں را
ہم نے ترجمہ میں "بخت" کو سبب تولد و زہد قرار دے کر محمول مجنی حقیقی کیا ہے۔ اور بقول شاعر بھر العلوم اس کو فعل نژاد کا فاعل قرار دیکر زن حاملہ کے لئے استعارہ بھی قائم کر سکتے ہیں۔ پھر کشاف اسرار کے لئے ولادت و زہد اور ان اسرار کے مسلک نظم میں مستحکم ہونے کے لئے شیریں الگ استعارہ دہوگا لیکن اگر بخت بضم بمعنی شتر ماہہ ہو۔ تو سارا کلام مستعار ہو جائے گا۔ یہاں تک شتر مثنوی کے التوا کی وجہ اجمالاً بیان ہوئی۔ اب اس کی تفصیل فرماتے ہیں

چوں ضیاء بحق تمام الدین عیال باز گردانید ز اوج آسماں
لغات عیال۔ باگ۔ مراد عدم سیر۔ باز گردانیدن۔ لوٹانا۔ موٹنا۔ واپس لانا۔ اوج۔ بلند و ترکیب و ترجمہ ہر سہ اشعار کا اٹھا آئیگا۔

چوں مہراج حقائق رفتہ بود بے بہار ش غنچا شگفتہ بود

لغات۔ سراج۔ زردیاں۔ زینہ سیرٹھی۔ اصطلاح شرع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیر جو اپنے حکم خدا ایک رات بحالت بیداری اپنے جہم غصری سمیت کہ سے بیت المقدس تک پھر وہاں سے ساتواں آسمانوں اور کرب و عیش تک اور اس کے اوپر جہان تک اللہ تعالیٰ کو منظور تھا۔ فرمائی۔ پھر ہر ایسے امر عظیم کی سر انجام دہی کے لئے جسکی اعلیٰ اظہار مقصود ہو۔ یا جس کے معنی میں بلندی کا مفہوم مضمر ہو مہراج کا استعارہ استعمال کرنے لگے۔ چنانچہ یہاں مہراج حقائق سے وہ عروج و روحانی مراد ہے۔ جس سے حصول حقائق مطلوب ہے۔ بہار سے افاضہ مراد ہے۔ غنچائے شگفتہ مضامین عالیہ جو ہنوز بیان میں نہیں آئے۔

چوں ز دریا سوسے ساحل باز گشت چنگ شتر مثنوی با ساز گشت

لغات دریا سے عالم ملکوت مراد ہے۔ وجہ شبہ یہ ہے کہ جس طرح دریا دیکھنے میں متشابه الاجزہ معلوم ہوتا ہے۔ اور اس کے اجزائیں اختلاف میں نہیں ہوتا۔ یہی شان عالم ملکوت کی ہے۔ یا دریا سے حق سبحانہ تعالیٰ کی ذات مراد اس صورت میں وجہ شبہ یہ ہوگی کہ جس طرح دریا سے متعارف پیاسوں کو سیراب کرنے والا دریا یہ حیات جسمانی ہے۔ اسی طرح حق سبحانہ تعالیٰ شنگان وصال و قرب کو سیراب کرنے والا اور یہ حیات جسمانی دروہانی ہے (کلید) ساحل عالم ناموس و بریں کا خط کہ جس طرح ساحل بمقابلہ دریا کے غیر سبیط اور اسے اپر کی رویت میں ٹکیں تھکے پتھر جڑی بوٹی

گھاس درخت کی وجہ سے تفاوت الابرار ہوتا ہے۔ اسی طرح عالم ناسوت کے اجزاء میں بھی اختلاف شدید ہے۔ یا اس سے مخلوق مراد ہے۔ اس اعتبار سے کہ جس طرح ساحل میں دریا کی طرح سیراب کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اسی طرح مخلوق میں بھی بمقابلہ خالق برحق جہانی زور و حاکمی افاضات کی قدرت کامل نہیں ہے۔ چنگ سریلی۔ باسار با سامان تیار و آفاقیہ ترکیب چول ضیا الہی الخ اسرار شجرہ جلیلیہ ہو کر معطوف علیہ۔ چول معراج حقائق رفتہ بود شرطے بہادش انجاس کی جزا اعلیٰ کو جملہ شرطیہ ہو کر معطوف بقدرت عطف چول زور یا الخ مصرعہ اولیٰ جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ثانی بقدرت عطف ہر شرطیہ معطوفات لک کر شرط ہوتی۔ چنگ شعر شتوی الخ اس کی جزا۔ صناع ہلی دو بیتیں اور تیسری بیت کا مصرعہ اولیٰ استعارات پر مشتمل ہے۔ بیت ثالث کے مصرعہ ثانیہ میں شعر شتوی کو چنگ سے اور اس کے انشا و کتابت کو با سامان ہونے سے تشبیہ دی ہے۔

ترجمہ جب ضیا الہی حسام الدین نے (حصول حقائق کے) اوج آسمان سے (اپنی) عنانِ عمریت منعطف کی (اور) جب تک وہ (حصول حقائق کی معراج رکھے ہوئے تھے۔ ان کی بہار (افاضہ) کے بغیر (مصنوعین عالیہ کے) غنچوں نے (انہما و بیان کی) تحقیق کی نہیں پائی تھی (اور) جب وہ دریائے (ملکوت) سے ساحل (ناسوت) کی طرف واپس آئے۔ تو شتوی کی نظم کا ساز چھرنجے لگا۔

مطلب۔ حضرت ضیا الہی حسام الدین قدس سرہ حضرت مولانا دم دم کے میں۔ تو بر بھائی۔ بلکہ مرید مولانا ان کا ادب و تعظیم اس حد تک ملحوظ رکھتے ہیں۔ جیسے وہ مولانا کے پیر و مرشد ہوں۔ جی کہ آپ شتوی کو بھی جو خود مولانا کے معدن طبع کے بلے ہوا جو اہرات کی ایک لڑی ہے۔ حسام الدین کے افاضات سے ذرا دیتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ کہ اس تالیف کا سلسلہ حسام الدین ہی کے ہنسیل جاری تھا۔ و ذرا دل کی تکمیل کے بعد جو وہ اقتضا حقائق کے لئے عود زوہا کے کے زوہ سے عالم ملکوت میں چلے گئے۔ اور کچھ مدت تک کے لئے کرب علوم جدیدہ کی غرض سے متوجہ الیٰ ہجرت ہو گئے۔ تو یہ سلسلہ رک گیا۔ امیر خیر دوم سے

ہر زمان گوئی کہ حال دل بگو۔ اس کے راگوئے کو را دل بکاست

اب جنہوں نے عالم الہ سے اس عالم کی طرف عنان تو چند معطف کی یعنی دریائے سکرو استنزاع سے ساحل صحرا و افاقیہ آئے۔ اور متوجہ خلق ہوئے۔ تو پھر شتوی کے انشا و کتابت کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ یہاں یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ مولانا کا شتوی کو حسام الدین کا افاضہ ذرا دینا یا تو جو بد اسرار و تواضع ہے۔ تاکہ اس کا تعظیم کو اپنے نام کے ساتھ منسوب کرنے سے خضر و یا کا کوئی شائبہ پیدا نہ ہوئے پاسے۔ اور یہ امر کذب و خلاف واقع بھی نہیں۔ کیونکہ جب مولانا حسام الدین ہی شتوی کے محرک تھے۔ اور پھر ان کے قلم پر اس کے ضبط و کتابت کا مدار تھا۔ تو اس کو ایک اعتبار سے انہی کا افاضہ ذرا دے سکتے ہیں۔ مگر چنانچہ ہی سی۔ یا مولانا کا یہ قول محمول حقیقت ہو۔ یعنی فی الحقیقت شتوی شعر ضیا مولانا حسام الدین ہی کے افاضات سے ہو۔ اور یہ حندان مستحب نہیں۔ کیونکہ گوان کی تکمیل مولانا ہی سے ہوئی ہے۔ مگر اختلاف استعدادات کی بنا پر مرید کا مرشد سے بڑھ جانا ممکن ہے۔ جی کہ یہ ممکن ہے۔ کہ جو پہلے مستفید تھا۔ وہ درجہ کمالات طے کرنا اتنا استفادہ سے افادہ کرنے کے قابل ہو جائے۔

سوال (۱) مولانا دم دم کا سنہ مرید حضرت حسام الدین کے لئے کمال ادب و تعظیم کیا لانا۔ تو ان کی وفور محبت و شفقت اور غایت قدر و عزت پر محمول ہو سکتا ہے۔ مگر یہ بات سمجھ میں آتی مشکل ہے۔ کہ مولانا نے شتوی میں جو اسرار و معارف بیان کرنا ہیں۔ وہ خود مولانا کے نہیں۔ بلکہ حضرت حسام الدین کے افاضات سے ہیں۔ کیونکہ مولانا آخر شیخ تھے۔ مرید اپنے شیخ

سے زیادہ باکمال کیونکہ ہو سکتا ہے۔ جتنی کو شیخ مرید سے استفادہ کرنے گئے۔

جواب بیشک حضرت حسام الدین نے کمالات طریقت میں مولانا دوم سے استفادہ کیا ہے لیکن اس صورت میں بھی یہ بات چند اہل متبعہ نہیں۔ کہ کوئی شیخ یا استاد جو اپنے شاگرد یا شاگرد کو افادہ فرماتا ہے۔ وہ من وجہ اپنے مرید یا شاگرد سے متغیہ بھی ہو۔ چنانچہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ بعض اوقات کسی کتاب کا کوئی مشکل مقام باوجود بابا پر غور کرنے کے استاد کی سمجھ میں نہیں آتا۔ مگر وہ شاگرد کو پڑھانے بیٹھتا ہے۔ تو کچھ شاگرد کے جذبہ طلب کے اثر سے اور کچھ اس کے سوالات و استفسارات کی رہنمائی سے اس کا صحیح مفہوم اس کے دل پر آئینہ ہو جاتا ہے۔ استاد کا شاگرد سے استفادہ وہ عملی وجہ التعلیب ہوا۔ کبھی اس سے استفادہ حقیقہ بھی ہوتا ہے۔ مثلاً استاد کو دورانِ سبق میں اپنے بیان کی تائید کے لئے کسی روایت یا واقعہ کی تمثیل یا تاریخی نظیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر وہ اس کو پیش نہیں کر سکتا۔ تو جھٹک شاگرد حسب موقع کوئی ایسی روایت یا تمثیل و نظیر پیش کر دیتا ہے۔ جو استاد کو پہلے معلوم نہ تھی جس کو سن کر استاد کچھ قوافی تقریر کے مدلل و بہرہ بن ہوئے سے اور کچھ اپنے خزانہ معارف میں ایک جدید اضافہ محسوس کر کے پھر نک اٹھتا ہے۔ اور یہ صاف طور پر استاد کا اپنے شاگرد سے استفادہ ہے۔

سوال (۲) جب مولانا حسام الدین یہاں تک کامل ہیں کہ ان کے چہرہ حضرت مولانا دوم پر بھی بن دھبہ سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو ان کے کمالات بالفعل ہونگے۔ پھر ان کو دفتردوم کی تحریر کے لئے معراج حقائق پر جا کر ان سے استفادہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟

جواب کمال کے مختلف مدارج ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں کہ کسی ایک کو ایک ہی وقت میں وہ سارے مدارج حاصل ہوں۔ لہذا کمالات کے بعض مراتب پر فائز ہونے والا کو کامل ہے۔ مگر ممکن ہے کہ بعض مراتب کمال اس کے دائرہ حصول سے ابھی خارج ہوں۔ جبکہ حصول کے بعد وہ کامل یا مکمل کہنا تاہی پس مولانا حسام الدین جو کامل تھے۔ مگر ممکن ہے کہ ابھی ان کا کمال غلطی ہو۔ اس لئے وہ ابھی استفادہ کے محتاج ہوں۔ علاوہ ازیں اولیاء اللہ و طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو کامل ہوتے ہیں۔ مگر مکمل نہیں ہوتے۔ دوسرے وہ جو کامل و مکمل کی دونوں حیثیتوں کے جامع ہوتے ہیں۔ پہلے اولیاء عالم الغیب سے استفادہ کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔ اور وہ دوسروں کو افادہ نہیں کر سکتے دوسرے اولیاء پہلے خود عالم غیب سے استفادہ کرتے ہیں۔ پھر خلق کو افادہ فرماتے ہیں۔ اور خلق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ خلق کی طرف توجہ بھی خلق کے لئے نہیں بلکہ حق کے لئے ہوتی ہے۔ بخلاف ان کے عوام کو خلق کی طرف توجہ خلق ہی کے لئے ہوتی ہے۔ صائب سے

خوش وقت گزرو ہے کہ در اندیشہ یارند چوں کعبہ رواں روئے بدیوارند ارند
اسی طرح مولانا حسام الدین علوم جدید حاصل کرنے کے لئے اس تاخیر کی مدت تک عالم غیب کی طرف متوجہ رہے۔ اس کے بعد جب وہ استفادہ و صیقلیت ہو گئی۔ تو افادہ و فاضل میں لگ گئے۔

سوال (۳) دفترد اول کے خاتمہ پر خود مولانا نے سلسلہ بیان کو بند کرنے کی یہ وجہ بیان فرمائی تھی کہ مسامحین میں ذوقِ استماع و جذبہ طلب نہیں رہا جس کی وجہ سے کلام بے لطف ہونے لگا۔ اس لئے اسکو ملتوی کر دیا۔ اب دفتردوم کے آغاز میں فرماتے ہیں کہ اس التوا کی وجہ یہ تھی کہ مولانا حسام الدین جب استفادہ میں لگے ہوئے تھے۔ تکلیف التوفیق۔

جواب مولانا دوم دفتردوم میں فرما چکے ہیں کہ اس التوا میں خدا کی حکمت کوئی ایک آدمی نہیں

شیخ یا استاد کا اپنے مرید یا شاگرد سے استفادہ کرنا بھی ہے

اولیاء کی دو قسمیں کامل اور مکمل

بلکہ بے پایاں ملکیتیں مرکوز ہیں۔ جن میں سے صرف ایک حکمت یہاں آغا زعفران دوم میں بیان کی جاتی ہے۔ غلطی
دفعہ اول میں جو درجہ اولیٰ بیان کی گئی تھی۔ ممکن ہے وہ بھی انہی بے پایاں ملکیتوں کی قبیل سے ہو۔ فلا تعارض۔

مثنوی کہ صیقل از لوح بود بازگشتش روز استفتاح بود

لغات صیقل بفتح صاد۔ تلواری کو تیز اور چمکیلا کرنے والا۔ بازگشت۔ واپسی۔ استفتاح فتح سے نکلا ہے۔ فتح و
فتوح دونوں مصدر ہیں۔ یعنی کشادن۔ اصطلاح صوفیہ میں فتوح سے عبادات و مکاشفات اور علوم و معارف کی
ہند شدہ ظاہری و باطنی لغتوں کا دروازہ کھل جانا مراد ہوتا ہے۔ اور فتح سے مراد یہ ہے کہ بندہ پر ذات احدیت کی
تجلیات کھل جائیں۔ اور وہ ان تجلیات میں فنا سے رسوم خلقیہ سے عین جمع میں مستغرق ہو جائے۔ آیت اذا جاء
نصر اللہ والفتح من فتح سے اسی مقام کی طرف اشارہ ہے۔ استفتاح کا مصدر باب استفعال سے ہے جس میں طلب کا مفعول
مضمحل ہوتا ہے۔ اس کے معنی ہیں مذکورہ فتح طلب کرنا۔ نیز روز استفتاح سے مراد ہر جب کی پندرہویں تاریخ بھی ہوتی
ہے۔ جس میں رحمت خداوندی کے دروازے کھلتے ہیں ماورجنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اس لئے
اس تاریخ میں کعبہ شریفہ کا دروازہ بھی زائرین بیت اللہ کے لئے کھولا جاتا ہے شیخ عبدالحی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے ہیں۔ کہ پندرہویں رجب کی تعظیم اور اس کا نام روز استفتاح کتب احادیث میں کہیں اتنا یا نفیاً مذکور
نہیں (کنزانی بحر العلوم)

ترجمہ (یہ) مثنوی جو اپنے مضامین عالیہ کی بدولت قارئین و سامعین کی ارواح کو (رسوم خلقیہ کے
زنگ سے) صاف کر دینے والی ہے۔ اس کی تحریر کے سلسلے کا دوبارہ آغاز ظہور تجلیات کی خواہش
کے دن (ایکے شریفہ کے کھلنے کے دن یعنی پندرہویں رجب کو) لکھا۔

مطلع تاریخ ایں سودا و سود سال ہجرتش صد شصت و دو بود

لغات مطلع جاسے طلوع۔ سورج۔ چاند سیارہ وغیرہ کسی روشن چیز کے نمودار ہونے کی جگہ مطلع تاریخ وہ ہر
یافترہ جس کے سجدی اعداد کے شمار سے تاریخ کا سال سمجھے۔ مادہ تاریخ۔ سودا۔ متاع تجارت سامان خرید و فروخت
اس المال۔ اصل پونجی۔ سود۔ منافع صنایع۔ سودا علوم و معارف سے اور سود فوائد علیہ سے استعارہ ہے۔
ترجمہ۔ اس متاع (معارف) اور (اس کے) منافع (کی داد و ستد کا سلسلہ دوبارہ شروع ہونے)
کی تاریخ سنہ چھ سو بائیس ہجری تھی۔

مطلب۔ دفعہ دوم کے شروع ہونے کی تاریخ ۱۱۶۱ ہجری ہے اور بقول حضرت شیخ سعدی ۱۱۶۱

دران مدت کہ مرا وقت خوش بود ز ہجرتش صد و پنجاہ و شش بود
کتاب گستاں کی تاریخ تالیف ۱۱۶۱ ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ جب شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے ایران کے شہر
شیراز میں اپنی شہرہ آفاق کتاب گستاں تالیف کی۔ تو اس سے چھ سال بعد مولانا روم نے ایشیائی روم کے شہر
قونین میں مثنوی شریف کا دفعہ دوم لکھوانا شروع کیا۔

بلبلے زینجا برنت و بازگشت بہر صیدا ایں معانی بازگشت

صنائع لیل استعارہ ہے۔ مولانا حسام الدین سے۔ وجہ استعارہ یہ کہ جس طرح لیل شکار میں کر سکتا۔ اسی طرح مولانا حسام الدین بھی اسی معانی نادرہ کو خود بخود اپنے پنجہ تصرف میں نہیں لاسکتے تھے۔ بلکہ محتاج استفادہ تھے دوسرے مصرع میں باز گشت گناہ ہے۔ گوناگوں معانی پر قادر ہونے سے۔ دونوں جگہ باز گشت کے کلمے میں صنعت کج نہیں ہے۔ صید معانی میں استعارہ بالکلیا ہے۔

ترجمہ (مولانا حسام الدین محتاج استفادہ ہونیکے لحاظ سے بھی) ایک لیل (تھے جو) اس (عالم ناسوت کے) مقابل سے (عالم ملکوت کی طرف) گیا اور (پھر) واپس آیا۔ (تو) (مثنوی کے) (ان معانی) گوناگوں کو شکار کرنے کے لئے باز بن گیا۔

مطلب۔ یہاں اوپر کے اشعار چل بمعراج اور چول زوریا کے مضمون کا اعادہ دوسرے پیرایہ میں کیا ہے۔

ساعِدِ شہ مسکنِ ایں باز باد تا ابد بر خلقِ ایں در باز باد

لغات ساعد۔ کلائی۔ شہ۔ شہنشاہ حقیقی یعنی حق تعالیٰ ہوا ہے۔ مسکن۔ ٹھکانا۔ مقام۔ جگہ سکونت۔ باز۔ کھلا صناع۔ بیت سابق میں اور اس بیت میں باز کا کلمہ تین مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ جو تینیں تام کی صحت ہے۔

ترجمہ بادشاہ کی کلائی ناس باز کا ٹھکانا ہو۔ اور ہمیشہ کے لئے یہ دروازہ (فیضان) مخلوق پر کھلا رہے۔ **مطلب**۔ بعض بادشاہوں کا دستور تھا کہ جب سیر و شکار کے لئے سواری ہو کر نکلتے۔ تو اپنی کلائی پر باز کو بٹھا لیتے۔ چنانچہ اکثر شاہنشین کی تصاویر میں یہ صورت مشاہد ہے۔ اور ایک شہزادہ قوی بال برزہ کا بادشاہ کی کلائی پر ہونا اس کی شوکت و شہادت کے اسباب میں شمار ہوتا تھا۔ مولانا بطور استعارہ شاہ سے شاہنشاہ حقیقی اور ساعد سے اس کا قرب مراد کے ربط اور دعا فرماتے ہیں۔ کہ خدا کرے یہ لیل جس نے اب باز کا درجہ حاصل کر لیا ہے۔ یعنی مولانا حسام الدین قرب حق سے ہر روز ہوں۔ اور ان کے اناضات جو تحریر مثنوی کی صورت میں جاری ہیں۔ وہ اب تک جاری رہیں۔ اور مخلوق جس میں مولانا خود اپنے آپ کو بھی شمار کرتے ہیں۔ اس سے مستفیض ہوتی رہے۔

یہاں تک و فرودم کے آغاز میں تاخیر واقع ہونے کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ اب اس سے آگے ایک اور مضمون شروع ہوتا ہے۔ جس میں قرب حق کے موانع اور ان کے تدارک کا ذکر ہے۔ اور حقیقت میں یہاں ایک مضمون دوسرے مضمون کی طرف انتقال ہے۔ اور اس قسم کے مقالات سے ساری مثنوی بھری پڑی ہے۔ مگر ہر جگہ اس قسم کے انتقالی مضامین کو اپنے ماقبل کے ساتھ کچھ نہ کچھ ربط ضرور ہوتا ہے۔ ان بعض جگہ وہ ربط آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اور بعض جگہ اس کا سمجھنا ذرا وقت طلب ہوتا ہے۔ مگر یہاں جو ربط ہے۔ وہ ظاہر ہے۔ اور اس کا ذکر کرتے کرتے

آفتِ ایں درموا و شہوتِ سرست ورنہ اینجا شربت اندر شربت برست

لغات آفت۔ بلا۔ آسب۔ صدمہ۔ مشکل۔ مانع۔ سختی و غیر آفت کا کلمہ عموماً دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک مانع دوسرا برا نتیجہ۔ اور یہ دونوں معنی یہاں چسپاں ہو سکتے ہیں۔ کما سبائی۔ در اسم یعنی دروازہ ہے۔ نہ کہ حرف جا یعنی فی جیسے کہ ایک شاعر نے اختیار کیا ہے۔ کیونکہ اس صورت میں اس "اسم اشارہ قریب کا کوئی مشاعرہ الہ نہیں رہتا ترکیب۔ آفت مصنف اس در اسم اشارہ و مشاعرہ الہیل کہ مصنف الیہ۔ مصنف الیہ الیل کہ مبتدا

ہوا۔ ہوا و شہوت تہ ترکیب عطفی اس کی خبر۔ ایک شرح کے اعتبار کہ وہ ترجمہ کی رو سے آفت اس مرکب اضافی مبتدا اور ہوا و شہوت جار و مجر و تعلق خبر مجذون کے گرامر صورت میں حذف متنازلانہ لازم آتا ہے۔ جو عدم قرینہ کے وقت اسم شاہ

ترجمہ کے ساتھ مذکور ہونا لازم ہے۔ ترجمہ۔ اس دروازہ فیضان کی آفت خواہش نفسانی اور شہوت ہے۔ ورنہ یہاں (لذا مذکور و حاجت کے) مزے ہی مزے ہیں۔

مطلب۔ اوپر مذکور تاخیر کے بعد مترینہ کی آغاز سے آگاہ فرمایا تھا۔ اور دعا کی تھی۔ کہ تحریر شہوتی کا سلسلہ جو ایک دروازہ فیضان ہے۔ اب تک کھلا رہے۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ دروازہ آفات سے محفوظ نہیں۔ اور اس سے اس مضمون کا تامل کے ساتھ بطور ہر ہے۔ یعنی جس دروازہ فیضان کے کھلنے کا اعلان اور اس کے دوام کشا دگی کے لئے دعا کی تھی۔ اب اس کی آفات اور تدارک آفات کا ذکر فرماتے ہیں تاکہ یہ مضمون ہر پہلو سے مکمل ہو جائے۔ اس مطلب یہ ہے۔ کہ شہوتی کے مضامین عالیہ کی راہ میں ہوائے نفسانی اور خیالات شہوانی کی سخت آفت برپا ہے۔ جو ان تک پہنچنے کی مانگ ہے۔ اور یہ مطلب آفت کے دو ذکر و معنوں میں سے پہلے معنی پہلی ہے۔ نفسانی و شہوانی خیالات کا اس دروازے پر آنے سے مانع ہونا ظاہر ہے۔ گما قال العفی ے

سوئے مسجد ہد نفس بدم راہ ہنوز
نیک کاموں میں ظاہری و باطنی موانع کے وجود پر احادیث و آثار بہ کثرت ناظر ہیں۔ ایک مسکن علیہ حدیث ہے
جفت البجۃ بالکمارۃ وحفت المنار بالشموع یعنی بہشت شداد و تکالیف میں گھر ہوا ہے۔ اور دوزخ پر لڑاؤ
نفسانیہ کا احاطہ ہے۔ جامی ے

شیوہ نازک دلاں نبود سلوک راہ فقر سخت دشواریت بار شیشہ ورہ سنگلاخ
روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو دکھا۔ کہ ایک ماتھے میں خاکستر اور دوسرے ماتھے میں شہوت
جار ہے۔ آپ نے پوچھا۔ ان دو مختلف چیزوں سے تمہارا کیا مقصد ہے۔ شیطان بولا۔ شہوت کو عینیت میں ملا دوں گا۔
تاکہ لوگوں کو اس کی چاٹ لگ جائے۔ اور خاکستر تمہیں کے چہرہ پر مل دوں گا۔ تاکہ لوگ ان سے نفرت کریں۔ اور اگر یہاں
آفت کا دوسرا معنی ملحوظ رکھا جائے۔ یعنی کسی کام کا برائی نتیجہ تو اس کا مطلب یہ ہوگا۔ کہ ان مضامین عالیہ سے جو عین توحید
میں بہت سے کچھ فہم و کم ظرف لوگوں پر اثر پڑنے کا اندیشہ ہے۔ وہ ان کو سن کر اتباع اہوا اور اخترا نفس سے توحید
کی بجائے اتحاد و زندہ کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ فیصلہ بہ کثرت و کھیدی بہ کثرت و کلام حق کو اپنے لئے موجب رشہ
و ہدایت بنانے کے بجائے اتباع اہوا سے باعث شقاوت و ضلالت بنانے پر توجہ کی تحجیر کی بہت سی آیات شاہد
ہیں۔ قَامَا الْکَیْنِیْنِ فِیْ قُلُوْبِهِمْ رَنْجٌ مِّنْ دَعْوَانِ مَا تَدْعُوْنَ مَا تَدْعُوْا بِهٖ مِنْہٗ اَتَّبِعَا الْفِتْنَةَ وَابْتِغَاؤُا تَاْوِیْلَہٗ ؕ وَتَوْبَن
لوگوں کے دلوں میں کجی ہے۔ وہ قرآن کی ان بہرہ آویزیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ تاکہ فساد پیدا کریں۔ اور تاکہ
ان کے اصل مطلب کی ٹوہ لگا میں (آل عمران ع ۱)

ایک مشہور قول ہے لکل شئی اذنیہ و لا علم الا فات یعنی ہر چیز کے لئے کوئی مذکور کی آفت ہوتی ہے۔ اور علم کے
لئے بہت سی آفات ہیں۔ یہاں بھی آفت و آفات کے دونوں معنی چسپاں ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ علم کی آفات یعنی اول
غفلت سیستہ محبت گریز۔ تقدیر خدمت۔ استا و کمال کا فقدان۔ سودنیان وغیرہ ہیں۔ جس کی تائید ایک حدیث
مذہب مصنف ابن ابی شیبہ اذنیہ العلم منسیان سے ہوتی ہے۔ اور معنی دوم علم کی آفات۔ عجب۔ غور

نفسانی و کلمات کے لئے مشکلات لازم ہیں

علم کی آفات

ریا۔ کہان حق وغیرہ ہیں۔ اس کی تائید بھی احادیث کثیرہ سے ہوئی ہے چنانچہ زایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے من سئل عن علمہ لثم کہتہ الجہودہ للقیۃ بلجا من نار یعنی جس شخص سے کسی علمی بات کا سوال کیا جاوے جس کو وہ جانتا ہو۔ اور وہ اس کو چھپائے۔ تو قیامت کے روز اس کے منہ میں آگ کا لگام ڈالا جائیگا (مشکوۃ) وقال بعضهم ۵

کہ عالم متکبر بسئل التکبر علمہ کہ جاہل متواضع سئل التواضع جملہ یعنی بہت متکبر عالموں کے علم کو ان کے تکبر نے چھپا رکھا ہے۔ اور بہت سے متواضع جاہلوں کے جہل کو ان کی تواضع نے مستور کر رکھا ہے۔

اب اس آفت کے علاج کا طریقہ بیان فرماتے ہیں

اس دہل بر بند تابی عیاں چشم بند آنچھاں خلق و دہاں

لغات۔ بر بند میں حرف برزا ہے۔ عیاں۔ ظاہر۔ کھلا ہوا۔ صاف نمودار چشم بند۔ آنکھوں کی پٹی۔ ترکیب۔ اس دہل بر بند جملہ فعلیہ انشائیہ معلول تابی عیاں جملہ فعلیہ ہو کر اس کی علت جس میں اسرار و معارف محذوف ہے۔ صانع۔ بر بند چشم بند میں نہیں اس بیت میں والجر علی الصد بھی ہے۔ ترجمہ (اپنے) اس منہ کو (تاجدار مکان طعام و کلام سے) بند رکھو تاکہ تم (اسرار و معرفت کو) صاف نمایاں دیکھو۔ (حقیقت یہ ہے کہ) خلق اور منہ (کی چاٹ ہی) عالم بالائی (طرف سے) اس طرح بے بصر رکھتی ہے۔ کہ گویا آنکھوں کی پٹی (بند جاتی) ہے۔

مطلب۔ اس دعا کو حضرت شیخ سعدی نے اپنے الفاظ میں یوں ادا فرمایا ہے ۵

اندروں از طعام خالی دار
تاورد نور معرفت ربی
تبی از حکمتی بعدت آں
کہ پری از طعام تابی

شیخ ایک اور جگہ فرماتے ہیں ۵

زشتہ خوئے شود آدمی بکمر خوردن
مزد ہر کہ براری میطیع امر تو گشت
وگر خورد چو بہائم بیوفتہ چو جہاد
خلاف نفس کہ فرماں دہ چو چاہتہ

منہ بخل طعام بھی ہے اور بخل کلام بھی اور ان دونوں کے غلط استعمال کی کثرت موجب آفات ہے۔ پس دہل کے بند کرنے سے تعقل کلام اور تعقل طعام دونوں کی تاسک یہ مقصود ہے۔ کلام کی کثرت سے یادہ گوئی ذکر الای یعنی فضول کو اس کا ارتکاب ہوتا ہے۔ حدیث من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه۔ مسلمان آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ ان باتوں کو چھوڑ دے جن سے کوئی غرض متعلق نہ ہو۔ اور آں کہ کلام کے نامناسب استعمال سے استہزاء و تشام۔ طعن۔ لسن۔ تخریص۔ جھوٹی قسم۔ خود ستائی۔ وعدہ خلافی۔ کذب۔ غیبت۔ جعلی وغیرہ انتہا رذائل پیدا ہوتے ہیں جن پر احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بکثرت وعید آئی ہے چنانچہ حدیث ہے۔ یحسب امری من الشر ان یحقر أخاه المسلم۔ آدمی کے لئے یہی بُرائی کافی ہے۔ کہ اپنے مسلمان بھائی کی دستہ از سے تحقیر کرے۔ حدیث سیب اب المسلم فسوف دجاہل لکھا۔ مسلمان کو کالی دینا فسق (بدکاری کا کام) ہے۔ اور اس کو جان سے مار دانا کفر کا کام ہے۔

حدیث اِنَّ اللّٰهَ يَنْهٰى عَنْكُمۡ اَنْ تَكُوْنُوْا سَفَعًاۤ اَوْ مَآلِيْمًاۙ - یعنی بات بات پر لعنت کرنے والے لوگ قیامت کے روز نہ لوگوں پر گواہ ہونگے اور نہ گواہوں کے شفع ہوں گے۔ **حدیث** لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا بِاللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيْعِ - یعنی مومن آدمی طعنہ دینے والا اور لعنت کرنے والا اور فحش باتیں کرنے والا اور بد زبان نہیں ہوتا۔ **حدیث** اِنَّكُمْ وَكَثْرَةُ الْخُلُفِ فِي النَّبِيِّ مَا تَدْرِيْنَ بِتَقِيْتُمْ شَيْئًا مَّجِي - پیغمبر میں زیادہ مہر کھانے سے بچو کیونکہ وہ بکری تو کرا دیتی ہے۔ مگر پھر رکٹ کھٹا دیتی ہے۔ **حدیث** لَيْسَ هَذِيْنَ اَنْفُوْمٌ لِّقِتْ حَزْرُوْنَ يَاۤ اَبَا هُرَيْرَةَ - ان لوگوں کو ضرور باز آنا چاہئے۔ جو اپنے باب دادوں پر فخر کرتے ہیں۔ **حدیث** اِنَّهُ الْمُنَافِقُ ثَلَاثًا اِذَا اَحْدَثَ كَذِبًا وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اُتِيَ حَاجَةً - منافق تین علامتیں ہیں۔ جب بات کرے گا۔ تو جھوٹ بولے گا۔ اور جب کوئی وعدہ کرے گا۔ تو اس کے خلاف کرے گا۔ اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے۔ تو خیانت کرے گا۔ **حدیث** اِذَا كَانَ بَابُ الْعَبْدِ مَبْعَدًا عَنْهُ الْمَلِكُ وَبِئْسَ مَا جَاءَ بِهِ - جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فسقہ اس کی بات کی بدولت جو اس نے کہی ہے بیل بھر دور چلا جاتا ہے۔

مع
مع

کثرۃ الخلف

اتحاد ارباب
وعدہ خلافی

کذب

غیبت

چغلی

خاموشی کے آثار

حدیث اَلْغَيْبَةُ اَسْأَلُ مِنَ الزَّانِعِ - غیبت زمانے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ **حدیث** تَبَارَكَ عِبَادُ اللّٰهِ الْمَشَاءُوْنَ بِالتَّيْمِيَةِ الْمُفَرَّقُوْنَ بَيْنَ الْاَحْبَابِ الْمُبْعُوْدَةِ الْمُبْدَاةِ الْعَنَتِ خدا کے بندوں سے بدترین بندے وہ ہیں جو چندیاں لٹکائے پھرتے ہیں۔ دوستوں میں ہدائی ڈالواتے ہیں۔ پاک لوگوں کو بہتت لٹکاتے ہیں۔ - عادیث مذکورہ بالا میں سے بعض مشکوٰۃ شریف سے بعض راضی الصالحین سے منقول ہیں۔ غرض زبان بندی یا دواں بندی میں عداوت آفات سے نجات مضر ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنِ صَمَتَ خَجَرَ - جو شخص خاموش رہا۔ اس نے نجات پائی۔ حضرت معاذ نے کہا بیان ہے کہ میں نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ خوفناک چیز کونسی ہے۔ تو آپ نے اپنی زبان مبارک کو کچھ کر دیا یہ اس حدیث کے آخری الفاظ ہیں۔ قَالَ تَكَلَّمْتُ اَمَّا ذُوْهُلِكِ الْمَنَاسِ عَلٰی وَجْهِهِمْ وَعَلٰی مَنَاحِرِهِمْ اَلْاِحْصَاۤئُكَ السَّنَهَ یعنی اسے معاذ نے تیری ماں سمجھ کر کہی۔ دلوگی زبانوں کی ہیود کو اس ہی ان کو سننے کے بل دیا دیا تاکہ کے بل اگراے گی۔ (مشکوٰۃ صائب ہے)

زہار اناقت تیغ زبان آگاہ باش
شفیع از تیغ زبان خود دہ سر زیر تیغ
غنی رہے من ناز زخم زبان دگران دلریشیم
ولعمر باقیل بہند لب کہ زبانی تو خضم جان توہست
کف لسان اور تعلیل کلام موجب روشنی دل و زول برکات ہے۔ صائب ہے
بندی تجت مجرست بازوئے شاہ را
زبان کو تاه باشد آشنائے بھر گوہر را
ولہے خانہ درستی فانوس حضور خاطر است
خانیہ درستی بھونید دمان حریب
زہار اناقت تیغ زبان آگاہ باش
درفعال حول قلم از زخم زبان خویشیم
بزرگ پست شکست تو از زبان توہست
بندی تجت مجرست بازوئے شاہ را
زبان کو تاه باشد آشنائے بھر گوہر را
خانہ درستی فانوس حضور خاطر است
خانیہ درستی بھونید دمان حریب

اے وہاں تو خود وہاں دوزخی اے جہاں تو بر مثال برزخی

خود یہاں زائد ہے۔ دوزخی اور برزخی میں اسے خطاب ہے۔ بلکہ رابطہ جہ برزخ بفتح باورائے مجرست

وہ چیز جو دو متغائر و متخالف چیزوں کے درمیان حاصل ہو۔ خواہ خود اپنے اندر ان متخالف چیزوں کے ساتھ کوئی مناسبت رکھتی ہو یا رکھتی ہو جیسے مرنے کے بعد کا زمانہ دنیا اور عجب کا برنخ ہے۔ اور ان بہشت و دوزخ کے درمیان برنخ ہے۔ ہندو انسان وہاں تک کہ درمیان برنخ ہے۔ مگر کھانا و دھنات کے درمیان برنخ ہے۔ مونا گناہات و عبادت کے درمیان برنخ ہے۔ ہندوؤں کے اوتار (ان کے عقیدہ کے موافق) خالق و مخلوق کے درمیان برنخ ہیں۔ لیکن ہمارے عقیدہ میں وہ انسان تھے۔ ان لوگوں نے خوش اعتقاد کی افراط سے ان کو غیر انسان سمجھ لیا۔ اسے جہاں میں ادا عطفہ صرف افراب کا فائدہ دیتی ہے۔

ترجمہ اسے نہ اتنا تو جب طعام و کلام کے لئے کھتا ہے۔ تو اس کے بڑے نازخ کے لحاظ سے گویا دہانہ دوزخ بن جاتا ہے (اس لئے تیرا بند رکھنا بہتر ہے) مگر اے جہاں ا طعام کلام کے بغیر نتیجہ میں زندگی بسر ہوتی بھی مشکل ہے چونکہ تو (یعنی ویدی کے) بین بین ہے (اس لئے تیرا قائم رکھنا بھی ضروری ہے) تاکہ اعمال صالحہ کا ذریعہ ہو سکے۔

مطلب۔ مذکور خطاب فرماتے ہیں کہ تھ سے جو کلام غیر مشروع یا اکل منع صادر ہو تو اسے چھوڑ دو دوزخ میں پہنچنے والا ہے۔ مگر اقل رسول الصلی علیہ وسلم کا یہ کلام لا یخۡذُکُمُ الْیَحۡثُہُ جَسَدًا فَاۡذِیۡ بِالْحَرَامِ جَوۡسِمِ حَرَامِ مَالِ عَزَاۡیِہِ جِلۡسَہِ۔ وہ جنت میں نہیں جاسکتا (مشکوٰۃ) وَقَالَ ذٰلَکَ اَنَّہُ لَیَسۡتَکۡبِرُ بِالۡکَلِمَۃِ مِنْ حَکۡطِ اللّٰہِ لَا یَتَقٰی کَہَا بِاَکَلِہِہِ یَعۡوِیۡ بِمَا فِیۡ جَہَنَّمَ بَندہ جب کوئی ایسا کلمہ بول بیٹھتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو اور اس کے رب سے پیغمبر کی برادری نہیں کرتا۔ اس طرح کی وجہ سے دوزخ میں ڈالا جائیگا (مشکوٰۃ) اس لئے اسے نہ تو گویا خود ہی دہانہ دوزخ سے نہ کا دہانہ دوزخ ہو مانا (حدیث سے اور بھی زیادہ برہن ہو تا ہے جن میں بعض منوعات کے کھانے والے کے حق میں یَجۡزِیۡ جَزَیۡہُ بِطَہِیۡرِ الشَّاکَرِ لَیۡسَہِ یعنی وہ اپنے پیٹ میں یہ غذا نہیں بلکہ دوزخ کی آگ والی رہا ہے۔ پس جب یہ غذا دوزخ کی آگ ہوئی۔ تو اس کا مدخل یعنی منہ دوزخ کا منہ ٹھہرا۔

اس کے بعد دوسرے مصرعہ میں جہاں سے خطاب فرماتے ہیں کہ اے جہاں تو وار العی ہے۔ جہاں نیک بد دونوں طرح کے اعمال ممکن ہیں۔ لہذا تو میں وجہ نافع اور من مضر ہے نہ بالکل نافع ہے نہ بالکل مضر گویا تو جنت اور جہنم کے بین ہیں۔ مگر کوئی شخص یہاں طاعات و عبادات وغیرہ اعمال حسنہ کا اکتساب کرتا ہے۔ تو اس کے لئے یہ جنت ہے اور اس کے یہ اعمال مشرورہ اس کے لئے حرام و تعدر ہیں۔ اور اگر منہیات و محرمی کام تکب ہو جائے۔ تو یہ دنیا اس کے لئے دوزخ ہے۔ اور اس کے یہ افعال آگ ہیں۔ مگر چونکہ دنیا میں دونوں طرح کی صلاحیت ہے۔ لہذا وہ نفع ہے۔ اور اگر اس سے برائی کا امکان ہے۔ تو نیکی بھی متوقع ہے۔ درہدی کے خوف سے۔ نیکی کا موقع فوری کرنا قرین دانستہ ہی نہیں۔ پس دنیا کی زندگی کو قائم رکھنے کی کوشش حتی المقدور اچھی بات ہے اور اس کے لئے کلام طعام کو بقدر ممکن جاری رکھنا لازم ہے۔ صاب م۔

بشکر آنگہ تراہ دریں چین دادند میاش در پئے تاراج بو ستان زہنار

المنظر اس بیت کے پسے مصرعہ میں فہم و فہم کی تاکید ہے۔ اور دوسرے مصرعہ میں اسٹیبا سے عالم کے استعمال کی ضرورت کا اشارہ ہے۔ مگر باضیاعاً آگے دوسرے مصرعہ کے مضمون کو کسی قدر واضح کرتے ہیں۔

نور باقی پہلو دنیاے دُور شیر صافی پہلو جو مائے خوں

لغات نورانی ابدی روشنی مراد ہدایت دوس کہنی۔ صافی صاف۔ پہلو مجاوی۔ برار دوش بدوش۔ ساتھ ساتھ فارسی زبان میں جس کلمات کے آخر میں واؤ یا الف ہو۔ اضافت یا توصیف کی صورت میں ان کے آخیں کسرہ کی بجائے ایک یا بے ملحوظ اضافہ کر دیتے ہیں۔ جیسے خدا۔ گدا۔ پہلو۔ خو۔ میں کہیں گے خداے بزرگ۔ گداے شہر۔ پہلوئے من۔ خورے بد۔ مگر چونکہ اس بلکے انہما کے لئے آخر شیکہ واؤ یا الف کا اشتباہ کرنا بہا سلسلے جن لغات میں اس اشتباہ کی گنجائش نہ ہو۔ وہاں یہ یار باقی نہیں رہ سکتی جیسے کہ اس بریت میں پہلو کے آخر میں بار لائے سے واؤ کے اشتباہ سے بیت کا وزن ڈالوا ڈول ہو جاتا ہے۔ لہذا صرف واؤ کسور چڑھا جائیگا۔ مگر بعض نسخوں میں یہ یار باقی رکھی گئی ہے۔ جو ٹیک نہیں بخو نہر۔ ترکیب نورانی مبتدا ہو جو اس کی خبر مقدار۔ پہلوے الاظرف متعلق خبر کے دوسرے مصرعہ کی بھی یہی ترکیب ہے۔ صنت ظلم۔ یہ شعر وضع واقع ہوا ہے۔ اور ذوالفائیتین بھی ہے۔

ترجمہ (ہدایت کا) سدا رہنے والا نور (اش) کہینی دنیا (کی تاریکی) کے دوش بدوش (موجود ہے۔ اور اعمال صالحہ کا) صاف و خالص دودھ (معاصی و مہینات کی) خون سے بھری ہوئی نہروں کے ساتھ ساتھ (جاری ہے)۔

مطلب۔ یہ دنیا کے بہشت و دوزخ کے لئے برزخ ہونے کی تفسیر ہے۔ یعنی دنیائیں جہاں نذائل و ذمائم کی آلائشیں موجود ہیں۔ جس کو یہاں دنیا کے دوش سے تعبیر کیا ہے۔ وہاں فضائل و کمات کے سامان بھی مہیا ہیں۔ ممالک کے گڑھوں سے بچ نکلنے کے لئے حرم و احتیاط کے ساتھ کچھ جذبہ اخذ و شوق کسب بھی ہو۔ تو یہاں کمالات کے حصول کے کافی ذرائع بھی موجود ہیں۔ اور اس کی وہی مثال ہے۔ کہ جیسے خون کی نہر کے ساتھ ساتھ دودھ کی نہر چل رہی ہو۔ خون کے ساتھ دودھ کے ذکر میں یہ نکتہ بھی مضمر ہے۔ کہ جس طرح مادہ خون اور مادہ شیر ایک جو دنیائیں بہت اعمال و افعال اور اخلاق و فضائل میں نفع و ضرر کی استعداد بھی ایک ہی مادہ میں جمع ہے۔ ایک ام جو کسی خاص طریق پر استعمال کرنے کی صورت میں مضر ہے دوسرے پہلو سے نافع ہے۔ مثلاً غضب حمایت دین میں ہو۔ تو نافع ہے۔ اتباع نفس میں ہو تو مضر ہے۔ اتفاق امر الفرض شخصی و نوعی کے لئے ہو تو ضرر ہے۔ لہذا اندہ نفسانہ کے لئے ہو۔ تو شر ہے و کمذا

بچوں دروگاہے زنی بے احتیاط شیر تو خون میشو از احتیاط

لغات گام قدم احتیاط۔ بچاؤ۔ برہیز۔ چوکسی۔ خبر واری۔ احتیاط۔ ملاوٹ۔ مل جل جانا۔ گلاڈ ہونا۔ صناع شیر استنارہ ہے مرغوب و مستحسن سے اور خون نام مرغوب و غیر مستحسن سے۔

ترجمہ جب اس (دنیا) میں توبے احتیاطی سے قدم رکھے گا۔ تو تیسرا (اعمال صالحہ کا) دودھ (مناسی و معاصی کی) ملاوٹ سے خون (کی طرح) ناپاک ہو جاتا ہے۔

مطلب اعمال صالحہ اگر کمال اخلاص اور غایت احتیاط میں نہ رہے۔ تو مختلف معاصی کے شواہب ان کو باطل و فاسد کر دیتے ہیں۔ اس میں ناز روزہ زکوٰۃ حج غیرات و میرات وغیرہ تمام عبادات و طاعات اور ایمان و کام کایاں حال و جور و کفر و تخریب و عیب و جہود جو کمال لیس صلیکین الدین لہ عن صلوٰۃ ہم ساہونہ الذین لہم بکراؤنہ ان منافع نازوں کے لئے بھی تباہی ہے۔ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اور جو راکتے ہیں کہ کثرت طلوٰۃ صلوٰۃ کثرت یا لکین و آقا ذی۔ اپنی زکوٰۃ و میرات کو احسان جنکار یا تکلیف پہنچا کر منہ نہ کر لیا کرو۔ مکن فکرمہ فیہنک الخیر فکرمہ و لا فکسون و لا جحداں فی الخیر۔ پس جو شخص ان مہینوں میں ج کی نیت کرے۔ تو بڑی

شہوت کی بات اور گناہ اور جھگڑا نہیں کرنا ہوگا۔ عمر خیام غفرلہ

۱۔ فسق و فجور کا ہر روزہ ما
وہ پُر زحماً کا سہ کوئٹہ ما
بہنند روزگار و مسیگر خلق
برطاعت و برنار و بر روزہ ما
صائب ہوتے حضورِ خاطر اگر در نماز شہادہ است
عبادت ہمہ روزے زین قضا دارد
دلہ ۵۔ زان دست پیش رویدہا کردہام مباد
بر روزے من زند ملائک نماز من
سعدی ۵۔ خوردہ کہ غیرش براید ز دست
بہ از صائم الدہر دنیا پرست
مسلم کے را بود روزہ داشت
خورد باز گیری و ہم خود خوری
وگر نہ چہ حاجت کہ زحمت دہی
کیا فائدہ گر آپ نہ کھائی رونی
روزہ نہیں یہ بل کا اک جید ہے
جائی رہے ۵۔ خوشے خود را ز روزہ تیرد مکن
کڑ بہہ علم و برد یاری بہ
بچوں شود روزہ مایہ آزار
روزہ خواری ز روزہ دانی بہم
دعا لجنہم ۵۔ کر ورد تو لا الہ الا اللہ ست
یے باطن پاک کے بخت راہ ست
نصرت زہر قلب کجا بستاند
ہر چند برو سگہ ز نام شاہ ست
وقیل ۵۔ آئینہ دار زنگ گناہ ست طاعت
کردم سببہ ہیجو گلیں سجدہ گاہ را
و سنم باقیں ۵۔ سبھ بر کف تو بہ بر لب
دل پُر از ذوق گناہ

معصیت را خندہ مے آید براستغفار ما

مولانا گے اس بے اعتیالی کی ایک مثال بیان فرماتے ہیں جس سے اس کے فرسے بچنے کی ہدایت مقصود ہے۔

یک قدم زد آدم اندر ذوق نفس شد فراق صدر حیرت طوق نفس

لغات ذوق (۱) پاشنی۔ چاٹ۔ ہزار۔ لذت۔ (۲) کیفیت۔ دھن۔ شوق۔ یہاں دوسرے معنی مراد ہیں ذوق
نفس سے مراد دل کی دھن۔ ایک شایع صاحب نے ذوق نفس کا ترجمہ لذت نفس کیا ہے۔ جو حضرت آدم کے لئے
سورادب اور عصمت انبیاء کے عقیدہ کے منافی ہے۔ تاہن ہائے اختیار کردہ ترجمہ کا لطف ملاحظہ فرمادیں۔

صدر اعلیٰ مقام مجلس میں سے بڑی اور نمایاں جگہ صدر حیرت۔ بہشت کا بالاترین مقام۔ کمال عزت سی جگہ۔
ترجمہ ہر دو کہیں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے دل کی دھن میں (دانہ کھانے سے) ایک فی قدم
خلاف حکم اٹھایا تھا (کہ) بہشت کے اعلیٰ مقام سے نکلنے کی مصیبت ان کے گلے کا تار ہو گئی
مطلب۔ اس سے حضرت آدم کے شیطان کے ہر کانے سے خلاف حکم حق دانہ گندم کھانے اور اس وجہ سے
ان کے بہشت سے نکلنے کا قصہ مراد ہے۔ جسکو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے دوسرے رکوع میں یوں بیان فرمایا
ہے۔ وَبَا آدَمُ الشَّكْنَ أَبَتْ وَرَفَعَهَا فَنَفَتْ فَكَلَامُنْ حَيْثُ شَيْئُهَا وَكَاتَفَرَّ بِهَا هَلِذِهِ الشَّكْنَ
فَكَوْنُ كَامِنْ الظَّالِمِينَ اور اسے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ پھر تم دونوں جہاں سے جا ہو کھاؤ
فرہو) لیکن اس درخت کے پاس بھی نہ جانا دو تم غریبی میں پڑ جاؤ گے (شیطان جو کہ حضرت آدم کی وجہ سے مردود

د مطرود ہوا تھا۔ اور اس وجہ سے اس کے دل میں حسد و انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس لئے اس نے ازراہ عداوت
 بنایا۔ کہ کسی طرح حضرت آدم کو بارگاہ حق سے متوبہ کے بہشت کے اعلیٰ مقام سے نکلوا یا جائے۔ اور آدم علیہ السلام
 جو محبت حق کی وجہ سے قیامت جنت کو از میں منتقم سمجھے جس سے قرب حق حاصل تھا قرآن سے جب گھٹتے تھے۔ کہ مجھے
 ایک دن یہ مقام چھو کر در دنیا میں جانا ہوگا۔ تو اپنے غلو و جنت کی طرف ان کو ہر وقت حاکم رہتا تھا۔ شیطان نے اپنے
 منصوبہ کی تکمیل کے لئے ان کی اسی تربیتی رگ کو تانکا۔ اور سمجھ گیا کہ آدم علیہ السلام اگر کوئی جگہ دیا جاسکتا ہے۔ تو اس کے
 لئے غلو و فی الجنت کا مسئلہ سب سے زیادہ موزوں ہے۔ چنانچہ اس نے کیا شہرت کی کہ قَوْسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ
 يُبْدِي لَهُمَا مَا رِئِ عَنْهُمَا مِنْ سَوَاءٍ لَّهُمَا وَقَالَ مَا هَٰؤُلَاءِ كُنْتُمْ عَنْ هَٰؤُلَاءِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا
 مَلَائِكَةً أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ہ پھر شیطان نے ان کے دل میں دوسرے ڈالنا کہ ان کو برہنہ کرے۔ اور
 ذکر اکسے لگا کہ اسے آدم و حوا تمہارے رب نے جو تم کو اس درخت سے منع کیا ہے۔ تو اسی لئے تم کہیں فرشتہ نہ ہو جاؤ
 یا ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے نہ بنو۔ اور شیطان کی زبان سے جو آدم علیہ السلام کے غلو و فی الجنت کا ذکر نکلا۔ اور اس نے
 یہ بھی بتایا۔ کہ فلاں امر آپ کے غلو کا نشان ہے۔ اگر اس مانع کو اٹھا دو۔ یعنی دانگندم کھا لو تو بہشت کا دہائی قیام حاصل
 کر سکو گے۔ تو اس سے حضرت آدم و حوا جو نہ گئے۔ مگر اب تک کسی کے کہنے پر کہ حق کے خلاف کوئی کام کرنے کی جرات
 ان کو نہ ہو سکتی تھی۔ کہ شیطان نے اور کیا غضب کیا۔ وَكَانَ سَمُومًا رَافِي لُحْمًا يُوقِنُ أَنَّ الشَّجَرَةَ لَئِنْ
 ان سے تمہیں کھا کھا کر کہنے لگا۔ کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اس کی جھوٹی قسموں کا اعتبار
 کر بیٹھے اور جب ان کو اس کی خیر خواہی کا یقین ہو گیا۔ تو یہ بھی اطمینان ہو گیا کہ اگر دانگندم سے غلاما راض نہ ہوگا۔ کیونکہ ایک خیر خواہ
 سے یہ امر بعید ہے کہ وہ مالک برحق کے نام حق کو نہ والے فعل کا مشورہ دے۔ فَكَلَا لَهُمَا يَغْزُو دَ وَفَكَلَا قَا
 الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَاءٌ لَّهُمَا وَطَفَقَا يَغْصَمَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ قَوْمٍ قَالُوا كَيْفَ تَقُولُ وَكَانَ لَّهُمَا رُيُوسًا
 أَكْرَأَ لَّهُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقْبَلَ لُكْمًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ پس ان کو فریب
 سے دانگندم کھانے کی طرف مائل کر دی دیا۔ چونی انہوں نے درخت کو کھجا۔ تو ان کا ستر کھل گیا۔ اور اپنے اوپر جنت
 کے پتے چپکا گئے۔ اور ان کے رب نے ان کو پکارا۔ کہ میں نے تم کو اس درخت سے منع نہ کر دیا تھا۔ اور یہ نہ کہہ دیا
 تھا۔ کہ بیشک شیطان تم دونوں کا رُج و دشمن ہے۔ مولانا کا یہ مقصد ہے۔ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو غلو و فی الجنت کی ایک
 گمن گئی ہوئی تھی اور وہ بھی کسی نفسانی غرض سے نہیں۔ بلکہ قرب حق کے خیال سے تھی۔ اس کی وجہ سے انہوں نے
 خلاف حکم ایک ہی قدم اٹھانے کی جرات کی تھی۔ کہ اس کا اتنا حیا زہ بھگتا پڑا۔ پھر کہاں حضرت آدم جو ایک منقرب
 حق تھے۔ اور کہاں ہم جو غرق معاصی ہیں۔ چر نسبت خاک را با عالم پاک۔ لہذا ہمارے اعمال کا شوبہ عامی ہو نا تو
 اور بھی زیادہ اس کا نشان رکھتا ہے۔

سوال (۱) آیات مذکورہ کے معانی و حجب شیعہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صاف کہہ دیا کہ خداوند تعالیٰ نے
 تم کو گہروں کا دانہ کھانے سے اس لئے باز رکھا ہے کہ کہیں تم بہشت میں دائمی قیام حاصل نہ کرو۔ تو پھر حضرت آدم علیہ
 السلام کا اس دائمی قیام کے حصول کی کوشش کرنا صاف طور پر اور بلا وجہ مشیت حق کی خلاف ورزی ہے۔ اس
 کے معصیت ہونے سے کیا شک ہو سکتا ہے۔ اور کیا یہ ایک پیغمبر کی شان سے بعید نہیں؟
 جواب حضرت آدم علیہ السلام نے جو غلو و فی الجنت کی کوشش میں دانگندم کھانے کی جرات کی۔ اس سے
 مشیت حق کی خلاف ورزی اصل مقصد نہ تھی۔ بلکہ دوام قرب حق کے ایک ذریعہ کا حصول ان کا مقصد تھا۔ باقی رہا یہ امر کہ

کسی نیک ام کے لئے اپنے حاکم و مالک کے حکم کی خلاف ورزی کہاں روا ہے۔ جس سے اس کی ناراضگی کا احتمال ہو۔ سو یہ ام حضرت آدم کے بھی غرور و پیش نظر ہوگا۔ مگر شیطان مردود نے یہ کہہ کر کہ میں تمہارا مخلص خیر خواہ ہوں ان کا یہ فرخستہ بھی دور کر دیا۔ اور ان کو اپنے مکر و فریب کی پوری گرفت میں لے لیا۔ جس سے انہوں نے تیرا بھیجہ ہوگا۔ کہ اول ذوق تعالیٰ اپنے محبوب پر حصول قرب کی کوشش کرنے کے لئے کیوں ناراض ہوئے لگا۔ دوسرے یہ واضح مشفق بھی جو بڑا تحریک کار اور خراج معلوم ہوتا ہے۔ کوئی ایسا مشورہ کیوں دینے لگا۔ جس سے وہ مالک برحق ناراض ہو۔ ورنہ یہ ریشہ سفید یہ صورت مقطوع یہ قول بالکل کیا کہیں بے بنیاد ہی ہیں؟

مباحثہ کلیہ شنی نے ان آیات کے ترجمہ و تفسیر میں لکھا ہے۔ کہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اس درخت کے پھول کھانے سے بیشک حق سبحانہ نے تم کو اس لئے منع کیا تھا۔ کہ تم فرشتہ یا خال فی الجنت نہ بن جاؤ۔ مگر یہ خیال رہے کہ مخالفت کی وجہ یہ نہ تھی۔ کہ حق سبحانہ کو تمہارا فرشتہ یا خال فی الجنت بنا یا لکھیں مقصود نہیں۔ مگر اس وقت مقصود ہے۔ جب قابلیت پیدا ہو جائے۔ جس وقت اس کے کھانے سے منع کیا تھا۔ اس وقت تم میں اس کی قابلیت نہ تھی۔ اب تو ما شاء اللہ سننے والوں جنت میں رہ کر اور ذکر الہی کر کے قابلیت پیدا ہو گئی ہے۔ لہذا اب اس کے کھیلنے میں کوئی مضائقہ نہیں بلکہ حق سبحانہ کی مرضی کے عین مطابق ہے۔ گو اس وقت یہ نہ تھی صورت سطلق نمی تھی۔ مگر فی الحقیقت وہ حصول استدراک موقت و محدود تھی۔ ابلیس نے ساتھ ہی قسم کھا کر کہا کہ میں جو کچھ کہتا ہوں محض تمہاری خیر خواہی سے کہتا ہوں۔ اس میں میری کوئی ذاتی غرض نہیں۔ حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلے دار تقریر سی۔ تو چونکہ وہ اس وقت مکہ روں کے داؤ بیچ سے ناواقف تھے۔ اور ملکیت باطلو فی الجنت ان کو زیادہ قرب یا دوام قرب کے باعث مطلوب تھا۔ اس لئے یہ دانہ کھا لیا۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا۔ کہ اس واقعہ میں نفس کا دخل صرف اتنا تھا۔ کہ اس نے ایک منہ پھل کو کھانے کی خواہش کی اور حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اتباع کیا۔ کہ اس کو کھا لیا۔ لیکن چونکہ یہ جانتے تھے کہ نفس کی شرارت ہے۔ جو شیطان کے برا بیختہ کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ بلکہ وہ اس کو قرب الہی ذریعہ سمجھتے رہے۔ نہ کہ معصیت اور حق سے دور کرنے والی۔ لہذا انہوں نے گواہ میں اتباع نفس کیا۔ لیکن اس کو اھتساب سے نفس جان کر نہیں کیا۔ اس لئے یہ ان کی ایک لغزش اور اجتہاد ہی خطا تھی جس کے مستحق تھے۔ نہ کہ حقیقت معصیت کہو کہ حقیقت معصیت وہ ہے جو دیدہ و دانستہ ہو۔ انتہی۔

سوال (۲) اصرار شد فراق صد جنت طوق نفس سے ظاہر ہوتا ہے۔ کہ حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہشت سے نکلنا بطور نرے اکل حنظل تھا۔ حالانکہ آیہ الحی جاعل فی الارض خلیفہ سے ظاہر ہے کہ وہ دنیا میں اسی مشیت ربانی کے ماتحت منصب خلافت پر مامور ہو کر آئے تھے۔ اور یہاں منصب خلافت پر سرفراز ہو کر آنا ایک اعزاز و اکرام کی صورت کہتا ہے۔ نہ کہ سزا کی۔

جواب۔ مولانا بحر العلوم اس سوال کا جواب یوں دیتے ہیں۔ حیثیت یہاں مادہ و ذوق طمانیت ہے۔ جو اکل حنظل سے پہلے انکو حاصل تھا۔ اور فراق حیثیت سے اس طمانیت کا زوال مراد ہے۔ جو اکل حنظل کی وجہ سے وقوع میں آیا۔ اور اس زوال طمانیت اور حصول رنج سے جو مدت تک اشتکباری اور گریہ و زاری کرنی پڑی وہ گویا طوق نفس تھا۔ جس کو اس ذوق نفس کے اتیان کی سزا سمجھنا چاہئے۔ پس یہ سب کچھ ہو کر جو آپ جنت سے نکل کر دنیا میں آئے۔ تو تو بہ کے بعد آئے

لے جان یہ یہ تقریر اس معترض کا جواب ہے جو بہت دور میں ذوق نفس کا ترجمہ لایا ہے کہ لے کر آئے

اور وہ آنا حصولِ سعادت اور منصبِ خلافت کے ساتھ تھا۔ مگر یہ جواب جب ٹھیک بیٹھ سکتا ہے۔ کہ اکلِ حنظل کے بعد حضرت آدمؑ کا نورِ ازمین پر نہ اتنا مسلمہ ہو۔ حالانکہ متعدد آیات قرآنیہ سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدمؑ سے اس خطاب و عتاب کے ساتھ متصلاً فرمایا۔ راہِ مٹھوای یعنی زمین میں انزا جاؤ۔ جس سے ثابت ہے کہ یہ بہوٹ اکلِ حنظل کے بعد حق تعالیٰ کے حکم سے بطور تہنیتہ ناراضگی فوراً وقوع میں آیا ہے۔ اور اس سے اس کا سزا اکلِ حنظل ہونا عیاں ہے۔ ہمارے نزدیک موزوں جواب یہ ہے۔ کہ بیشک حضرت آدمؑ کی پیدائش سے مشیتِ حق کا مقصد ان کی خلافت فی الارض ہی تھی۔ جیسا کہ ان کی نامزدگی و ماموری بھی ان کا پورا اعزاز و اکرام تھا۔ مگر اس منصب کی پیروی آدمؑ کے جنت سے نکلنے پر موقوف تھی۔ جو ان کو گوارا نہ تھا۔ آخر قدرت نے اس واقعہ کو ان کے جنت سے نکلنے اور زمین میں اپنے منصبِ خلافت کو سمجھنے کا موجب بنا دیا۔ جو اگرچہ صورتہ ان کی تافانی حق اور نزولِ عتاب کا باعث تھا مگر بقول

فدا شرتے بر انگیزد کہ خیر ما در اں باشد

وہ واقعہ سراسر ان کے از دیارِ ارب اور عروجِ مدارج کا موجب بن گیا۔ بلکہ کلیدِ منشوی میں تو حضرت حاجی (امام احمد مبارک) علیہ الرحمۃ سے سنا کہ حضرت آدمؑ نے ارتکابِ خلافت کیا ہی نہیں۔ بلکہ انہوں نے اکلِ حنظل سے ایک طاعت کی ہے۔ جس سے ان کی ترقی ہوئی۔ اور ان کی ذلیل یہ ہے۔ کہ جنت میں حضرت آدمؑ پر حق تعالیٰ کے اسمائے جمالیہ کی تجلی تو تھی ہی۔ اور اسمائے جلالیہ کی تجلی بھی علماء تھی۔ لیکن ذوقانہ تھی۔ اس انفرش سے تجلی بھی ان پر فائز ہوئی۔ دوسرے بعض اسمائے جلالیہ کی تجلی بھی ہو کر موقوف ہے۔ اسمائے جمالیہ پر ذوقانہ تھی۔ اول کی مثال منتقم کی تجلی ثانی کی مثال تو آب کی تجلی تیسرے میزان کی تجلیات کے برکات و ثمرات بھی علی درجہ الکمال حاصل نہ تھے۔ پس یہ فعل ان کے ترقی مراتب کا سبب ہو گیا۔ جو طاعت سے سبب ہے۔ پس حکماء و فعل ان کے حق میں طاعت ہو گیا۔ اور تو اعد ظاہر پر بھی خطا سے اجتناب دی ہر ایک ثواب مستحب ہے۔ باقی رہی صورتِ عتاب کی یہ مغرباں راہیں بود حیرانی کی بنا یہ ہے۔ انتہی۔

پنج دیوارے فرشتہ میگرجت بہر نامے چند آب از چشم رنجت

لغات دیو شیطان۔ نامے چند کچھ روٹیاں۔ غلہ گندم مادہ ہے۔ آب چشم سے آنسو مراد ہیں۔ ترکیب پنج حرف تشبیہ جار ہے۔ اور دیو اس کا جو دربار و جو رشتہ میگرجت کے۔ یا چوکا داخل از دیو ہو۔ اس صورت میں معرکے کے معنی دوسری طرح ہوئے۔ کما سیاقی۔ ایک شاح صاحب اس دوسرے معنی کو تو یہ فرماتے ہیں۔ حالانکہ پہلے معنی چھان لفظ اقرب ہیں۔ اور مجاہد معنی بھی نسبتاً ظاہر اور دوسرے معنی میں ادمؑ زائد کی تقدیر کا کلف کرنا پڑتا ہے۔ اور درج ادب سے بھی کسی قدر پست ہیں۔

ترجمہ (۱) (اب) فرشتہ بھی ان سے (یعنی آدمؑ سے) اس طرح گریز کرتا تھا جس طرح شیطان زان سے گریز کرتا ہے۔ اور یہ ہول کی چند روٹیوں (کے کھانے) کی پاداش میں ان کو اسٹکاری کرنی پڑی۔

(۲) (اب) فرشتہ بھی ان سے اس طرح گریز کرتا تھا۔ جس طرح (وہ) شیطان (وہ) سے گریز کرتا ہے) الخ

حضرت آدمؑ کا اکلِ حنظل ترک طاعت نہیں بلکہ ایک طاعت تھی

مطلب قاعدہ ہے کہ جب بادشاہ ناراض ہو جائے۔ تو ایمر و وزیر خواص و معاصب سب آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ جناب باری کا حضرت آدم سے عتاب نہ مانا تھا۔ کہ ملائکہ کئی کئی بار نے گئے۔ و لوکی تشبیہ سے ہر دو تقدیر حضرت آدم علیہ السلام اور ملائکہ عظام کی تعفیض شان لازم نہیں آتی۔ کیونکہ یہاں موت ایک متغیر کو دوسرے متغیر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جس سے ذات آدم اور ذات ملائکہ کی شیطان سے تشبیہ مقصود نہیں۔ **فانہم**

سوال۔ اس سے پہلے شرکی شیعہ میں اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا اکل حنظل معصیت نہیں تھا۔ بلکہ ایک قول سے اس کا طاعت ہونا قرار دیا گیا۔ حالانکہ قرآن مجید کی سورہ طہ کی ایک آیت میں صاف آ رہا ہے۔ **مَقْصُطٍ اَدْرٰكُ ذٰلِہٖ فَعُوْی**۔ یعنی آدم سے عصیان کا صدور ہوا اور وہ بیشک گئے۔ اور اس آیت کے بیت کے مصرعہ ثانیہ میں ان کی اسٹ کماری کا ذکر بھی اس بات کی دلیل ہے۔ کہ ان کو اپنے گناہ پر اس لئے گریہ نہایت کرنا پڑا کہ وہ سخت گناہ تھا۔ قرآن مجید میں بھی کی جگہ ان کی اس آواز ماری و گریہ و اشکباری کا ذکر ہے چنانچہ سورہ اعراف کی آیت ہے۔ **فَاَلَا رٰكِبًا ظَلَمْنَا اَنفُسَنَا اَوْلٰٓئِ لَا تَعْلَمُوْا غَفُوْرًا لِّمَا كُنْتُمْ تَكْنٰتُ**۔ **شَرَحْنَا اَنفُسَكُمْ مِّنْ اَلْحَمِیْدِ** یعنی آدم و حوا دونوں نے وہاں کی ہمارے پروردگار ہم نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا۔ اگر تو ہم کو نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے۔ تو بیشک ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہونگے۔ **فَلَمَّا لَمَسْنَا لَمَسْنَا**۔

جواب پہلے یہ فیص آدم پر زور کرنا چاہیے۔ عصیان کے معنی میں حکم کے خلاف کوئی فعل واقع ہونا۔ جو کبھی عداوت ہے۔ اور یہ از نکاب گناہ ہے۔ کبھی عداوت نہیں ہوتا۔ یہ غلطی اور لغزش ہے۔ یہاں دوسری قسم کے معنی چسپاں ہوتے ہیں۔ اور یہ بات کہ اس معنی کو فیص سے کیوں تعبیر کیا۔ فعل کیوں نہ کہا۔ جس کے معنی ہیں لغزش کے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس سے تمام مکلفین کو ایک شدید بلا لازمی سبق دینا اور عبرت انگیز نصیحت کرنا مقصود ہے۔ گویا ان سے کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو ایک نبی معصوم و مجیب حق تک کے ایک معمولی فعل کو سخت لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پس تم کو صدور افعال میں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ اور کیا کرنا تو کیا کر رہے۔ منہائے کے صدور سے بھی بچنا چاہیے۔ (لذا فی تفسیر المدارک)

حضرت آدم علی گریہ و زاری سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ ان کا یہ فعل کوئی شدید گناہ و جرم تھا۔ بلکہ درحقیقت وہ ایک معمولی اور غصیف لغزش تھی۔ جس پر ذب، اثم، عصیان، معصیت، گناہ، جرم کا اطلاق ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور بالآخر اس خفیف لغزش پر ان کا اس طرح پھوٹ پھوٹ کر رونا۔ اور عجز و نیاز سے دعا و استغفار کرنا بدیہہ تھا۔ کہ بلحاظ عمومیت ان کے لئے یہ ادنی لغزش بھی سنگین تھی۔ کم اقل یہ

جن کے رہتے ہیں ہوا ان کو سوا مشکل ہے

تفسیر غار میں لکھا ہے۔ کہ بغیر لوگ اپنے علوم جب اور رفعت شان اور کمال معرفت با صمد کے سبب سے اپنی ایسی ادنی لغزشوں پر بھی مواخذہ حق سے خائف و ترساں ہو جاتے ہیں۔ جنہر دوسرے لوگوں کو مواخذہ نہیں کیا جاتا۔ کیونکہ بعض اوقات ان کو ایسے امور پر بھی عتاب کیا جاتا ہے جو ان سے بریں ملتا ہوا یا ازراہ سوسلار ہو جاتے ہیں اسی لئے ہم ادنی لغزشوں پر بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ اور یہ لغزشیں ان کے علوم و تربت کے لحاظ و ذوق اور ان کی کمال افاق کے اعتبار سے سیئات کے نام سے موسوم کی جاتی ہیں۔ درحقیقت دوسرے لوگوں کے گناہوں کی طرح وہ گناہ نہیں جاتے ہیں۔ بلکہ بعض افعال جو دوسرے لوگوں کے لئے بزدلانہ کی جاتے ہیں۔ وہ بغیروں کے لئے ان کے اس کمال طہارت ظاہر و ناز بہت باطن کی وجہ سے جو زحل و فی اور ذکر قدسی اور اعمال صالحہ اور شہادت حق کی بدولت

ان کو حاصل ہے۔ بمنزلہ ذوق ہو جانے میں جیسے کہ کمالیہ حسنات الاموال سیفیات المقربین۔ نیچے کی آیات میں خود مولانا اس مسئلہ پر روشنی ڈالتے ہیں۔

گرچہ یک مؤبد گنہ کو جستہ بود
لیک آں مؤدر دودیدہ رستہ

لغات یک سو۔ بال برابر۔ خیف۔ اندک۔ گنہ۔ مخفف گناہ کا۔ جستہ۔ جستن کو دنا۔ نکلنا سے یعنی سرزد ہوا۔ ظهور میں آیا رستہ۔ راستہ۔ نکلتے۔ صائل۔ دوسرے مصرع میں ہو کے ذکر میں صفت مشابہ ہے۔
ترجمہ اگرچہ وہ گناہ جو حضرت آدم سے سرزد ہوا۔ بال برابر (اور خفیف تھا) لیکن وہ بال (شعر زائد) دونو آنکھوں میں پیدا ہوا تھا۔

مطلب۔ انسان و حیوان کے سارے جسم پر کم و بیش بال ہوتے ہیں۔ تو ان سے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی لیکن اگر ان میں بالوں کے اندر وہی کاروں پر بال آگ آتے ہیں۔ جس کو شعر زائد کا مرض کہتے ہیں۔ یا بالوں کے بالوں کے سرے پر اگر آگ کے ذیل سے چھو لے لگیں۔ جس کو شعر منقلب کا مرض کہتے ہیں۔ تو نہایت تکلیف اور جھنجھنی عارض ہو جاتی ہے۔ وہ چہرہ کی دیگر اعضا سے چھو لے لگتے۔ اس کے لئے ایک ادنیٰ سے ادنیٰ چیز کی خراش قیامت ہے۔ اس طرح انہیں باریکی ذات قدسیہ کا مقام بہت نازک ہے۔ وہ ان چھوٹی سے چھوٹی لغزش بھی سخت خطرناک ہے۔ کہلاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا فعل کو خفیف تھا۔ نگران کے نازک منصب اور پر خطر مقام کے لحاظ سے وہ بھی سخت تھا۔ آگے اس کی مزید توضیح فرماتے ہیں۔

بُوَد آدَمِ دِیدِہ نورِ قدیم
مُوے درِ دیدہ بود کوہِ عظیم

لغات دیدہ آنکھ نور قدیم ذات حق تعالیٰ۔ کوہ عظیم بڑا پہاڑ۔
ترجمہ حضرت آدم کا درجہ اس قدر بلند تھا کہ وہ ذات حق کی آنکھ تھے۔ (اور ایسی نازک) آنکھ میں ایک بال بھی راہی ناگوارائی کے لحاظ سے) بھاری پہاڑ ہے۔

مطلب یعنی ایک عظیم القدر شخصیت سے ادنیٰ سی لغزش کا صدمہ بھی شدید تر ہے۔ علامہ بحر العلوم شیخ اکبر نے نقل کرتے ہیں۔ کہ حضرت آدم ؑ حق سبحانہ تعالیٰ کے بمنزلہ چشم تھے۔ جس سے اشتیاء کو دیکھا جاتا ہے۔ اور جو ستر پہنچے۔ پس حق تعالیٰ نے اس آنکھ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعہ سے خلق کی طرف نظر فرمائی۔ اور اس کی تحقیق یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جامع جمیع اسمائے الہیہ و صفات کونیہ ہیں۔ پس حق سبحانہ نے جب آدم علیہ السلام کی حقیقت مشاہدہ فرمائی۔ تو اس سے خلق کی حقیقت کا مشاہدہ ہو گیا۔ پھر عالم پر اپنی رحمت نازل فرمائی۔ اور مرزبانیک خلق کا سوال جو اس نے لسان استعلا سے کیا پورا فرمایا۔ اور حق سبحانہ کا یہ مشاہدہ خلق کو توسط آدم ؑ اس مشاہدہ علم الہی سے جدا کا نہ ہے۔ جو ازل سے تمام ایمان ثابۃ کے ساتھ کسی چیز کی وساطت کے بغیر متعلق ہے۔ مگر صاحب کلید فتویٰ فرماتے ہیں۔ کہ یہاں دیدہ نور قدیم سے اللہ تعالیٰ کی آنکھ اور عین اللہ ہونا مراد نہیں ہے۔ بلکہ مراد ہے کہ آدم نور قدیم کے دیکھنے والے مثل چشم کے اور سقرین بارگاہ میں سے تھے۔ گو یہ دوسری توجہ اسل اور اقرب یفہم مگر بظاہر پہلی توجہ میں بھی کوئی اشکال نہیں۔ دیدہ نور قدیم کی ایک تفسیر تو جہ بھی ہو سکتی ہے۔ جس کا متعلق واقعہ یوم مینا تھا۔ جس میں اللہ نے تمام مخلوق کو جو آدم علیہ السلام کی نسل سے تاقیامت پیدا ہونے والی

موجود کر کے اس سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا۔ اور حضرت آدم ؑ نے سب کا مشاہدہ کیا۔ بلکہ حضرت داؤد حضرت
نوح علیہ السلام کے کچھ گفتگو بھی کی۔ کما جارفی الاما دیث (تو حضرت آدم کا یہ مشاہدہ محض بتائیدہ نور قدیم تھا۔ گویا
وقت وہ ایک ایسی آنکھ بن گئے۔ جس میں نور قدیم کا پرتوان کو قیامت تک کی نسلوں کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اور یہ
ایسا اکرام و اعزاز ہے۔ جو اور کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ الا ماشاء اللہ۔ اوپر دو شعرا اس اعتراض کا جواب ہیں
برآدم سے عصیت کا ہمدور نہیں ہوا۔ بلکہ یہ خطائے اجتہادی تھی۔ جس پر اجر ملنا چاہیے۔ تو پھر فروع عن البیت
نہ ایکوں ملی اور ان کو توبہ و استغفار کیوں کرنی پڑی۔ حاصل جواب یہ ہے۔ کہ ان کا تصور ایک بال کے برابر خفیف
۔ لیکن آخر ایک نقص تو تھا۔ جو اس وقت آدم علیہ السلام کے اندر پیدا ہو گیا تھا۔ چونکہ وہ حق تعالیٰ کے نہایت
ب و مقرب تھے حتیٰ کہ اپنی محبوبیت میں مثل چشم تھے۔ اور آنکھ ایک بال کی بھی تاب نہیں لاسکتی۔ اس
حق سبحانہ کو منظور ہو کہ ان کے اندر آتنا بھی نقص نہ رہے۔ لہذا اس کے دور کرنے کی تدبیر فرمائی۔ اور آپ کو
بہ کیا۔ تاکہ آغا عیب بھی نہ رہے۔ اور اس کی تلافی ہو جانے سے آپ بالکل پاک ہو جائیں۔ اس واقعہ سے
ہا کی تحقیق شان نہیں۔ بلکہ ترقی مدارج ہوتی۔ مکاشفہ

در حضرت کامل مکندہ حادثہ نقصان یا قوت چو سائیک شود قوت روح مست
تک اتباع ہوا کی حضرت کا بیان تھا۔ اب اتباع ہوا سے بچنے کی تدبیر بیان فرماتے ہیں۔

گرداں حالت بکروے مشورت در پشیمانی گفتے معذرت

الحق۔ مشورت۔ مشورہ۔ استعصواب۔ معذرت۔ عذر گناہ۔ توبہ و استغفار۔
رحمہ اگر آدم علیہ السلام اس حالت میں (جبکہ شیطان ان کو دھوکا دے رہا تھا۔ حق سبحانہ
مہو اب کر لیتے۔ تو یہ نوبت ہی نہ آتی اور ان کو ندامت سے توبہ و استغفار کرنی نہ پڑتی۔
طلب۔ یعنی اگر آپ حق سبحانہ سے استفسار کر لیتے کہ یہ شخص جو کچھ کہ رہا ہے۔ آیا نیک ہے یا اس
کچھ قریب ہے۔ تو ساری حقیقت کھل جاتی اور ان سے ہمدور لغزش اور سپر ندامت وآہ و بکا کی نوبت
نی رہتا۔ یہ بات بھی قابل لحاظ ہے۔ کہ غلطیوں سے بچنے کے لئے احکام الہی کی آگاہی ضروری ہے۔ اور یہ آگاہی
خاص حق سبحانہ کی طرف سے بلا واسطہ حاصل ہو سکتی ہے۔ اور کہیں بواسطہ کسی بادی کے۔ حضرت
علیہ السلام کو یہ آگاہی بلا واسطہ حاصل ہو سکتی تھی۔ لہذا ان کو چاہئے تھا۔ اس حالت میں حق سبحانہ سے
مہو اب کر لیتے۔ اور جن لوگوں کے لئے یہ ممکن نہ ہو۔ جیسے کہ عوام کا حال ہے۔ ان کو کسی بادی سے استعصواب
پاہیے۔ خاصہً اھل اللہ کے لئے کہ ان کے لئے اس کی دلیل بیان فرماتے ہیں۔ یہ بھی واضح
ہے۔ کہ در پشیمانی گفتے معذرت میں نفی پشیمانی و معذرت گفتن دونوں پر وارد ہے۔ گویا تقدیر کلام یوں ہے
در پشیمانی نہ سے و معذرت گفتے « ورنہ اگر صرف معذرت گفتنے کے ساتھ نفی مخصوص ہوتی اور در پشیمانی
ہا صرف ایک قید یا شرط قرار پاتی۔ جیسے کہ متبادر ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوتا۔ کہ اگر مشورہ کر لیتے۔ تو پھر معذرت
بہ در پشیمانی نہ ہوتی۔ یعنی باوجود معذرت بلا پشیمانی ہوتی۔ یا پشیمانی بلا معذرت ہوتی و دین الامر تک۔

زانکہ با عقلیہ چو عقلیہ عفت شد مانع بد فعلی و بد گفت شد

لغات - جنت رفیق - شریک مال - معاون - ترین - شامل - بدقتی - خطائی الفعل - عملی غلطی - لغزش حواج
برگشت - خطائی القول - لسانی غلطی - لغزش زباں -

ترجمہ کیونکہ جب ایک عقل کے ساتھ دوسری عقل شامل ہوگئی - تو وہ اس کو قوی و فعلی غلطی سے بچانی
مطلب - مشورہ کا یہی فائدہ ہے - کہ جہاں ایک عقل کو کسی شکل امر کی عقدہ کشائی پیش آجاتی ہے - اور اس کی
عقل کے لئے یہ محکمہ مشکل ہوتی ہے - تو اسکو دو عقلیں ملکر یا سانی حل کر لیتی ہیں - جامی دم -

چو آید مشکل پیش فرمست
کند عقل دگر با عقل خود یار
کراں مشکل فتہ در کار او بت
کہ تا در حل آں گردد مردگار
ز یک شمعش نگید نور خانہ
فروزد شمع دیگر در میانہ

سوال - اوپر حضرت آدم کے حق سبحانہ سے استصواب کرنے کی ضرورت کا ذکر تھا - اس استصواب
کا فائدہ بیان کرنے کا یہ راہیوں اختیار کیا کہ عقل با عقل جفت شد - حق تعالیٰ کے نور علم پر عقل کا اطلاق اور اس کو جفت
شد کے کلمے سے حضرت آدم کے علم کے ساتھ ایک درجے میں نہ دینا کس طرح ہوا ہے ؟
جواب - اوپر استصواب بلا واسطہ اور استصواب بالواسطہ کی تفصیل گذر چکی ہے - اس سے ظاہر ہو سکتا ہے -

کہ آدم کے استصواب کی کیا صورت تھی - واضح ہو کہ یہ ہر راہیہیں پر سوال کیا گیا ہے - حضرت آدم کے حق سبحانہ سے استصواب
کرنے کے لئے نہیں ہے جو بلا واسطہ تھا - بلکہ یہ استصواب بالواسطہ کے نسب ہے - جو مرشد اور استخدا اور کسی دوسرے
بہنیا یا مشیر سے ہو سکتا ہے - گویا مولانا مہر نے حضرت آدم کے مخصوص ذکر کے بعد عام استصواب و مشاورت اور محبت
نیک کے فوائد کے ذکر کی طرف انتقال فرمایا ہے - اب محبت نیک کے ذکر کے بعد محبت بد کی حضرت کا ذکر کرتے ہیں

نفس چون نفس دیگر یار شد عقل جزوی عاقل و بیکار شد

لغات - نفس نفس آثار مراد ہے یار رفیق - ترین - عقل جزوی عقل ناقص عاقل بیکار - نکلتا -
ترجمہ (ایک) نفس (ایک) جیب دوسرے نفس (بہر) کے ساتھ مل جاتا ہے - تو (جس شخص کی) عقل
ناقص (ہوتی ہے) - اور اس میں کامل دور اندیشی کا مادہ نہیں ہوتا وہ - بیکار اور لکھی ہو جاتی ہے سزاوارہ
اس کو بڑے نتائج پر تنبیہ نہیں کر سکتی

مطلب - چونکہ خواہشات نفسانی کے غلبہ میں عقل سے کام ہی نہیں لیا جاتا - اور خود عقل ناقص میں اتنی قوت نہیں
ہوتی کہ نفس کے معاملات میں دخل دے کر اس کے مفاسد کے تار و پود کو بکسیر کر رکھ دے - اگر اس کمزور عقل کی کوئی قوی
اسی آواز جلتا ہے نفس کو اپنی طرف متوجہ اور راہ صواب کی طرف مائل بھی کرتی ہے - تو صاحب بد کی صحبت بد کا
اثر پھر اس کو ہوائے نفسانی کے اتباع پر مائل اور عقل کی آواز کو مغلوب کر دیتا - کہ اگر آدمی عاجز ہو

دل کے یادوں سے ہلا شوق گناہ
کم نشیں بایداں کہ صحبت بد
آفتاب ارچہ روشنست اورا
بامدشیں و باش بیکانہ او
تیر از رہ راستی کماں لکچوید
در دام افخی اگر خوری دانہ او
بگر کہ چگونہ جنت از خانہ او

فیہام غفرلہ۔ جانم بفرے آنکہ اذابل بود
سرد قدش اگر کنم سہل بود
نواہی کہ بدانی بقیں دوزخ را
دوزخ بجمال صحبت ناابل بود
کے پھر صحبت نیک کی ترغیب فرماتے ہیں۔

گر ز تنہائی تو ناہیک شوی زیر ظل یار خورشید شوی

اگت ناہید سبب بارہی سے ایک سیارہ کا نام ہے۔ جی کو زبرہ کہتے ہیں۔ ایک شجر میں اس کا ترجمہ تارہ شتری ہے۔ جو غلط ہے۔ بعض نسخوں میں ناہید کی بجائے نو مید درج ہے۔ گو اس تقدیر پر بھی ترجمہ ہو سکتا ہے۔ مگر غالباً یہ نا کا تلوں کے تعارفات کا نتیجہ ہے۔ ہم اسے نقلی نسخہ کتوبہ مشائخ میں بھی ناہیک درج ہے شکل سایہ یا تارہ رفیق عباد آدمی مرد صالح ہر شہ است کا دل۔

ترجمہ (۱) اگرچہ تنہائی دہمائیے نزدیک اس قدر مفید ہے کہ اس میں تم (روحانی روشنی کے لحاظ سے) نرم (نہرو) ہو سکتے ہو۔ (دگر مرشد کے زیر سایہ تم (بمنزلہ) آفتاب بن سکتے ہو۔
(ترجمہ ۲) اگر تنہائی میں تم (دگر تانت نور باطن کی وجہ سے) نو مید ہو رہے ہو تو (الطینان رکھو کہ) مرشد نے زیر سایہ کثرت انوار کے لحاظ سے آفتاب بن سکتے ہو۔

طلب۔ اوپر صحبت اختیار و رفاقت صحابہ کا باہتمام ذکر تھا۔ جس میں کئی صحبت مرشد کا ذکر بھی مضر تھا۔ یہاں سے ہوس اور با تسبیح صحبت مرشد کی طرف انتقال فرماتے ہیں۔ ارشاد ہے کہ اگرچہ خود اپنے دوام اعمال و اشتغال اور بت ذکر و فکر کی بدولت بھی استغاثہ نور باطن ہو سکتا ہے۔ مگر وہ بدرجہ گماں نہیں ہوتا۔ اس کے لئے پیر کامل کی ہمت اور اس کا فیض ہمت فردی ہے۔ صاحب م۔ ۵

ہر گئے رات مخمے ہر صدفے را گھرے است از ہم پیر معان بخت جوان باید بخت

رو بگو یا ر خدائی را تو زود چوں چنایا کردی خدایا را تو بود

فانت یا ر خدائی ولی اللہ۔ اللہ کا پیارا۔ دیوار میں کی صحبت مطلوب الہی ہو۔ پہلی صورت میں ایک کے معنی دوست کے رد و مری صورت میں رفیق و قرین کے لفظ ہیں۔ صنائع رد العجز سے الصدر۔
ترجمہ (۱) جو اللہ کی تلافی کرے۔ (اور اس کی صحبت میں رہے) جیسے تم ایسا کرو گے خدا تمہارا ناصر و معین ہو گا۔

حطلب چونکہ دوست کا دوست بھی دوست بن جاتا ہے۔ اس لئے جب تم کسی ایسے عارف کامل کو اپنا دوست مانو گے۔ جو اللہ کا دوست ہو تو تم بھی اللہ کے دوست بن جاؤ گے۔ صاحب م۔ ۵

گسں زابل شوق کو دہل شود یہ بحر فاروئے کہ ہر وہ سیراب سے شود

نکہ در خلوت نظر بردوخت مت آخر آنرا ہم زیار آموخت مت

فانت نظر بردوختن کسی بات کو نسبت الہین بنادینا۔ مطلع نور بنادینا۔ مد نظر رکھنا۔
ترجمہ (۱) جو شخص خلوت نشینی کو قدر نظر رکھتا ہے۔ (اور اس کو صحبت پر ترجیح دیتا ہے) آخر اس

نے بھی تو اس کی خوبی (کسی) یا ر (محقق عارف) ہی سے معلوم کی ہے۔ (جس کی صحبت سے وہ کچھ نہ کچھ
دیر تک متفیض ہوا ہوگا۔ پھر صحبت مفید ہوئی یا نہیں۔)
مطلب۔ غلط اگر مفید و نافع ہے۔ تو پھر مفید چیز کا علم آخر صحبت کے فیضان پر ہی موقوف ہے۔ اگر محنت
مطلقاً نامحمود ہوتی تو کوئی خلوت کے فوائد کو نہ مکر سمجھتا اور حاصل کرتا۔ پس ہر فنوت قابل اختیار ہے۔ اور
نہر صحبت لائق ترک ہے۔ مفتاح العلوم کے دو حصے ہیں شیر و خرگوش کے قصبے کے اختتام کے قریب غلت
و اختلاط کی بحث شرح و بسط کے ساتھ حوالہ علم ہو چکی ہے۔ یہاں بتایا گیا ہے۔ کہ سلف صالحین میں سے کون کون بزرگ
غرلت کو ترجیح دیتے ہیں؟ اور کون اختلاط کو؟ اور پھر قول فیصل کیا ہے؟ آگے مولانا ارشاد فرماتے ہیں۔ کہ صحبت و
خلوت یا اختلاط و غرلت کے کون کون سے مناسب مواقع ہیں۔

خلوت از اغیار باید سنے زیار پوستان بہر دے آمد نے بہا

لغات۔ اختیار جمع غیر۔ یعنی وراثت یا بیگانے لوگ۔ پوستان چیلے کا لباس۔ لوطی وغیرہ کسی نرم پشم سے
جاکر کاچر یا پشم سمیت رنگ لیتے ہیں۔ اور تلخ کر کے کوٹ یا صدی سی لیتے ہیں۔ جس میں پشم بطور استر اندر کی طرف
رہتی ہے۔ دس۔ سردی موسم سرما۔ ایک مینے کا بھی نام ہے۔ جو ہندی ماہ ماکھ کے مطابق آتا ہے۔ اور اس وقت
سردی اپنے عروج کمال پر ہوتی ہے۔ ہمارے فصل ربیع جبکہ خزاں رخصت اور گرمی کا آغاز ہوتا ہے۔ اور یہ ایام
ہندی مہینوں کے لحاظ سے ماہ پھالگن، چریت اور بدیا کھ میں آتے ہیں۔ صنائع اغیار دیار اور دے دہسار
میں صنعت و تصادد ہی ہے۔

ترجمہ تنہائی (اگر چاہئے۔ تو) غیروں سے چاہئے۔ نہ کہ یار سے۔ پوستان موسم سرما کے لئے ہوتی
ہے۔ نہ کہ ایام ہمار کے لئے۔

مطلب۔ ہر چیز کے لئے مناسب محل و مقام ہوتا ہے۔ مناسب مقام میں وہ اچھی ہے۔ اور بے محل بُری
صحبت و غرلت بھی اس طرح اپنے اپنے محل پر مستحسن ہیں۔ اور بے محل غیر مستحسن ہیں۔ چنانچہ غرلت کا مناسب
موقع یہ ہے کہ اغیار و نامحس لوگوں سے ہونی چاہئے۔ حافظ مہ

کرا سنا شرا جنس احتراز کند	سخت موعظت پیر سیکدہ این بود
حق و زراں باشت۔ سہل و آراستہ	مابٹ۔ نفس در صحبت بے نسبت از من بر نغیبت
غوطہ در نوسے وید پوستر میکان	وقیل۔ ہرگز نہ تیر و تاجن ز محنت نیشد
ایں غلط مجموعہ را شہرازہ لبستن خوب نیست	دشکہ۔ احوال مشرباں کجا شستن خوب نیست
فلفل از پرواز مانعے نشود کا فوراً	و کدہ۔ اختلاط ناموافق سیر راہ سالک ست
زانکہ بازاغ و زغن شہر دولت نمود	مگر یا رہی مرشد کمال سے غرلت و کنارہ گیری زیبا نہیں۔ حافظ مہ

دولت از مرغ ہمایوں طلب سایہ او۔	وہ۔ سرشک گوشہ گیراں با چودریا بند دریا بند
نخ از مہر سحر خیزاں نگر و اندازد اگر دامنند	صاحب۔ صحبت نیکان بود اکسیر نافع طینت ناں
میشود با قوت در میان گل نزالہ	نظامی۔ خاک کہ ہم صحبتی گل کند
غالیہ در دامن سنبل کند	

الذات باشت مناسب باو

سویہ سے سب اصحاب کف روزے چند پے نیکان گرفت و مردم ش
 غرض یہاں مولانا غلوت و غزلت اور اختلاط و محبت کے درمیان فیصلہ فرما رہے ہیں۔ کہ ان میں سے کون
 حیرت سے بہتر ہے۔ جو احادیث کے مضمون کے عین مطابق ہے۔ عَنْ اَبِي مُوسٰی قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم مَثَلُ الْفٰلِیْسِ الصَّالِحِ وَالسَّوَدِ الْکَامِلِ الْیَسَّارِ وَکَافِحِ الْکَبِیْرِ کَمَثَلِ الْمَسَّارِ اِنَّا اِنْ یُحْدِثُ اَیَّامًا وَاَمَّا اَنْ تَبْتَغَ مِنْہُ وَرَامَا اَنْ یُحْدِثَ مِنْہُ رَغْمًا طِبَّہُ وَتَفِیحِ الْکَبِیْرِ اَمَّا اَنْ یُحْدِثَ شَیْئًا کَلَفًا وَرَامَا اَنْ یُحْدِثَ مِنْہُ رِیْحًا خَبِیْثَہُ۔ یعنی ابو موسیٰ رضی عنہ سے روایت
 ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نیک صاحب اور برے صاحب کی مثال
 کستوری اپنے پاس رکھنے والے اور بوباروں کی مشک بھونکنے والے کی سی ہے کستوری والا تو تم کو کسی قدر
 کستوری مفت) دیگا یا تم اس سے خرید لوگے۔ یا (اور نہیں تو) اس سے تم خوش بو ہی سوکھ لوگے۔ اور مشک
 بھونکنے والا تو تمہارے پرے ہلا دیگا۔ اور یا تم اس سے بدبو برداشت کروگے۔ (مشکوۃ) عَنْ حِمْزَانَ بْنِ
 حَظَّانٍ قَالَ اَکْبَدُ زَوْجَیْنِ اَبَا ذَرٍّ فَوَجِدْتُہُ فِی الْمَسْجِدِ یُحْبِبُّ اَبَا یَسَّاءَ اَسْوَدَ وَہَا فَعَلْتُ یَا اَبَا ذَرٍّ
 مَا طَهَّرَہُ الْوَحْدَہُ فَقَالَ یَعْنِیْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم یَعْنِی الْوَحْدَہُ خَبِیْرٌ
 مِّنْ جَلِیْسِ السَّوَدِ وَ اَنْجَلِیْسِ الصَّالِحِ خَبِیْرٌ مِّنْ الْوَحْدَہِ وَ اَمَّا لَہُ الْخَبِیْرُ خَبِیْرٌ مِّنْ السَّکُوْنِ
 وَ السَّکُوْنُ خَبِیْرٌ مِّنْ اَمَلٍ وَّ الشَّرِّ عَمْرَانُ بْنُ حَظَّانٍ رَضِیَ عَنْہُ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں۔ کہ میں ابو ذر
 کے پاس آیا۔۔۔ تو ان کو مسجد کے اندر اس حالت میں پایا کہ اپنی پشت اور زانوؤں کے گرد ایک سیاہ
 چادر پیٹھے اکیلے بیٹھے تھے۔ میں نے کہا اسے ابو ذر! یہ تمہاری کیسی؟ کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کو یہ فرماتے سنا ہے۔ کہ برے صاحب (کی صحبت) سے تمہاری بہتر ہے اور تمہاری سے نیک صاحب (کی صحبت) ا
 بہتر ہے۔ یعنی (کی باتیں کسی سے) کتنا خوشی سے بہتر ہے اور ناخوشی (کسی سے) بڑی کی باتیں بہکنے سے اچھی
 ہے (مشکوۃ)

عقل با عقل دگر دوتا شود نور افزوں گشت رہ بہ اشود

لغات دوتا۔ دوہنی۔ دہری۔ مضاعف۔ افزوں زیادہ۔ عزیز۔ پیدا نمایاں۔ ظاہر۔ توحید پہلا مصرعہ
 شرط ہے۔ دوسرا جزا۔ حرف شرط و مقدار ہے۔

ترجمہ (اچھی صحبت کا یہ فائدہ ہے کہ اگر ایک عقل دوسری عقل کے ساتھ (ملکر) دوگنی بخاتی
 ہے۔ (تو پھر اس کی) روشنی بڑھ جاتی ہے اور یہ گزشتہ ہدایت کا براستہ صاف نمایاں
 ہو جاتا ہے (جس سے گمراہ ہونے کا اندیشہ نہیں رہتا۔)

مطلب صحبت نیک کا یہ فائدہ ہے۔ کہ ایک شخص جس کی عقل اور اہل حقائق کے لئے نورانی ہے۔ جب اس
 کی عقل دوسری عقل کے ساتھ قرن ہو کر نورانی نور ہو جائیگی۔ تو اس کے گمراہ ہونے کا اندیشہ نہیں رہتا
 کیونکہ اگر اس کو اپنی ایسی عقل سے کام لینے میں وقوع فی الخطا کا احتمال تھا۔ یہی ہے کہ عقل کے نقص پر سب
 کا اتفاق ہے۔ صائب رہے

پہرہ جبریل ایجاگرہ شکست وارہ بدلیل عقل ناقص کجا رسیدہ باشد

محول ہر ایک کی ایک اول و بالا ذات خود پر مددگار سے ہونی چاہیے۔

تو وہ عقول کے ملکہ کام کرنے سے یہ احتمال بہت کم ہو جاتا ہے۔ نظامی ہم سے

نہوں با خداوند فرہنگ راے بفرہنگ باشد ترا رہنما۔

مکتبہ۔ یہاں دو عقول کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی عقل مرید یا مستفید کی ہے۔ جس کی کچھ نہ کچھ اپنی روشنی اور اور اک حقائق کی صلاحیت کا اثر رہا ہو کیا گیا ہے۔ دوسری عقل سے مرشد کی عقل مراد ہے۔ جس کے قریب پہلی عقل کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ اور وہ وقوع فی الخطا سے مامون ہو جاتی ہے۔ راہ پیدا شود۔ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ کہ پہلی عقل خود اس راہ پر چلنے کے لئے آمادہ تھی۔ مگر اس لئے کہ یہ معلوم کرنے کے لئے مزید روشنی کی ضرورت تھی جو دوسری عقل نے پوری کر دی اور راستہ اس پر نمایاں ہو گیا۔ اور اس سے ظاہر ہے کہ راہ صواب کا دیکھنا اور مزہ مستقیم پر چلنا اولاً اور بالذات خود مرید کی عقل کا کام ہے۔ مرشد کی عقل اس مقصد میں ضرورت اس کی معین ہوگی۔ جس سے ان لوگوں کے خیال کا ابطال ہو گیا جو محض مرشد کی توجہ کو کافی سمجھتے ہیں اور خود کچھ کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔ عاصی ہم سے

بہاں دیگر اس ہر گس بود چوں تیر پر وازش اگر مدد یار بر خیزد بہاں بر خاک بنشیند
نفس با نفس دگر خنداں شود ظلمت افزوں گشت رہ نہاں شود

غلط خنداں اکم وایہ خندیدن سے مراد خوش غلظت تاریکی۔ اندھیرا نہ تھاں گم غفی۔ معصوم۔ مترجم (ایک نفس رجا) دوسرے نفس (بد کے ساتھ) رٹھانا ہے تو اپنے مقاصد سیئہ میں ایک معاون کے ل جانے سے خوش ہوتا اور ہمت بے دچہ مگر ای کی) تاریکی بڑھ جاتی ہے۔ اور راہ (ہدایت) گم ہو جاتا ہے۔ مطلب۔ یہاں پھر محبت بد کی مغرت کے ذکر کا اعادہ ہے۔ جو پہلے نفس چوں با نفس و دیگر یار شد۔ میں گذر چکے۔ یعنی ایک شریر نفس جب دوسرے شریر نفس آدمی کے ساتھ الفت و رفاقت پیدا کر لیتا ہے۔ تو اسباب شر کے قوی و مضاعف ہو جانے سے ان کے ہدایت پانے کے امکانات کو بوم ہو جاتے ہیں۔ اور ان کی مگر ای ظلمات جھٹلاؤں بعض کی مصداق ہو جاتی ہے۔ اوپر محبت نیک کی ضرورت ثابت فرما چکے ہیں۔ اب اس کے آداب کے متعلق ارشاد ہے۔

یار چشم تے اے مرد شکا از خس خاشاک اُور پاک دار

لغات۔ یار سے بٹل سابق مرشد مراد ہے۔ مرد شکا۔ شکاری۔ میا۔ جس کو نسبتاً زیادہ نظر باز نیز نگاہ اور دُور ہونے کی ضرورت ہے۔

مترجم۔ مرشد (گوئی) تیری آنکھ ہے۔ اے شکاری! اس آنکھ کو راسیاب لکھو کہ درت خاطر کے شمس و خاشاک سے محفوظ رکھ۔

مطلب۔ مرشد راہبر کی ضرورت تو اوپر ثابت ہو چکی ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ اس سے حاصل کرنے کے لئے لازم ہے کہ مرید سے کوئی ایسا امر سرزد نہ ہو جو شد کے تذکرہ و تقاضا طبع کا موجب ہو۔ یعنی اس کا کمال ادب بجالانا اپنا فرض سمجھئے۔ کہونکہ فیضان کا مدار ہے پیر کی شفقت نام پراور پیر کی شفقت منہر ہے دونوں کے تائف پر۔ اور یہ تائف پیر کی کدورت کی صورت میں ممکن نہیں۔ مرید کے اولے سے اونے سوراوب سے اس کے قلب میں کدورت

آفاقی ہے مصائب مہ

باصاف میسران باوہ بائش کہ ایجب۔ اذ آب گہر آئینہ زنگار گرفت ست

یہ بات مسئلہ ہے۔ کہ پیر کا دل مرید کی طرف سے مکدر و منقبض ہو۔ تو مرید اس سے یغنیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے متعلق کلید شنوئی میں ایک واقعہ منقول ہے۔ کہ حضرت حاجی امواہ صاحب مہاجر کی غلبہ الرحمۃ کے پیر حضرت میا بلی نور محمد قدس سرہ کی شان میں ایک شخص بہت گستاخی کیا کرتا تھا۔ اور وہ اُن سے سخت بدگمان تھا۔ مدت کے بعد اس کو ہدایت ہو گئی اور تائب ہو کر ازراہ اعتقاد عافہ خدمت ہوا۔ اور بعد محالہ سرافکندہ ہو کر، معیت کی التجا کی۔ انہوں نے معیت کر لیا۔ مگر کچھ دنوں بعد فرمایا۔ بھائی طریقت کا مدار ہے امانت پر۔ میں اس میں خیانت کرنا نہیں چاہتا۔ اس لئے صاف کہہ دیتا ہوں۔ کہ تمہیں مجھ سے فیض نہ ہو گا۔ تم کوئی اور مرشد تلاش کرو۔ میں ہر چند تمہاری طرف توجہ کرتا ہوں۔ مگر تمہاری باتیں یا ذکر توجہ تمام سے ملنے ہوتی ہیں۔ مولانا جانی نے خوب فرمایا ہے۔ کہ ایک تہہ اہل مفاہی دل آزاری کر کے پھر ان کو منانا نہایت مشکل ہے

سنگ آزار مزین بر دیں ارباب صفا کا دل آساں شکن ایسے سبب و شکل ہوئے

مولانا یہاں فرماتے ہیں کہ مرشد راہ طریقت دکھانے کے لئے تمہارے لئے مہر چہشم ہے۔ اگر اس آنکھ سے کام لینا اور مراد مستقیم کی طرف ہدایت پانا مطلوب ہے۔ تو اس آنکھ کو کدورت خاطر کے کس دفاشاںک سے بچاؤ۔ خصوصاً جب کہ تم کو نفساں و کمالات کے شکار کی طلب ہے۔ تو اس آنکھ سے کام لینے اور اس کو خس و خاشاک سے بچانے کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے۔ کیونکہ اگر شکاری کی آنکھ میں ترکا پڑ جائے۔ تو وہ شکار کو کیا خاک دیکھے گا۔ اور اس کی طرف تیرا بندہ بنی کی نعمت کیوں مگر باندہ سیکے گا۔ جس طرح آنکھ میں ترکا پڑ جانے کی صورت میں تگاہ پوری طرح کام نہیں کر سکتی۔ اسی طرح مرشد کا دل کدور ہونے کی صورت میں اس سے فیض ہدایت حاصل نہیں ہو سکتا۔

سوال اوپر کی حکایت میں جو ایک عارف کامل کے متعلق یہ ذکر کیا ہے۔ کہ ایک شخص اپنی گتہ خوں سے تائب و نادم بھی ہوا مگر وجود اس کے ان کا دل صاف نہ ہوا۔ کیا اس کو کہیں نہیں کہہ سکتے؟ جو ایک بدترین اخلاقی عیب ہے۔ جس کی مذمت بہت سی آیات و احادیث میں آئی ہے۔ اور ویسے کرام کا دامن اس کی آلودگی سے پاک ہوتا ہے۔

جواب کہینہ اور کدورت دو الگ چیزیں ہیں۔ کہینہ وہ رویت ہے۔ جو اتفاق اور نفس و عداوت پر مشتمل ہے۔ اہل اللہ تو خیر برے لوگ ہیں۔ عام شرفا اور با اخلاق اشخاص کا دامن بھی اس رویت کے وسیعہ کا متحمل نہیں ہوتا۔ کہینہ و بدبندہ چاہتا ہے کہ اپنے مخالف سے انتقام لے اور اس کو گمراہ نہ پہنچائے۔ وہ اس سے کبھی عفو و درگزر نہیں کرتا۔ مگر کدورت خاطر میں یہ باتیں نہیں۔ اس میں انتقام اور بدلہ کا تو خیال نیک آبا بھی لازم نہیں۔ بلکہ یہاں زبانی اظہارِ رنج کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ صلح بھی ہو چکتی ہے۔ عفو و درگزر بھی ہو چکتی ہے۔ مگر تمہانے بشریت دل میں ایک کدورت سی رہ جاتی ہے جس کا اذارہ اپنے اختیار کی بات نہیں۔ کہینہ اگر ایک چوڑا بازو پھوٹا اور اپنا مواد بہا کر رہتا ہے۔ تو کدورت صرف ایک داغ ہے۔ جس میں نہ کوئی جوش الہاب ہے۔ نہ ریزش مواد۔ ہاں معافی و عفو کا مانع ضرور ہے۔ اولیائے کرام تو درکنار انبیاء علیہم السلام بھی اس تقاضائے بشریت سے مستثنیٰ نہیں۔ چنانچہ وحشی نے بحالت کفر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہؓ کو شہید کیا۔ جس کے بعد وہ فوج مکہ کے بعد گردن ندامت جھکا کر خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ تو علانیہ اس کو معاف کیا گیا۔ وہ داخل اسلام ہوا۔ صحابہ میں اس کا شمار ہوا۔ اور برکت فیض صحبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس درجہ کو پہنچا۔ جس تک افواہ و انقلاب بھی نہیں

پہنچ سکتے۔ وہ صدر اسلام کے ان مجاہدین میں شامل ہوا جن کے کارناموں پر تاریخ اسلام کے مفکر کی بنیاد قائم ہے۔ اس کی تلواریں سیکھ کر ادب مدنی نبوت واصل چہنم ہوا۔ مگر بائینہ رسول الصلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی صورت دیکھتے تو یہی فرماتے۔ **هَكَذَا تَسْتَوِيحُ أَنْ تُعَذِّبَ عَنِّي**۔ یعنی کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ میرے سامنے خداؤ کیونکہ جب آپ اس کی صورت دیکھتے۔ تو حضرت حمزہ کا واقعہ یاد آ کر غم تازہ ہو جاتا اور اس سے طبعاً طلال و انقیاض پیدا ہو جاتا۔ یہ ہیں جو شبستانِ ساعتِ مکرر دونوں میں بھی پھیل گئے ہیں۔ وہ دل جو کدورت والے

میں بجا رو بہ زباں گزرنے لگے چشم رازِ خسِ ردہ آورے لگے

لغات جاریہ جھاڑو۔ گردے لگے گرد نہ اڑا۔ ردہ آورد تحفہ سوغات ترجمہ دیکھو! زبان کی جھاڑو سے گرد نہ اڑاؤ۔ آنکھ کو خس و خاشاک کا تحفہ نہ دو۔ مطلب اسی سبب سے مفہوم کا اعادہ ہے۔ بلکہ اس کے استنباط میں زبان کے فعل کی تخصیص اس لئے کی ہے۔ کہ وہ بجاوار سے زیادہ فتنہ انگیز ہو جاتی ہے۔ سچے ایک حدیث مذکور ہو چکی ہے۔ کہ حضرت معاذ بن نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میرے آپ کے نزدیک کوئی چیز زیادہ خطرناک ہے۔ تو آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا۔ یعنی یہ

من نہ از زخم زبان دگر ایں دلبر بشم
درفاں چوں قسماً از زخم زبانِ خورشلم
جیسے کسی نے کہا ہے کہ زہر کا گھاؤ بھرجائے زبان کا گھاؤ کبھی نہ بھرے۔

جواحات اللسان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان
چونکہ مومن آئینہ مومن بود روئے او ز آلودگی امین بود

لغات بوضیضہ مضارع ہون سے ہوا مضمون میں معنی خبر جزو و صغر معنی لفظی باید بود یعنی امان کا معنی بے خوف۔ مومن محفوظ
تجربہ جب مومن کی ذات، دوسرے مومن کیلئے رہنما آئینہ ہے تو اس (دوسرے مومن) کا چہرہ آلودگی (اور گندہ) سے پاک ہونا چاہیے
مطلب یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ کہ المؤمن من سواقة المؤمن یعنی مومن مومن کے لئے آئینہ بنتا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے۔ کہ جس طرح آئینہ اپنے منہ دیکھنے والے کو اس کے منہ کا داغ دھبہ وغیرہ تمام ظاہری عیوب من و عن دکھا دیتا ہے۔ جس سے وہ اس کی اصلاح کر سکتا ہے۔ مگر جب وہ آئینہ رکھ کر باہر جاتا ہے۔ تو خاموش ہو جاتا ہے اور کسی دوسرے کے پاس اس کی عیب گوئی اور فضیلت در سوائی نہیں کرتا۔ اسی طرح مومن کی شان ہے کہ دوسرے مومن کو ازراہ غیر اندیشی اس کے اخلاقی نقصان اور جوئی صاحبِ بلا کم و کاست بتا دے تاکہ وہ ان کا زائل کر سکے۔ اور یہ سب سے اچھی خیر خواہی ہے۔ ولعمریہ باقی ہے

دوست آہستہ کو مدد طلب دوست
نہ کہ چوں شانہ یا ہزار زباں
چھو آئینہ روبرو گوید
پس رو رفتہ مومبو گوید

مگر مولانا نے یہاں اس مضمون سے یہ مطلب مانا تو کیا ہے۔ کہ جس طرح ایک شخص کے چہرے کا داغ یا سیاہی ایسا عکس آئینے میں ڈال کر اس کو دانداز اور سیاہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح مرید کا کوئی اخلاقی نقص یا زبان کا یہ عمل استعمال جو گویا اس کے چہرہ حضائی کا دھبہ ہے مرہشہ کے دل کو سیاہ نہ کر دے۔ مثال بعضہ ہے

سببہ صافاں راستہ سبکی بشارت خندہ بر آئینہ کون رشخند خود بود

س اگر اس بیت کا مضمون اسی مذکورہ حدیث سے اخذ ہے۔ اور مولانا نے اس حدیث کے اصل مطلب کو چھوڑ کر اس سے کوئی دوسرا مطلب نکال لیا۔ جو شائع علیہ السلام کا مقصود نہ تھا۔ تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اور کیا یہ تفسیر بالارے نہیں ہے؟

ح صوفیہ کرام کی یہ علم عادت ہے۔ کہ وہ آیات و احادیث کی ظاہری معنی کے علاوہ کوئی اور معنی بطور اعتبار و تاویل اخذ کر لیا کرتے ہیں۔ جو تفسیر نہیں ہوتی کہ اس کو تفسیر بالاری کہا جاسکے۔ تفسیر بالارے ایک مستنکر و مکروہ امر ہے۔ بلکہ وہ صرف لطائف و نکات ہوتے ہیں۔ جو اپنے قائل کے نزدیک معنی ظاہری کے مسلم و معتبر ہونے کے باوجود متبادر الی الذہن ہو کر زبان و قلم سے مترشح ہو جاتے ہیں۔ اور ان سے ظاہری معنی کا معارضہ یا تردید مقصود نہیں ہوتی۔ بخلاف تفسیر بالارے کے کہ وہ مسلم و مقبول معنی کے مقابلہ میں اور اس سے معارض ہوتی ہے۔ جیسے کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ کہ جس گھر میں کتا موجود ہو۔ وہاں فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ اس کے متعلق صوفیہ کہتے ہیں کہ کلب سے اشارہ ہے صفات سبعیہ و بہیمیہ کی طرف اور ملائکہ سے انوار و برکات الہیہ کی طرف یعنی جس شخص میں سببی و سببی اوستا ہوں۔ اس پر انوار الہیہ پر تو افغان نہیں ہوتے۔ تو یہ معنی اس حدیث کی تفسیر نہیں کلا سکتے۔ بلکہ محض ایک تطہیر و تفتیل ہے۔ جس کو علم اعتبار کہتے ہیں۔ مفتاح العلوم کے پہلے حصے اور ذریعہ ہود کے حصے میں یہ بحث دوسری شرح و بسط سے درج ہو چکی ہے۔

یارِ آئینہ سمت جانِ زارِ حزن بر رخِ آئینہ ایجاں دمِ مزن

لغاتِ مزن غم۔ اذہ۔ وہ حالت افتیاض / ادبے۔ جو بعد عن الحق کی وجہ سے عارض ہو۔ جانِ عزیزم ادبے۔ جسکو بوجہ قرب و محبت جان کے برابر کہہ دیتے ہیں۔ دم پھونک۔ سانس۔ سمن۔ لاف وغیرہ دم زدن۔ پھونک مارنا۔ دعویٰ میں ہمہری کرنا۔ لاف زنی کرنا۔

ترجمہ (بعد عن الحق سے جو غم طاری ہوتا ہے اس میں وہ ہر شے (تسری) جان کے لئے آئینہ ہے۔) جس سے وہ اپنے ان معائب کو مشاہدہ کر کے ان کی اصلاح کر سکتی ہے۔ جو حق سے دور ہونے کے باعث ہیں پس اسے عزیز (اس آئینہ کی سطح پر پھونک نہ مارا جس سے وہ کدھر ہو جائے) مطلب اگر اس آئینے کے سامنے پھونک مار دے۔ تو وہ کدھر ہو جائیگا۔ اور پھر تہلکہ چہرے کو تمہیں دکھا سکیگا۔ جو چہرہ کی اصلاح کا ایک ذریعہ تھا۔ یعنی اگر تم مرشد کے ساتھ دعویٰ ہمہری کر کے اس کو ناراض کر دے۔ تو اس سے فیضیاب نہ ہوگے۔ بلکہ نقصان اٹھاؤ گے۔ معائب ہم سے

باصات دل بجا دل باغوش دشمنی مت ہر کس کشد بر آئینہ خنجر بخود کشد

تاپنوشد روئے خود را ز دمت دم فرو بردن بیاید ہر دمت

لغات پتلا مصرعیں دم کے معنی سانس کے ہیں اور دوسرے مصرعہ میں لمحہ و لحظہ کے بعض نسخوں میں دوسرے مصرعہ کے انیموش بھی از دمت لکھا ہے۔ جس کے معنی دوی سانس کے ہوتے ہیں۔ مگر یہ نسخہ ذافیہ کے قائل نہ رہنے کے سبب سے تصورات ناقصین کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے۔ دم فرو بردن۔ دم بخود رہنا۔ خاموش رہنا۔ ساکت اختیار کرنا۔

صنائع پہلے دم معنی و میدان اور دوسرے دم معنی سخن۔ اور تیسرے دم معنی وقت میں صنعت تبحر تمام لفظوں پر
ترجمہ (اس آئینے یعنی مرشد کے آگے دم نہ مارا تاکہ تیرے سانس رکی وجہ سے وہ اپنے چہرہ
کو مستور نہ کر لے (پس) سمجھ کر ہر دم خاموش رہنا چاہیئے۔

مطلب آئینے کو منہ کے قریب لا کر چھونک سائیں یا خفیف سا سانس ہیں۔ تو سانس کی رطوبت آئینے کی سطح پر
چھا کر تھوڑی دیر کے لئے اس کو بے نور کر دیتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ جس طرح آئینہ تمہارے سانس کی رطوبت سے
گدھار اور ناقابل انعکاس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مرشد تمہارے گستاخانہ کلام سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور تم اس کے نفع
سے محروم رہ جاؤ گے۔ لہذا تم کو ہر وقت ازراہ ادب و رعایت رتبہ دم بخود و ساکت رہنا چاہیئے۔ صاحب دم سے
بزرگوار و ارحم و مہولے کن لب خاموشا ادب تال رہا اور طفل بازی کوش را

یہ بھی خیال رہے کہ کہاں سکوت سے یاد ہو گئی اور فتنوں کو اس سے سکوت اختیار کرنا ناممکن ہے۔ ورنہ مطلق سکوت
اور ہر وقت اپنے منہ پر خاموشی لگانے رکھنا اور انہیں جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ کہ مرشد کے سامنے بالکل گونگا بننا
ہی شرط ادب ہے۔ کیونکہ خدا کی عطا کردہ طاقت گویائی کو بالکل معطل کرنا۔ ایک علیحدہ فانی کو اس کے کل پر بھی استعمال نہ کرنا
مرشد کے بلایے پر بھی نہ بولنا جس سے وقت اور تکلیف پیش آئے۔ ادب نہیں۔ بلکہ بے ادبی ہے۔ برواق بولنا

بھی داخل ادب بلکہ ذریعہ حصول کمال ہے۔ کما قبل سے

گفتار بوقت خویش زندے گردد

بار بار زاعت دال موسم

صانع سے از سخن آخر بدولت میرسد اہل سخن

وہ سے گوہر شہوارم داں لب بجا و اکردن ست

غرض جس طرح بے موقع بولنا عیب ہے۔ بی موقع چپ رہنا بھی اخلاقی نقص ہے۔ کما قبل سے

دو چیز طہر عقل است دم فرو بستن

وقت گفتن و گفتن بوقت خاموشی

کم رضا کی؟ چونکہ خاک کے یا ریافت از بہارے صد بہار انوار یافت

لغات فانی میں یائے خطاب بطور رابطہ جمع ہے۔ اور خائے میں یائے تخیل ہے۔ اور بہارے میں یائے تخیل۔
انوار جمع نور کی شگوفہ۔

ترجمہ کیا تم منی سے بھی گئے گزرے ہو گئے؟ (دیکھو) جب منی کی سی تھوڑی چیز کو (اپنے)
دوست دوسم بہار کی معیت حاصل ہو گئی۔ تو (چند روزہ) بہار (رہی کی صحبت) سے لاکھوں
شگوفے حاصل کر لئے۔

مطلب اس میں بھی صحبت صفا کی تاکید مضمر ہے۔ یعنی خاک بھی صحبت بہار سے بالالہاں ہوجاتی ہے۔ تم مرشد
کی معیت سے کیوں متعین نہیں ہوتے؟

حافظ مقیم درگاہ باشن و عیش کن

آں درختے کو شود با یا رجفت

کاغذ بہشت بہتر از بن نیست بیچ جائے
از ہوائے خوش ز ستر یا شگفت

اس شعر کے حوالہ میں کلام کر کے احوال مضامین

لغات - جنت - ریفق - قرین - ساتھی از ہوا میں از میانید ہے - سر چوٹی پا جڑ شگفت کھل گیا - شگفتن سے اہل کناہ ہے سبز ہونے سے کیونکہ اگر شگفتن سے پھول کھلتا رہا ہو - تو یہ جڑ ہر مصادق نہیں آسکتا - جس میں پھل پھول نہیں گتے -

توجہ ۱۸ جو درخت اپنے دوست (یعنی خوشگوار ہوا کے ساتھ مل گیا - وہ چوٹی سے لیکر جڑ تک سرسبز (روشا داب) ہو گیا -

نکتہ - مندرجہ بالا ترجمہ اس بنا پر ہے - کہ حرف "از" بیانہ ہو - اور یا رسے مراد ہوائے خوش ہو - لیکن اگر یا رسے مراد کوئی دوسرا درخت ہو - اور از سبب قرار دیا جائے تو ایک اور طرح بھی ترجمہ ہو سکتا ہے - اگرچہ آئندہ شعر کے لحاظ سے پہلا ترجمہ ہی زیادہ موزوں ہے - وہ دوسرا ترجمہ یوں ہے -

جو (مادہ) درخت (اپنے) دوست (در درخت) کے ساتھ مل گیا - وہ ہوائے خوش کی مدد سے ہر الجھل ہو گیا -

درختوں پر وہوں اور یونیوں میں نروادہ کا وجود ادران کے توہل و اقتران سے ظہور نسل کا امکان قابل الکا نہیں - کجور کے متعلق تو قدیم سے یہ بات مسلمہ ہے کہ اس کے نر اور مادہ درخت الگ الگ ہوتے ہیں - اور اہل عرب میں دستور تھا - کہ وہ نر درخت کے نشگوں کا مادہ میں پیوند لگا دیتے تو زیادہ پھل آتا - ورنہ کم اور آدھ میں رہی ہے - کہ اہل مدینہ بھی ایسا کرتے تھے - مگر ایک سال حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حکم پر وہ اس سے باز رہے - تو اس سال کجوروں کی پیداوار کم آئی - جس پر آپ نے بطور اجازت فرمایا - ائتم اعلمو بیا صومر دنیا کہ تم کو اپنے دینوی معاملات کا زیادہ تجربہ ہے - یعنی جس طرح تم قدیم سے نروادہ کے پیوند کا عمل کرتے آئے ہو - اب بھی کر سکتے ہو - مگر جدید فلسفہ و سائنس کی تحقیقات سے روز بروز یہ بات منکشف ہوتی جاتی ہے کہ صرف کجور بلکہ نباتات کی تمام انواع میں نروادہ کے تو اصل و توالد کا سلسلہ جاری ہے - جو اپنی مخفی و غیر محسوس کیفیت کی وجہ سے عام مشاہدہ میں نہیں آتا - جس کے نہایت تفصیلی اور دلچسپ حالات علم نباتات کی کتابوں میں درج ہیں - قرآن مجید کی آیت فَاخْرِجْنَاهُ اَزْ دَاخِلِ مِّنْ ثَمَرَاتِ شَجَرٍ (طہ ۱۲) یعنی ہم نے پانی سے مختلف نباتات کے جوڑے نکالے اور اسی قسم کی دوسری آیات سے بھی ہی ثابت ہوتا ہے - کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف حیوانات بلکہ دیگر اشیا عالم میں بھی تو اللہ تعالیٰ کا سلسلہ قائم فرمایا ہے -

در خزاں پل دید او یارِ خلافت در کشید او زود سر زیر لحاف

لغات خزاں پت جھڑ کا موسم جو مالک کے جینے میں ہوتا ہے - یار خلافت - ریفق ناموافق - سر زیر لحاف کشیدن مخفی ہو جانا - یہ کنایہ ہے - کمالات و محاسن کے چھپ جانے سے

ترجمہ دگر موسم خزاں میں جب اس کا (ہوائے مضر کے) ریفق مخالف سے پالا پڑا - تدریگ بار اور سرسبزی و شادابی کے زوال سے عربانی وید نہائی کے) لحاف میں فوراً مستور ہو گیا -

مطلب - جس طرح درخت صحت ہمارے سرسبز اور صحت خزاں میں سرسبزی سے محروم ہو جاتے ہیں - اسی طرح شیخ کامل کی صحت نور باطن بخشی ہے - اور نا اہل کی صحت سے ظلمت قلب پیدا ہو جاتی ہے - کم اہل سے اہل را صحبت نا اہل دنیا دلدرد آب در گوزہ ناچنے گل آلودہ شود

گفت یار بد بلا شفقن ست چونکہ او آمد طریم خفتن ست

لغات یاد دوست یادگار۔ رفیق سود۔ بلا عری میں بمعنی زحمت و سختی و فتنہ اور فارسی میں بمعنی بسیار و خیل۔ یہاں دوسرے معنی مراد ہیں۔ آشفقن پریشاں ہونا۔ سرگردان ہونا۔

ترجمہ (تو اس درخت نے زبان حال سے کہا بڑا رفیق تو بلا کی پریشانی (کا باعث) ہے جب وہ آتا ہے۔ تو میرا شیوہ یہ ہے کہ سو جانا (اور دم بخود ہو جانا) ہوں۔

مطلب یہی میں اس بڑے رفیق کو فتنہ نہیں لگانا۔ نہ قول و فعل میں اس سے کوئی دلچسپی لیتا ہوں۔ بلکہ اپنی پریشانی تک کا اس پر اٹھنا نہیں کرتا۔ اور اس کو دیکھتے ہی منہ چھپا لیتا ہوں اور اس سے اس طرح غیر متوجہ ہوتا ہوں جیسے کہ سو رہا ہوں۔ اسی طرح طالب کمال کو بھی چاہیے کہ جب کسی نااہل و ناجنس سے اس کا پالا پڑے۔ تو اس کے ساتھ کسی قسم کی راہ و رسم نہ بڑاے صاب

دراگستار نے کہ زغال غمہ بردازی کشند
دکانیل ۷ صد سال در آتشم اگر نرسد بود
گوش گل را گوشوارے بہتر از سیما بہیت
با مردم نا اہل مباد صحبت
آل آتش سوزندہ مراسل بود
کز مرگ بہتر صحبت نا اہل بود

اگر بلا کے معنی مصیبت و زحمت اور فتنہ کے لئے جائیں۔ اور آشفقن کے معنی تنہی میں لانا اور براگشتہ کرنا ملحوظ ہوں تو یوں بھی ترجمہ ہو سکتا ہے۔ کہ (بڑا آدمی) یار (بنا نا اپنے لئے) ایک فتنہ براگشتہ کرنا ہے یعنی مس طرح ایک فتنہ خود امیدہ بیدار ہو کر ہزاروں شر و مفساد کا محرک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بڑے آدمی کی رفاقت و دوستی ہزاروں دینی و دنیوی اور اخلاقی غریبوں کی باعث بن جاتی ہے۔ کما قال بیدل غفرلہ ۷

از صحبت غیر مرد نامرد شود
صد سال اگر شعلہ فروزد آتش
بے ہمت و بے غرت دے درد شود
یک غوطہ در آب گر خورد سرد شود

پس چشم باشم از اصحاب کہف بہ زوقیا نوس باشد خواب کہف

لغات اصحاب کہف کہف کے معنی غار کے ہیں۔ اصحاب کہف چند خدا پرستوں کی ایک جماعت کا نام ہے۔ جو دوقیا نوس نام ایک کافر بادشاہ کے زمانے میں اس کی شر سے بچنے کے لئے جہاں کہ ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ اور آج تک اسی غار میں معذوف خواب ہے۔ اس کا عمل ذکر مختلف العلوم کے پہلے حصے اور وزیر ہود کے قصے میں مندرج ہو چکا ہے۔ دنیا نوس اصحاب کہف کے زمانے کے کافر بادشاہ کا نام ہے۔

ترجمہ پس میں (غراں کی صحبت سے بچنے کے لئے) سو جاتا ہوں (اور اس قسم کے سو جانے میں) اصحاب کہف (کی نیل) سے ہو جانا ہوں (کیونکہ) غار میں (جا کر الگ تھلاگ) سو رہنا دوقیا نوس (کی صحبت) سے بہتر ہے۔

مطلب اصحاب کہف نے دوقیا نوس کی صحبت سے بچنے کے لئے غار میں مقرب خواب ہو جانا اچھا سمجھا۔ اسی طرح طالب حق کو اس شرار کی صحبت سے بچنے کے لئے ان سے کنارہ کشی اچھی ہے۔ اگرچہ کسی غار میں مقید ہی ہونا پڑے۔ سعدیؒ
پائے در زنجیر پیش دوستاں
بکہ با بیگانگان در بوستاں

بہتر ہے

یَقْظُ شَانِ مَصْرُوفٍ دُقْيَا نُوسُ بُودِ خَوَاشِ سِرْمَايَةِ نَامُوسُ بُودِ

لغات یقظہ بیداری مصروف مستغل تیز استعمال صرف وخرج ناموس عزت۔
ترجمہ ان (صحاب کف) کی بیداری دقیا نوس (جیسے نابل کی خدمت) کے لئے صرف ہوتی تھی
انکا خواب عزت (عند اللہ) کا سرمایہ تھا۔

مطلب بیداری کا خواب سے افضل ہونا محتاج دلیل نہیں۔ مگر جو بیداری نااہلوں میں رہنے پر مجبور کرے اس
سے وہ خواب اچھا ہے۔ جو نااہلوں کی صحبت سے بچنے اور فاضلہ الہی کے لئے ہو۔ حافظ ہم سے
مکن بیدار ازیں خوابم خداوارا کہ دارم عشرتے باغوش خیال نش

خواب بیداری ست چن باوانش مست و بے بیدارے کہ باناواں نشست

لغات دانش عقل مراد معرفت حق۔ وئے اظہار افسوس کا کلمہ ہے۔ ناواں غیر عارف۔ جاہل۔ صنائع دوسرے علم
کہ کہ باناواں نشست میں ایک اور نسخہ بھی ہے جس کا ذکر آگے آتا ہے۔ لیکن نسخہ ہذا کی صورت میں صنعت تجنیس ہو جاتی ہے
اور وہ دوسرے نسخے کی صورت میں نہیں ہو سکتی۔

ترجمہ جو نیند معرفت حق کے ساتھ ہو وہ بیداری (کے حکم میں) ہے۔ افسوس ہے اس بیدار پر جو
کسی نااہل اور معرفت سے محروم کی صحبت میں بیٹھا (جاگ رہا) ہے۔

مطلب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول مشکوٰۃ شریف میں مودی ہے کہ تدارس العلم ساعة من الليل
خبیر من احياءها۔ یعنی رات کی ایک ساعت تعلیم و تعلم میں گزار کر سو رہنا رات بھر عبادت میں جاگنے سے بہتر ہے۔ اس
سے ثابت ہے کہ علم شریعت با علم طریقت کے تشل میں پھر وقت گزار کر باقی رات نیند اور آرام میں بسر کرنا تاکہ صحت جسمانی
کے قیام سے افاغہ واستغاضی قوت باقی رہے اور سلسلہ تعلیم و تعلم اور مشاغل ارشاد و استرشاد کو واسطیہ بخوبی جاگی
رکھ سکے۔ رات بھر جاگ کر عبادت کرنے سے افضل ہے۔ کیونکہ رات بھر جاگ کر عبادت کرنے سے ایک نوم تو ذاتی
انفعاع مقصود ہے بخلاف تعلیم و تعلم کے کہ اس سے دوسرے لوگ بھی فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ دوسرے اس تکلیف
جسم سے صحت جسمانی میں فتور آنے اور سلسلہ عبادت کے رک جانے کا اندیشہ ہے۔ اب ذرا غور کرنا چاہیے۔ کہ جب
عبادت کی شب بیداری محکم و مستقیم خواب کے آگے پست ہے۔ تو مگر د لوگوں کی بیداری جو اہل معاصی کی صحبت
میں بسر ہوتی ہے۔ اس خواب کے آگے کیا حقیقت رکھتی ہوگی۔ اسی کے متعلق فرمایا ہے۔ کہ یہ خواب بھی فضیلت
میں بہتر نہ بیداری کے اور لائق ستائش ہے۔ وہ بیداری قابل افسوس اور مستوجب نفی ہے۔ ایسی بیداری سے
خواب بلکہ خواب بھرا چھا ہے۔ سعدی ہم سے

وانکہ خواہش بہتر از بیداری ست آہنجاں بد زندگانی مردہ بہ

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تم کوں فتنۃ الدنیا
فیہا خیر من البقطن والبقطنان فیہا خیر من القاشم والقاشم فیہا خیر من الساعی فمن وجد ملجأ ومعداً
فلیست تعدیہ یعنی ایک رسافتہ کا زمانہ آئیگا۔ کہ اس میں سو رہنے والا بہتر ہے جائے والے سے۔ اور اس میں ملجأ
دکریچھا رہنے والا بہتر ہے کھڑا رہنے والے سے۔ اور اس میں کھڑا رہنے والا بہتر ہے جل پڑنے والے سے پس جو شخص کوئی پناہ یا جگہ ملے

نام کام خواب بیداری کا بہتر ہے۔

نام کام خواب بیداری کا بہتر ہے۔

پناہ ہے (مشکوٰۃ) ایک نسخہ میں دوسرا معرہ یوں درج ہے۔ "اے بیدارے کہ بانادانش ست" اور بیداری کا کلمہ بھی بیابے معروت و محبوبان دونوں طرح محتمل ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہوگا۔ افسوس ہے اس بیدار پر جو کسی بیدار نش اور حق سے ناواقف کے ساتھ مصاحب ہے۔ یا افسوس ہے اس بیداری پر جو بیدار نشی اور حق سے ناواقفیت کے ساتھ ہے۔

چونکہ زانغاں خیمہ بر گشتن زدند بلبلاں پنهان شدند و تن زدند

لغات خیمہ زدند ڈیرہ لگانا۔ ٹھکانا بنالینا۔ پنهان مخفی۔ مستور۔ تن زدند خاموش ہو جانا۔ زانغاں سے اہل باطل و مجرمین اور بلبلاں سے اہل حق و کاملین۔

ترجمہ جب گشتن پر کوٹوں نے ڈیرہ جمالیا۔ تو بلبلیں دم بخود ہو کر رہ گئیں۔ مطلب یعنی جب گشتن عالم پر اہل باطل کا تسلط ہو گیا۔ جو اپنے اعمال سبک کے لحاظ سے مردار خوار کوٹوں سے مشابہ ہیں۔ تو اہل اسد کو جو اپنی مبارک نواسنجی کے لحاظ سے گویا بلبلاں باغ عرفاں ہیں۔ ساکت و خاموش ہونا پڑا کیونکہ زانگہ کے پڑوس میں میل کا نغمہ سرا رہنا مشکل ہے۔ مصائب ہر سے

لباس با تم بلبل ہمیشہ آمادہ ست بہرہن کہ درو زانے آشیان ارد
ام جبر کی قوت شر کے مقابلے میں کم نہیں۔ بلکہ بڑھ کر ہوتی ہے۔ لہذا اس سے اہل اسد کے اہل باطل کے مقابلے میں مغلوب ہو جانے کا نتیجہ نہ لگانا چاہیے۔ ام خیمہ کی لطافت شر کی غلط فہمائش کی منتقل نہیں ہو سکتی۔ سدی م سے
تھک گند سیر بر پوے گل فرو مالہ آواز جنگ از دہل
تداعیے کلام یہ ہے کہ جس طرح اہل اسد اہل باطل سے علیحدگی و کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ تم بھی ناجنس و نااہل لوگوں سے کنارہ کش رہو۔

حضرت مقداد ابن اسود رحمہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے۔ ان السعيد لمن جنب الفتن ان السعيد لمن جنب الفتن و لكن ابتلي خضير فواها۔ یعنی بیشک نیک بخت وہ ہے جو فتنوں سے کنارہ کش رہے۔ بیشک نیک بخت وہ ہے جو فتنوں سے کنارہ کش رہے۔ بیشک نیک بخت وہ ہے جو فتنوں سے کنارہ کش رہے۔ اور وہ جو مصائب میں صبر کرے۔ افسوس! (مشکوٰۃ) حضرت ابوسعید سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان یخون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شفع الجبال و مواضع القطر یضر بدنہ من الفتن۔ یعنی عنقریب وہ زمانہ آنیوالا ہے کہ مسلمان آدمی کا بہترین مال بکریاں ہوں گی۔ جنکو میکروہ ہماروں کی چوٹیوں پر اور رہنہ برسنے کی جگہوں میں جارہیگا۔ اور اس ہجرت اور ترک معاشرت سے وہ اپنے دین کو فتنوں سے بچا کر لے جاتا چاہیگا۔ (مشکوٰۃ)

زاتکہ بے گلزار نبل خا مش ست خیمت خورشید بیداری گشت

لغات خاشن بغم ہم مخفف خاموش خیمت ہم موجودگی اور نہایت سورج کے یعنی غروب ہونا۔ بیداری گشت بیداری کو کھودینے اور زائل کرنے والا۔ اس کا خاتمہ کرنا ہوا۔

شرف و فتن سے کنارہ کش رہنے کی نصیحت

توجہ کو نگاہ کے بغیر بلبل خاموش رہتی ہے (جیسے کہ) سوچ کا غروب ہو یا نیداری کا خاتمہ کرنا والا ہے۔
مطلب گلزار سے یہاں مردِ طالبین و متقین کا حلقہ ہے۔ جب اہل باطل کے لحدانہ خیالات ایک سوادِ اعظم کو اپنی
طرف راغب و متوجہ کر لیتے ہیں۔ تو گویا ان زافانِ سید کا گلزار پر قبضہ ہو جاتا ہے۔ اور بلبلانِ خوش الحان کے
لئے اس گلزار میں جگہ نہیں رہتی۔ جہاں دوشکرِ ریز ترنم ہوں۔ لہذا ان کو خاموش ہونا پڑتا ہے کیونکہ ان کی توانیخی
وزنم سرائی کیلئے گلزار کے سوا اور کوئی جگہ موزون نہیں ہوتی۔ یعنی اہل اللہ جب متقین کی جماعت کو کلمۃ الحق کی طرف
غیر راغب اور اہل باطل کی طرف مائل پاتے ہیں۔ تو اُنکے افاضہ کو وضعِ علم فی غیر اہلہ کا مصداق سمجھ کر خاموش رہنا
مناسب سمجھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ سو واضع العلم عند غیر اہلہ مکملہ الخنازیر علیہم
واللہ لؤؤ الذی ذہب یعنی ناقابلِ افاضہ لوگوں کو علیٰ فیض پہنچانا ایسا ہے جیسے خنزیر کے گلے میں جواہر۔ سوتی اور سونے
کا ہر پناہ دین (مشکوۃ) حافظ رحمہ

گوبر پاک بیاہ کہ شود قابلِ فیض   در نہ ہر سنگ و گلے کو لوہ و مہاں نشود
بر سخن گوئے دہرے ساغرے دار و جہا   شربت سیحی نتوان بر گولے مور و بخت
چرا شراب بزم کہے بر نور دہد   چہ حاصل است کہ آئینہ بیکور دہد

دوسرے معرکہ میں اسی ضمن کی تائید ہے۔ یعنی دیکھو جب تک آفتاب سامنے رہتا ہے۔ دنیا کی ساری چیل پیل
قائم رہتی ہے۔ اور جب غروب ہوتا ہے۔ تو سارے جہاں پر ایک سکوت کا عالم چھا جاتا ہے۔ اسی طرح طالبین کے
نہ ہونے سے جن کلا جوہر اہل کمال کے جوشِ کلام کیلئے ٹھوک ہونے کے اعتبار سے بمنزلہ آفتاب ہے۔ اہل کمال کی نیداری
یعنی اللہ اور اس کے طرف توجہ خاموش ہوا کرتی ہے۔ غرضیام غفرلہ

افسوس کہ صد ہزار معنی دلیق   از بے خوری خلق ناگفتہ بساند

یہاں مثال کے طور پر آفتابِ ظاہری کا ذکر کیا گیا تھا۔ اس سے مولانا آفتابِ صوری اور آفتابِ معنوی یعنی
عارف باللہ میں فرق اور تقدم الذکر سے مؤخر الذکر کی افضلیت کے ذکر کی طرف استتعال فرماتے ہیں۔

آفتابا بترکِ ایں گلشن کنی   تاکہ تخت الارض را روشن کنی

لغات آفتابا آفتابِ ظاہری سے خطاب ہے۔ ایں گلشن دنیا۔ تخت الارض زمین کے نیچے کے حصے
توجہ اے آفتابِ ظاہری مجھے اس گلشنِ عالم کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ تاکہ زمین کے نیچے کے حصے کو
روشن کرے۔

مطلب آفتابِ ظاہری جب اپنے مطلع میں درخشاں ہوتا ہے۔ تو صرف اپنے سامنے کی چیزوں کو روشنی پہنچا
سکتا ہے۔ اور جو چیز یا جو مقام اس مطلع کے مخالف ہے۔ اس کو روشن نہیں کر سکتا۔ لہذا فرماتے ہیں۔
کہ اے آفتابِ تیری نورانی کا عمل ایسا کشف نہیں۔ اس لئے دوسری دنیا دہرکہ وغیرہ کو روشن کرنے کے لئے جو زمین
کی دوسری سمت میں ہے مجھے اس مطلع کو چھوڑ کر دوسری طرف طلوع کرنا پڑتا ہے۔ مگر آفتابِ معنوی کی درخشانی ہر حالت
میں ہر جگہ یکساں طور پر پرتو افگن ہے۔

منگتہ اس سے ظاہر ہے کہ مولانا ح کے نزدیک زمین کی تدویر اور اس کے تمام حصوں کا روزانہ آفتاب کی روشنی
سے تبدیلیج منور ہونا سلسلہ تھا۔ جیسے کہ علمِ ہیئت میں ثابت ہے۔ اور آپ اس پر لے خیال سے کیسے تھے۔ کہ زمین گول

گول نہیں بلکہ ایک بیواؤں کی طرح مسطح ہے۔ گو امریکہ وغیرہ نئی دنیا مولانا کے عہد کے بعد دریافت ہوئی ہے۔
مگر کم از کم آپ زمین کے اس پہلو کے مقابلے میں جس پر ہم آباد ہیں۔ دوسرے پہلو کے قائل تھے۔

آفتاب معرفت را نقل نمیت مشرق او غیر جان و عقل نیت

لغات آفتاب معرفت۔ عارف کامل نقل ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ مشرق ہلے طلوع
تدوین ایکن آفتاب معرفت کو ایک جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ طلوع کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس
کے طلوع کی جگہ روح اور عقل کے سوا اور کچھ نہیں ہے
مطلب آفتاب صوری تو اپنے طلوع سے معرفت ایک طرف افغانہ ذکر کر سکتا ہے۔ لیکن آفتاب معنوی یعنی مرشد
کامل کی مشرق اور اس کے منظور افوار کامل مریدین کے قلوب ہیں۔ اس کو اس کی ضرورت نہیں کہ افغانہ انوار کے
لئے کبھی اپنے مطلع سے غائب ہو۔ یعنی جب ایک مسترشد کو فیض پہنچا تا ہے۔ تو دوسرے مسترشد سے توجہ ہٹاتی
پڑے۔ بلکہ اس کے فیضان انوار کا سلسلہ ہر شخص کے لئے بلا توقف جاری ہے۔ ملاحظہ ہو۔
آفتاب سے دست درخشاں کہ از طلعت او رفت برج پر خیریں کو کہ دولت
آگے آفتاب معنوی یعنی عارف کے ذکر سے بھی ترقی فرماتے ہیں۔

خاصہ خورشید کمالی کاں سہری ست روز و شب کردار اور و شگری ست

لغات خاصہ خصوصاً خورشید کمالی میں یائے نسبت ہے عباد باری تعالیٰ۔ کاں سہری کا کات جو شروع میں ہے
کات یا نیہ ہے۔ اور آخر میں یائے نسبت۔ آل سر کے معنی اس طرف راویرون عالم امکان کردار فصل میل روز شگری
روشنی پہنچانے۔

ترجمہ خصوصاً وہ آفتاب کمال (یعنی حق تعالیٰ) جو عالم امکان سے باہر ہے (اس کا تو کیا ہی کہنا) اس
کا کام رات دن (بلا توقف و تاخیر) کائنات عالم کی ہر چیز کو روشنی پہنچانا ہے۔

مطلب آفتاب معنوی جس کا فیضان طالبان فیض کو ہر وقت پہنچتا ہے اور وہ فیض رسانی میں آفتاب ظاہری
سے بڑھ کر ہے۔ اس کا تعلق عالم امکان سے ہے۔ لیکن وہ آفتاب کمالی جو عالم امکان سے دراز اور اسے اس کا فیضان کند
اس قدر وسعت رکھتا ہے کہ اس کا تصور بھی محال ہے۔ کائنات کا ذرہ اس کے نور کا مظہر ہے۔ صائب ہے

مطلع شمس اگر اسکنندگی بعد از اں ہر جا روی نیکو فری

لغات مطلع شمس طلوع آفتاب کی جگہ اول اسد و عارفین کا وطن۔ اسکنندگی میں یائے خطاب بطور رابطہ جملہ نیکو فر
باقابل صنائع سکندر ذوالقرنین کے قصبے کی طرف تبلیغ ہے جو قرآن مجید کی سورہ کث کے آخر میں بھیج ہے۔

ترجمہ اگر تم اسکندر (ذوالقرنین کی طرح عالی مرتبت و بلند عزم ہو۔ تو مطلع آفتاب کے پاس آؤ۔ پھر
(یہاں سے فیض پا جو کہ تم جہاں جاؤ گے باقبال ہو گے۔

مطلب سکندر ذوالقرنین ایک بادشاہ مہمبست و بلند عزم میں بکثرت ہو کر رہا ہے۔ اس نے اپنی قوت تبیر اور زور
شمشیر سے تمام جہاں کو مسخر کر لیا تھا۔ قرآن مجید میں اسد تعالیٰ نے اس کی فتح بلا وادہ تسمیر عباد کا ذکر کولوں فرمایا ہے

يَسْتَوُونَكَ عِزِّيْ اَلَمْ يَبْنِ فُؤَادًا مَّكَتًا لَّهٗ فِي الْاَرْضِ
وَاَبْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَاتَّبَعْ سَبَبًا حَتّٰى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا
تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَّرَوٰى عَنْهَا قَوْمًا مَّآءٍ جَدًّا اَيَاتِ كَيْدِهَا فَاَتَّبَعْ سَبَبًا
حَتّٰى اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ يَتَقَدَّرُ كَرَّرَ كَيْدَهَا فَاَتَّبَعْ سَبَبًا حَتّٰى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَنِ
الْمَاضِي اَوَّلَ بَيْتٍ غَيْرِ لَوْ كُنْتُ مَعَهُ لَقَدْ بَلَغْتُ لَحَالِ بَيْتٍ هُنَّ سَبَبًا كَرَّرَ كَيْدَهَا فَاَتَّبَعْ سَبَبًا
فَمَا بَعَثَ اِيَّاهُ اسْمًا مِّنْ رَّسُوْلٍ يَّزِيْلُ فَرْدَتِ دِيْنِيْ - اور ہم نے اس کو ہر طرح کے ساز و سامان دے
رکھے تھے۔ چنانچہ وہ ایک سامان کے دیئے پر پہنچا کہ جب آفتاب کے غروب ہونے کی جگہ پر پہنچا۔ تو اس
آفتاب اس طرح دکھائی دیا کہ وہ کالی کچھ کے کھنڈوں پر (پھر کے پیکر ارشاد ہی) پھردہ ایک اور سامان کے پیچھے پڑا یہاں تک کہ وہ آفتاب نکلنے
کی جگہ پر پہنچا اس کے بعد پھر ایک اور سامان کے پیچھے پڑا یہاں تک کہ جب اس کے غروب ہونے کی جگہ پر پہنچا۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ
سکندر و اقرین مشرق و مغرب کی انتہا تک دنیا کو مسخر کر چکا تھا۔ اور وہ ایک خدا پرست و اہل العرفان و اہل اللہ تھا۔
آبیات کی تلاش اور اس کی ہمسائی مگر چین سے محرومی کا قصہ بھی اسی سے منسوب ہے۔ اکثر محققین کے نزدیک
مسلم ہے کہ سکندر اعظم جسکو سکندر رومی کہتے ہیں اور وہ فیلقوس کا بیٹا اور یونان کا بادشاہ تھا۔ اور اس نے دارا
شاہ ایران کو شکست دیکر یونان کو ایران کے تسلط سے آزادی دلائی تھی۔ دوسرا سکندر تھا۔ جو وہ اقرین سے صدیوں
بعد ہوا ہے۔ حضرت نظامی مولف سکندر نامہ نے غلطی سے دونوں کو ایک سمجھ کر دونوں کے حالات ایک پر منطبق کر دئے
والہذا علم۔ اس شعر میں یونان کی اور سکندر سے عالی ہمت سے اور مطلع شمس سے مراد اہل اللہ ہیں جو صفات حق تعالیٰ
کے مظہر اور اس کے نور کا مطلع ہوتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ اگر تم سکندر کی طرح عالی ہمت ہو۔ اور حقیقی آبیات کے
طالب ہو۔ تو تمہیں اہل اللہ کی خدمت سے مستفید ہونا چاہیے۔ جو نہ گورہ خورشید کمال کے نور کا مظہر ہیں۔ پھر تم
جہاں جاؤ گے۔ یا اقبال جاؤ گے اور فتیاب آؤ گے۔ حافظ مہ

من بسر نزل عفا نہ بخود بر دم راہ
قطع این مرغلہ با رخ میلمان کردم
بعد از ازل ہر جا روی مشرق شود
شرق بہر مغرب عاشق شود

ترجمہ اس کے بعد تم جہاں جاؤ گے (تمہارے لئے ہر جگہ) مشرق (و مطلع انوار) ہوگی (بلکہ تمہاری
مغرب (بھی) جو غروب انوار کا مقام ہے۔ اس قدر نورانی ہوگی کہ اس پر (ظاہری) مشرقین فدا ہوگی۔
مطلب مشرق سے مراد مطلع انوار البیہ اور توجہ الی الحق اور مغرب سے مراد توجہ الی الخلق ہے۔ یعنی جب تم کسی اہل
اللہ کے فیضان سے انوار الہیہ سے متنبس ہو گے۔ تو پھر جہاں بھی جاؤ گے۔ نہ صرف توجہ بحق کی حالت میں بلکہ توجہ بخلق
کی حالت میں ہی انوار الہیہ تم پر ہاتھ پڑوا لیں ہونگے۔ کہ تمہاری حالت روشن مشرق اور مغرب مطلع آفتاب ہوگی۔
یادوں کہو کہ تمہاری توجہ بخلق بھی ناقصوں کی توجہ بحق سے افضل ہوگی۔

واغ غلامیت کرد پایہ خسرو بلند
میر ولایت شود سبند کہ سلطان خرب

حسن خفاشت سوں مغرب دواں
حسن در پاشت سوں مشرق رواں

لغات حسن اجسام بہر جہانیت کے ادراک کی قوت خفاشت چکا در در لفظ خفاشت سے نکلا ہے۔ جسکے معنی ہیں آنکھوں کا چندھیانہ بیت کے معنوں میں

خفاش ہی یا تو اس کا سہرا دی جاوے یا کسی دوسری طرح سے۔ دو اس ام حلیہ دو دن اور اسے ڈپائش سوئی برسانے والا حنا ثم پشتر مری ہے۔ ترکیب حس خفاش میں حس خفاش یا تو ترکیب اضافی ہے۔ یا توصیفی۔

ترجمہ تیری چمکاؤر کی سی حس (مختصہ پر دیگر تیری چند صیغیاتی ہوتی جس) مغرب کے ظلمات کی طرف جاتی ہے (اور) تیری گوہر یا جس (جو طالب انوار ہے) مشرق یعنی مطلع انوار الہیہ کی طرف روا ہے۔ مطلب اوپر بولانا نے توجہ انی الحق کی طرف رغبت دلائی تھی۔ اب اس کی تدبیر بتائے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے۔ کہ تمہارے اندر دو قسم کی نور ہے اور اک ہیں۔ ایک حس خفاش جو ظلمات ماسوت پر فریفتہ ہے۔ جیسے چمکاؤر روشنی سے نفور اور تاریکی سے مانوس ہوتی ہے۔ دوسری حس درپاش ہے جو انوار الہیہ کا ادراک کرتی ہے۔ پہلی حس مادی ہے جس میں حس غصہ ظاہری اور حس باطنہ و ہم و خیالی وغیرہ اور تمام قوائے داعیہ الی السموات داخل ہیں۔ جو غفلت کدہ ماسوت پر راکھ ہونے کے باعث گویا مغرب کی طرف راجع ہے۔ دوسری حس سے روحانی قوت مراد ہے۔ مقصود کلام یہ ہے کہ جو اس ظاہری سے کنارہ کشی کرے۔ جو تملذذات و تنمات سفلیہ کی طرف بجاتے ہیں۔ اور ان حس سے کام لے۔ جو جامع انوار اور منزل الی الحق ہیں۔ اور جو مجاہدہ اور ریاضت سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ مجاہدہ و ریاضت کر دو۔ تاکہ خود کو ہر مراد پاؤ۔ اور دوسروں کے لئے بھی گوہر بار و درپاش بن جاؤ۔ صائب مرہ

فدائے نور توانی بہ تیرہ روزاں داد جو شمع از تن خود گر غذا توانی کرد

راہ جس راہ خرم است اسوار کے خراسان تو مراحم شرم دار

لغات خراسان گم ہے۔ مراد اہل دنیا۔ مزاحم بھڑنے والا۔ مقابلہ کرنے والا۔

ترجمہ اسے اسوار (جادو خفاں) حس (مادی) کا راستہ تو دنیا کے گدھوں کا راستہ ہے۔ اسے کچھ ظلم تو کر کہ (با ایں عنوان) گدھوں سے بھڑتا ہے۔

مطلب طالبان دنیا جو گویا دنیا کے گدھے ہیں اور صرف لذات دنیویہ سفلیہ کے خس و خاشاک کو چرنا چگنا ان کا شیوہ۔ ان کا راستہ بھی حس اہل کا تابع ہے۔ طالب حق کو ان کے راستے پر نہ چلنا چاہیے۔ واضح رہے کہ ترک لذات و خواہشات سے ان کی تقبل اور ان سے اعتدال کام لینا مراد ہے۔ بالکل ترک کرنا مقصود نہیں جو ہندو سادھو اور سیچی رامیوں کا طریقہ

ہے۔ اور اسلام میں اس کی نفی وارد ہوئی ہے۔ عن انس بن مالک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول لا تشدد و لا یحک و لا یسکر فیکشدہ اللہ علیہ کفر فانی قومًا شددوا علی انفسہم فہم فکشدہم اللہ علیہم فکشدہم بقایا ہم فی الصوامع والدیار و بنائیکہ ان ابکد حوہا ما کذبنا عاکہ

عظیم یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ کہ اپنے آپ پر سختی نہ کرو ورنہ اللہ بھی تم پر سختی کریگا۔ کیونکہ بعض قوموں نے اپنے آپ پر سختی کی تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی۔ چنانچہ یہ کلیساؤں اور سیکولوں میں انہی کی باقی ماندہ نسلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یہ ترک دنیا ہے جو انہوں نے خود ایجاد کر لی ہے ہم نے ان پر واجب نہیں کی دشواری حضرت انس سے ایک اور روایت ہے۔ جس میں یہ ذکر ہے تین خصوصیات نے نہ وہ عبادات اور ترک لذات کے غیر معتدل جوش میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات اور وظائف زندگی کے متعلق سوال کیا۔ حضور نے فرمایا وَاللہ اِنِّی لَا خَشَا کَہُ رَبِّیَّ وَلَا تَقَا کَہُ رَبِّیَّ اَصَوْمُ وَاَطْلَالُ وَاُصْلٰی وَاَرْفَادُ وَاَنْکَرُ وَاَلْیَسَاءُ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِیْ فَلْیَسْ مَعِیْ یعنی بھ

ریاضت و عبادت کی طرف کشش

میں خدا کا خوف اور تقویٰ تم سب سے زیادہ ہے۔ تاہم میں روزہ بھی رکھتا ہوں کبھی نہیں بھی رکھتا۔ ناز بھی پڑھتا ہوں سوکھی لیتا ہوں۔ پیروں سے ازدواجی برتاؤ بھی رکھتا ہوں۔ پس جو شخص پیری (اس) سنت سے روگردانی کریگا۔ دوسری جماعت سے نہیں ہے (مشکوٰۃ) سعدی ص ۴۰

خلافتِ بمبیر کے راہ گزید کہ مرکزِ منزلِ خواہد رسید

بیچ حسے بہت جزایں بیچ حس آں چورِ سرخ ویاں حسہا چورس

لغات بیچ حس احساس کی پانچ طاقتیں۔ یعنی باہرہ ساتھ شامہ ذائقہ لامشہ یہ طاقتیں ظاہرِ احساس کرتی ہیں ان کے سوا پانچ اور باطنی طاقتیں ہیں۔ ان کو حواس باطنی کہتے ہیں۔ ان کے ہم ہیں حُسن شترک۔ خیال۔ وہم۔ حافظہ۔ تضرع۔ بیچ حسے میں اسے تعلیم کے لئے ہے۔ اس کا اشارہ حواسِ غمہ کی طرف ہے۔ زرتوج۔ سونا۔ انشرفی کسی بیش بہا اور قابلِ قدر چیز کے لئے بطور تشبیہ استعمال کرتے ہیں۔ زکافظ زیادہ تر سونے کے لئے مستقل ہے۔ مگر دراصل یہ کلمہ سونے اور چاندی دونوں کے لئے مشترک ہے۔ اور زرتوج سونے کے لئے زرتفید چاندی کے لئے مخصوص ہے مس تاناہیم و طلا کے ساتھ اس کا ذکر کم قیمت اور ناقابلِ قدر چیز کے معنی میں ہوتا ہے صنائع بیچ حسے کے لفظ میں صنوت مشاکہ ہے یعنی تواسے روحانیہ لطائف عیبیہ کو حواس ظاہری کے ذکر کی رعایت سے بیچ حسے کہہ دیا۔ حالانکہ ان کا درجہ حواس سے بڑھ کر ہے۔

ستوجہ ان پانچ (ظاہری) حواس کے سوا بیچ اور (عظیم الشان) حواس ہیں۔ وہ (حواس) اپنی شان و منزلت کے لحاظ سے آگیا (خالص) سونا ہیں اور یہ (ظاہری) حواس (ان کے مقابلے میں) گویا تانبا ہیں۔

مطلب۔ حواس ظاہری سے تو اجسام اور جسمانیات کا احساس ہوتا ہے۔ مذکورہ روحانی حواس جو روحانیات کا ادراک کرتے ہیں۔ ان سے حق تعالیٰ کا دیدار ہوتا ہے۔ اور اس کا کلام سنائی دیتا ہے چنانچہ اولیاءِ احد کو یہ حواس نصیب ہونے کی بدولت حاصل ہوتے ہیں۔ اور جس طرح بدنِ روح کا منظر ہے۔ اس طرح حواسِ بدنی بھی ان حواس۔ روحانیہ کے مظہر ہیں۔ اور جب روح علاقہ نفسانیہ میں مستغرق ہو جاتی ہے۔ تو اس کے حواس ناقص و کمزور ہوجاتے ہیں۔ اور وہ اسوہ غیب کا مشاہدہ نہیں کر سکتی۔ مگر جب اس کمزور کے باوجود احیائاً جسم کا تعلق روح کے ساتھ کسی بیچ حسے کم ہوتا ہے۔ تو وہ عالم غیب کی مشاہدہ کا مشاہدہ کرنے لگتی ہے۔ جیسے کہ خواب میں ہوتا ہے۔ اور جو انسان کامل ہر وقت جمالی و نفسانی علاقے سے اپنے آپ کو ہر طرف رکھتا ہے۔ اس کی حس روحانی ہر وقت منور رہتی ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اس سے حواسِ باطنیہ و غیبیہ حس شترک وغیرہ مراد نہیں ہیں جیسے کہ بعض نے گمان کیا ہے۔ بلکہ ان سے مراد روحانی طاقتیں مراد ہیں جن کو مشاکفہ حس کے نام سے موسوم کر دیا (دکھرا العلوم) بیچ حسے و بیچ حسے حواس مجرودہ مراد ہیں۔ جو حواس جسمانیہ سے بھارج ارفع و اعلیٰ ہیں۔ انسان جس طرح غامض سے بنایا ہے جو باطن سے ہیں۔ اسی طرح کچھ مجرودہ است۔ جس کی ترکیب میں داخل ہیں جن کو لطائف ستہ کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ لطیف و غیر محسوس ہوتے ہیں۔ ان لطائف کا ذکر اس کتاب میں پہلے گزر چکا ہے۔ بیچ حسے سے یہی لطائف مراد ہیں یہی بات کہ بیچ حسے میں یا بیچ کا عدد مذکور ہے۔ اور لطائف چ ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے۔ کہ ان لطائف میں نفس کو تخلیقاً داخل کر دیا ہے۔ کیونکہ وہ نفس جو روحانی الی الشریعہ قوۃ ماویہ ہے۔ مجرورہ نہیں ہے۔ پس پانچ لطائف رہ گئے

مگر اس توجیہ میں تکلف کرنا پڑتا ہے۔ بہتر جواب یہی ہے۔ کہ بیچ حس میں عدد مخصوص مراد نہیں بلکہ مطلق محدود مراد ہے۔ پھر خواہ پانچ ہوں یا چھ کوئی حرج نہیں۔ اور اس بیچ حس میں پانچ حواس ظاہر مقصود ہیں۔ اور پانچ حواس باطنہ ان کے نتائج ہیں۔ یا ان میں بھی مطلق محدود مراد ہوں۔ اور دس کے دس حواس کی تعبیر بیچ کے عدد سے کی گئی ہو۔ دوسرے مصرعہ سے اس بات کا اشارہ مستفاد ہوتا ہے۔ کہ گو حواس مادیہ ناکارہ ہیں۔ مگر ان میں یہ صلاحت ہے۔ کہ توجہ الی الحق کے کام آسکیں۔ اس طریق سے کہ ان سے علیہ الامشروع کام لیا جائے۔ جس طرح تانبے کی ناکارہ دھات کیمیائی ترکیبوں سے سونے کی قیمتی دھات کی ماہیت میں منتقل کی جاسکتی ہے۔ (کلید شنوی)

اندر اں بازار کا اہل محشر مند حس مس رانچوں حس نہ کے خند

لغات بازار تجارت کاہ۔ منڈی۔ اہل محشر وہ لوگ جو مرنے کے بعد قیامت میں زندہ ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینے کے لئے جمع ہوں گے۔ ترکیب کا اہل محشر کی تقدیر یہ ہے۔ کہ آنکا اہل محشر اند ہے۔ اندر ان تعلق ہے کے خوند کے خند کا فائل یا تو کارکنان عالم غیب ہیں۔ یا فیصل معروف بمعنی فعل محمول ہے جسے کہ ناری کا عام محاورہ ہے۔

صنائع بازار استعارہ ہے عالم غیب سے اسی طرح اہل محشر یعنی مکلفین حاضرین عالم غیب سے جس مس حواس ادیب سے حس نہ جو اس مجرود سے اور موجودین عالم غیب کو اہل محشر یا اختیار یا بول الیہ کہہ دیا ہے۔ یعنی جو ارواح مجرودہ آج عالم غیب میں موجود ہیں چونکہ ایک دن ان کو بھی میدان محشر میں جمع ہونا ہے۔ نیز اس عالم میں ان کی صفات حسنہ و غیر حسنہ اسی طرح متماثل ہوتی ہیں جس طرح روز حشر میں اعمال حسنہ و سیئہ کی برکھ ہوگی۔ اس لئے انکو اہل محشر کہیا۔

ترجمہ عالم غیب کے اس بازار میں جہاں اہل محشر (بیچ جاتے) ہیں۔ تانبے کے (سے) ناقابل (قدر) حواس (مادیہ) کو سونے کے (سے) قیمتی حواس (مجرودہ) کے نرخ پر کھ خریدنا چاہیگا۔

مطلب عالم آخرت میں جہاں مکلفین کو چاہنا اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے جس مس کو بینس کا سد بھجا جاتا ہو اور جس ذکا پورا معاوضہ ملتا ہے۔ دونوں کا نرخ یکساں نہیں ہے۔ پس تم کو چاہیئے کہ اپنے متاع راج کو کا سد ہونے سے بچاؤ۔ اور اپنے متاع کا سد کو راج بنانے کی کوشش کرو۔ ملاحظہ ہو

امروز کہ بازارت پر جوش خریدارست درباب و بند گئے از مایہ نیکوئی

وہ سے ملاحظہ خام طبع شرعے ازیں قصد بدار کار نامزدہ چہ امید معا میداری

بازار سے عالم غیب یا عالم آخرت مراد ہے۔ اور عالم آخرت سے خواہ قیامت کا مفہوم لویا مرنے کے بعد کا عالم کہ انکو لئے حدیث اذاعات احمد کہ فتنہ قیامت مرنے والے کے لئے تو اس کے مرنے کے ساتھ ہی قیامت آجاتی ہو

حس ابدان قوت ظلمت میخورد حس جاں از آفتابے میچرد

لغات قوت بر وزن موت غذا۔ خوراک۔ روزی۔ ظلمت تاریکی آفتاب سے آفتاب حق مراد ہے۔ متوجہ مادی حس تو ظلمت (کدہ ناسوت) سے غذا پاتی ہے۔ (اور) حس روح (جو مجرود ہے) آفتاب (حق) سے استفادہ نور کرتی ہے۔

مطلب۔ یہاں بھی مذکورہ دونوں قسم کے جو اس میں تفاوت دکھایا ہے۔ یعنی حواس مادیہ کی غذا امور نفسانیہ و شہوانیہ ہیں۔ جو سرسرا ظلمت ہیں۔ اور حواس روحانیہ مجرودہ اطوار الیہ سے تمدد حاصل کرتے ہیں اور نشوونما پاتے ہیں

کے فائدہ سے کاسمان میں سمندر میں چلتی ہیں اور زمین میں جسکو اللہ نے آسمان سے برسا یا پھر زمین کو اس کے مرے پیچھے زندہ کیا۔ اور رب قسم کے جانوروں کو اس میں پیدا کیا اور جانوروں کے پھرنے میں اور بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کا قیام ہے۔ خدا کی قدرت کتنا بڑا ہے۔ جامی ص ۱۰

بے عالم میں ہمہ مصنوع ظاہر بھانچہ جوں نہ مشغول خاطر

پہو دیدی کار رو در کارگر آرزو قیاس کارگر از کار بردار

صائب ۷ از دیدن میاد اگر رنگ نہ آرد این دست کہ پر خورشید کا رست پندید

ایں گرد کہ بر چرخ کد گوشہ شکستہ است از جلوہ آں شاہ سوارست پر بسینید

دوسرے مصرعہ میں کہا ہے۔ کہ یہ آفتاب چرخ بھی تیرے افعال میں سے ایک فعل یعنی ایجاد مشغول خاص کا تابع ہے۔ جب یہ اس قدر نور نکلنے اور ملیات کا ذریعہ علم بنے والا ہے۔ تو آپ کی تجلیات کیسی کچھ نور معرفت کا سبب ہو گئی۔ حافظ رح ۷

روشن از پر تو رویت نظر نیست کہ نیست منت خاک درت برہے نیست کہ نیست

گاہ خورشید و گاہ دریا شوی گاہ کوہ قاف و گاہ عنق شوی

لغات کوہ قاف ایک پہاڑ کا نام ہے۔ جس کے متعلق پرانے لوگوں کا خیال تھا کہ وہ زرد کا پہاڑ ہے۔ اور تمام عالم کے گدا گرد قائم ہے۔ اور اس کو دیو و پری کا مسکن سمجھتے تھے۔ اس نام کا ایک پہاڑ سرحدوں پر بھی ہے۔ لیکن یہ ایران قدیم کے لوگ اسی پہاڑ کے پاس میں محیط عالم ہونے کا دم کرتے گئے ہوں۔ اور پہاڑ سے پہلے یعنی والی رومی اقوام کے وحشی اور دیو زاد مردوں اور گوری چنی عورتوں کو جو پرندوں کے پڑوں سے اپنی آرایش کرتی ہو گئی۔ دیو و پری سمجھ لیا ہو۔ اور یہی خیال ادبیات فارسی میں درج ہو گیا ہو۔ عنقا نین فتح سے ہے۔ عنقا کے ساتھ پر ہنسا غلط مرد ہے۔ ایک خوبصورت عظیم الغنہ دراز گردن پرندہ جس کا صرف نام ہی نام ہے۔ وجود نہیں۔ اس لئے اس کا اطلاق عموماً کسی غیر موجود و ناپائید چیز پر کرتے ہیں۔

ترجمہ (اسے خدا) کبھی تو آفتاب (میں ظاہر) ہوتا ہے اور کبھی دریا (میں ظاہر) ہوتا ہے کبھی کوہ قاف (میں جلوہ دکھاتا ہے) اور کبھی عنقا کی طرح بے نشان (ہوتا ہے)۔

مطلب یہ اشعار اور دیگر تمام کائنات تیری تجلیات صفات اور آثار قدرت کی مظہر ہے۔ یہ سب چیزیں تیری ذات کے مشابہ کے لئے آئینہ ہیں۔ اور ان پر شعور و فکر کرنے سے تیری ذات کی شناسائی حاصل ہوتی ہے۔

مولانا دم ایک اور جگہ فرماتے ہیں۔ ۷

از قبح گرد عیش آبیے نورند در دین آب حق را ناظر اند

آنکہ عاشق نیست او در آب در صورت خود بیند اسے صاحب نظر

حافظ رح ۷ مرا بکار جہاں مرکز التفات نبود بخ خود نظر من نہیں خوشن آراست

و لنعم ما قلیل ۷

دل مغز حقیقت ست ایں پوست نہیں در کسوت روح صورت دوست نہیں

ہر چیز کہ ایں نفان ہستی دارد یا سایہ نور دوست یا دوست نہیں

واضح رہے۔ کہ بعض لوگ اس بیت کا ترجمہ کرنے میں اس شدید فعلی کے مرکب ہوتے ہیں کہ یہاں ذات

حق کے لئے خورشید دریا۔ کوہ قاف اور غنقا کو محمول کرتے ہیں۔ جس سے ان کو ماننا پڑتا ہے کہ معاذ اللہ ذات حق نے ان اشیاء میں حلول کیا ہے۔ یا وہ ان اشیاء کا عین ہے۔ اور یہ ہرچیز کفر ہے۔ لہذا یہ بیت ماقول ہے۔ کلید مشوی میں لکھا ہے۔ کہ یہ عنوان جو اختیار کیا ہے۔ کہ تو کبھی آفتاب ہے۔ کبھی دریا ہے۔ کبھی کوہ قاف اور کبھی غنقا ہے۔ تو یہ محض تعبیر ہے۔ اور بعض احادیث میں بھی اس قسم کی تیسرات آئی ہیں۔ مثلاً ایک حدیث میں ہے کہ حق سبحانہ فرماتے ہیں۔ کہ ابن آدم مجھے برا کہتا ہے۔ یہ اُسے زیبا نہیں۔ کیونکہ وہ زمانے کو برا کہتا ہے۔ زمانہ تو میں ہی ہوں۔ یہاں حق تعالیٰ نے اپنے آپ کو زمانہ کہا ہے۔ حالانکہ وہ زمانہ نہیں ہے۔ پس یہ ایک تعبیر ہے۔ اس معنی کی کہ ابن آدم زمانہ کو اس لئے برا کہتا ہے۔ کہ اپنے متعلق بعض فضیلتوں سے اس کو نا پسند ہوتے ہیں۔ اور وہ غلطی سے ان تعارف کو زمانہ کی طرف منسوب کر کے اس کو برا کہتا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ اصل متصرف ہم ہیں۔ پس اس کا زمانہ کو برا کہنا ہکو برا کہنا ہوا۔ گو وہ یقین متصرف میں غلطی کرنے سے ہمارا نام نہیں لیتا۔ باقی رہی یہ بات کہ اس قسم کی تعبیر کرنا کہا تک درست ہے۔ سو اول تو تعبیر مغنی الی الفساد نہیں ہوتی۔ ہر شخص قرآن سے اس مقصد کلام کو سمجھ لیتا ہے۔ اور اگر مغنی الی الفساد ہو بھی تو ایسے کلام کا ایراد صاحب ثریعت کا فعل ہے۔ جس کی شان یہ ہو۔ کہ لایستد عما یفعل وھد لیسٹون اس سے کسی فعل پر باز پرس نہیں اور لوگوں سے باز پرس ہوگی۔ ناسنہ مافی الیاب ایسی احادیث و آیات بھی از قبیل متشابہات بھی ہیں۔ جو محتاج ماقول ہیں۔ اس سے دوسروں کو اس قسم کی تعبیریں کرنے کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ یہاں سے یہ بھی مفہوم ہو گیا۔ کہ صوفیہ کی اس قسم کی تیسرات فی نفسہ اپنے اندر ایک صحیح معنی رکھتی ہیں۔ مگر حالت سکرم میں تو معذوری ہے۔ بحالت محو ایسی تعبیرات کی اجازت نہیں۔ کیونکہ ویدہ و واسنہ ایک از مغنی الی الفساد کا ارتکاب معاملہ دین کے خلاف ہے۔ اور ایسی تعبیرات کے مغنی الی الفساد ہونے میں شک نہیں۔ چنانچہ ان کو بعض لوگوں نے کفر تک پہنچا دیا ہے۔ جیسے کہ ایک صاحب کو دیکھا۔ کہ وہ حق تعالیٰ کو عالم کا وہ خیال کرتے تھے۔ ایک دوسرے صاحب حق سبحانہ کو کلی طبی سمجھتے تھے۔ اور ان خیالات کا کفر ہونا ظاہر ہے (انتق)

صاحب مکاشفات کے نزدیک ان آیات میں انسان کامل سے خطاب ہے۔ اور یہاں اس کو خورشید اور دریا اس کے عموم فیض کے لحاظ سے کہا ہے۔ اور کوہ قاف اس اعتبار سے کہ زمین و زمان کا استقرار اسی کے برکت و وجود سے ہے۔ غنقا اس حیثیت سے کہ وہ نایاب و بے نشان ہے۔ سعدی رحمہ

بسر وقت شاں خلق کے روزند کہ چون آپ حیواں بخلت دراند

تُو نہ ایں باشی نہ آں در ذات خویش لے فزوں از وہما و ز بیش بیش

ترجمہ تو اپنی ذات پاک کے لحاظ سے نہ یہ (یعنی کوہ قاف و غنقا) ہے۔ نہ وہ (یعنی خورشید و دریا) ہے۔ اے (وہ ذات اقدس) کہ اوہام سے آگے اور (جو چیز کہ اوہام سے) آگے (بے اس) سے بھی آگے ہے (یعنی تو دراء اللواء۔ ثم دراء اللواء۔ ثم دراء اللواء ہے)

مطلب اگر شعر سابق کو اسے ظاہری معنی پر محمول کر کے اس شعر کو اس کی تعبیر قرار دیا جائے۔ تو اس کو حالت سکرم کے ساتھ منسوب کرنا بڑا بکا اختیار صاحبان لکھنؤ اس بیت کا صدر بکالت موحنا جائیگا جو قول سابق کے فساد کی اصلاح کرتا ہے۔ لیکن یہ بھی جہیز نہیں کہ بیت سابق بھی بحالت محو کی تھی ہو۔ اور اس سے وہی معنی مولانا کی مراد ہوں۔ جو ترجمہ میں بغیر مترادفات اختیار کئے گئے ہیں اس

صورت میں یہ بیت ان ادیان کا ازالہ کرتی ہے۔ جو بعض سطحی النظر اشخاص کو اس کے مضمون سے ناشی ہوتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ اس سے کوئی تنگ نظر نہیں سمجھے۔ کہ تو اس کائنات سے متدبا ان میں حلول کئے ہوئے ہے۔ نہیں نہیں تیری ذات بہت بلند ہے۔ جامی رح

گم ہر دم و ترک ہو شے کن
یکے بین و یکے دان و یکے گوے
بخ و جہت و جہت و جہت دیکے کن
یکے خواہ و یکے خوان و یکے جھے

روح با علم سمت و با عقل سمت یار
روح را با ترکی و تازی چہ کار

لغات یاد ہوا۔ قرین۔ ترکی ترک۔ قوم ترک سے منسوب تازی عربی۔ جو تازہ کے ساتھ منسوب ہے۔ اور تازہ کا لفظ تافنق بمعنی غارت کون سے مشتق ہے۔ چونکہ آغاز اسلام میں اہل عرب نے ایران کو خوب تافنق و تاراج کیا تھا۔ اس لئے اہل ایران کی زبان سے یہ لقب پایا۔ جیسے کہ اہل ایران کو اہل عرب نے بھی اگوئے۔ غیر فصیح، کا خطاب بخشا ہے۔

ترجمہ (جس طرح) روح علم و عقل کے ساتھ موصوف ہے۔ اس کو ترکی و عربی کہلانے سے کوئی تعلق نہیں (اسی طرح) اسے خدا تو بھی جسمانیت سے منزه ہے) مطلب مضمون سابق کی تائید و توثیق ہے۔ یعنی جب روح جو متعلق باجسام اور امور مکنہ کی قبس سے ہونے کے باوجود مادیات سے اس قدر الگ مفلک ہے۔ کہ وہ ترکی و عربی وغیرہ مادی اوصاف سے مبرا رہی نہیں ہوتی۔ بلکہ علم و عقل سے متصف ہوتا ہی اس کا شعار ہے۔ تو اسے خدا سمجھ کر جو کہ مادہ۔ اجسام اور امکان کی صفات سے بالکلیہ پاک و منزه ہے کہ وہ دریا وغیرہ سے کیا نسبت!

از تو اے بے نقش با چندین صورت
ہم شبہ ہم موصد خیرہ سر

لغات بے نقش بے صورت۔ بیچوں صورت صداد کا غم۔ واو کا فتح جمع صورت۔ مراد بظاہر مشبہ اہل تشبیہ۔ وہ لوگ جو خدا کو مخلوقات و ممکنات سے تشبیہ دیتے ہیں۔ موصد اہل توحید اہل تنزیہ۔ وہ لوگ جو خدا کو ایک ذات مکنہ۔ اور ممکنات و مخلوقات کی صفات سے پاک مانتے ہیں۔ خیرہ سر حیران۔ سرگردان۔ تشکیب اسے حرف مذا بے نقش سنا دی۔ با چندین صورت اس کا متعلق دوسرا مصرعہ جواب مذا انظہار بخیرہ سر کے متعلق ہے۔ یا بے نقش اور با چندین صورت معلوف علیہ و مطوف مکرر دی ہے۔ باقی ترکیب بر صورت

ترجمہ اے خدا (بیچوں) باوجودیکہ تو اس قدر مظاہر (کثیرہ) سے ظاہر ہے۔ (یا اے خدا) اے بیچوں را اور اے ظاہر مظاہر کثیرہ اتیری کنہ کے اور اگ میں اہل تشبیہ اور اہل توحید وہو نہو بیچوں ہیں۔ مطلب۔ اے خدا نہ قدوس نہ صرف وہی لوگ تیری کنہ کے اور اگ سے محروم ہیں۔ جو تجھے مخلوق سے تشبیہ دینے کی غلطی کرتے ہیں۔ بلکہ جن کو تیری تنزیہ و توحید کا زعم ہے۔ وہ بھی یہاں فائر بمزل ہونے سے عاجز ہیں

جامی رح
چشم مشبہ ز جمال تو کور
ناقہ تنزیہ چو تنہا فتاد
عقل نمرہ ز کمال تو دور
پاے ز معمرہ یسمر اتاد
عادی تشبیہ چو محل براند
رفت معمرہ و در گل باند

اسے ز تو معمورہ و محمرا ہمہ
در تویندہ این دو صفت جز ہم
بود، تو ہم با ہمہ و بیہ ہمہ
ہست از تفرید تو تشبیہ تو
چوں بنمایند نجب از بہم
نیست جز این قایت تفرید تو

صاحب کلید اس کی تفصیل میں فرماتے ہیں۔ کہ مشبہین و منزہین کے درجات میں تفاوت ہے۔ بعض تو مشبہ کامل ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ جو مخلوق کی صفات مختلفہ کو حق سبحانہ کے لئے ثابت کرتے ہیں جیسے تشکل (شکل پانا) تمکن (درمان میں ہونا) تمیز کسی چیز میں ہونا۔ حیثیت مجموعہ ہونا وغیرہ بعض منزہ نام ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حق سبحانہ کو ممکن کی جو صفات مختلفہ وغیرہ شخصہ سے عاری ٹھہراتے ہیں۔ سچے کہ علم سے بھی۔ پھر مشبہین کا ملین کا آپس میں تعین تشکل وغیرہ میں اختلاف ہوا۔ کوئی ایک شکل متعین کرتا ہے۔ کوئی دوسری۔ یہاں تک تو مشبہین و منزہین کا ملین یعنی نالین کا بیان تھا۔ اب ان لوگوں کی حالت سنو جو جامع بین التشبیہ والتزید ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حق سبحانہ کے لئے صفات غیر مختلفہ یا ممکن تو ثابت کرتے ہیں۔ مگر صفات مختلفہ یا ممکن کی نفی کرتے ہیں۔ ان کے دو گروہ ہیں۔ ایک وہ جو نفس صفات کی نفی کرتے ہیں۔ مگر آثار کو ثابت کرتے ہیں اور ان کا آثار کا منشا نفس ذاتیات کو بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا علیم ہے مگر لصفۃ العلم نہیں بلکہ بذات۔ اسی طرح قدیر ہے۔ مگر لصفۃ القدرة نہیں بلکہ بذات۔ علی بذاتہ علیا مرید ہے۔ مگر لصفۃ الارادۃ نہیں۔ بلکہ بذات۔ اور ارادہ کے حسی صفات نہیں لیتے بلکہ کچھ اور ہی تراشتے ہیں۔ دوسرے وہ جو نفس صفات کو بھی ثابت کرتے ہیں۔ پھر دوسرے گروہ کے دو گروہ ہو گئے۔ ایک وجوہ انصوص کی تاویل کرتے ہیں۔ جن میں استواء علی العرش (عروش پر قائم ہونا) بطش (گرفت و حملہ) ضحک (خندہ)۔ ید (ہاتھ) وجہ منہ اور چہرہ وغیرہ واقع ہیں۔ دوسرے وہ جو تاویل نہیں کرتے۔ مگر اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ کہ ان سے مثلاً صفات مخلوق تو بزرگتر اور نہیں۔ مگر یہ الفاظ اپنے معنی معنوں میں ہی مستعمل ہیں۔ ربی یہ بات کہ پھر وہ صفات کیسی ہیں اس کو حق سبحانہ تعالیٰ کے علم کی طرف تعلق نہیں کرتے ہیں۔ اور خود کوئی کیفیت متعین نہیں کرتے۔ مساک اول مشکلیں کا ہے۔ اور مساک ثانی غلظتیں سلف صابین کا۔ آج کل عام طور پر لوگ مشکلیں کے مساک کے موافق ہی اختلاف کرتے ہیں۔ اگر دوسرا مساک پُرانی صیغہ۔ شہادت سے سلامت اور مشبہ بلکہ ہے تو پہلا مساک بھی محتمم وغیرہ کے شبہ سے محفوظ ہے پھر دوسرے گروہ کے دو فریق ہو گئے فرقہ اولیٰ وہ جو کہتے ہیں کہ خدا ممکنات سے ذاتاً متباہن محض ہے۔ اور اس کو مخلوقات سے صرف ذاتی صفات و افعال کے ذریعہ سے تعلق ہے۔ جیسے علم۔ ارادہ۔ قدرت۔ واز قیت۔ خالقیت۔ غضب۔ رحمت وغیرہ۔ یہ منزہ ہیں ان کے مقابلہ فرقہ ثانیہ کسی حد تک مشبہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں۔ کہ خدا کو ذاتاً بھی اپنی مخلوقات سے کچھ تعلق ہے۔ یہ مساک صوفیہ کا ہے۔ اور اس تعلق کو وہ کشف اور ذوقاً سمجھتے ہیں۔ مگر کافی الفاظ نہ ملنے کے سبب سے وہ اس تعلق کو دو فریق پر ظاہر نہیں کر سکتے۔ وہ اپنے مقصد کو تشبیہات کے پیرایہ میں ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے لئے اقرب سے اقرب تشبیہات تلاش کرتے ہیں۔ کبھی دریا اور نیچ کی مثال دیتے ہیں۔ کبھی روح اور جسم کی وغیرہ وغیرہ۔ مگر فوس کہ ہر تشبیہ ناکافی ہوتی ہے۔ اور پورے مدعا کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ لوگ اس کو تشبیہ نام سمجھ کر دھوکے میں پڑ جاتے ہیں۔ اور ایمان ناک کھو بیٹھتے ہیں۔ مشملہ متعارف میں سب سے اقرب رگوں کی نغصہ وہ بھی بعید ہے واللہ المثل الاکمل سورج اور ایک سوا خدا چھت کی مثال ہے۔ جس کے ساتھ خدا کو اس کے ظہور کو اور اس کے مغایر کو تشبیہ ہے سکتے ہیں۔ دیکھو جب اس چھت پر سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ تو اس کے سوا نوروں میں جن میں سے کوئی سوراخ گول ہے۔ کوئی بیضی شکل مریع ہے۔ آفتاب مختلف شکلوں میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ کسی سے گول دکھائی دیتا ہے۔ کسی سے

تشبیہ و تفرید کے درجے

تشبیہ و تفرید کے درجے

تشبیہ و تفرید کے درجے

مثلاً نظر آتا ہے کسی سے محسوس ہوتا ہے۔ یہ تمام سوراخ اس کے مظاہر مختلف ہیں۔ مگر آفتاب ان سب سے متباہ اور جہاں گاہ ہے غرض یہ سب ہر ذہن و جسم میں اور من وجہ منظر ہیں

گہ مشبہ را موجد میکنی گہ موجد را بصورت رہزنی

تو کیب رہزنی کی تقدیر رہزنی ہستی یا راہ رہزنی دونوں طرح درست ہے۔
ترجمہ کبھی تو مشبہ کو موجد بنا دیتا ہے (اور کبھی موجد کو کبھی بصورت (مشکل کے مشبہ) کے ساتھ (اس کے اپنے) مسلک سے روک دیتا ہے۔

مطلب مضمون سابق کا تہ ہے یعنی اسے خدا تو اپنی کنت کے اور اک میں نہ صرت مختلف (قوتوں کے ہی اختلافات و حیرانی میں مبتلا ہونے کا باعث ہے۔ بلکہ بعض اوقات ایک مخصوص ذہن کے کسی پیرو پر بھی مختلف پریشانی ظاہری ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ کبھی ایک منتقد تشبیہ کو ایسا عقدہ لانیل پیش آجاتا ہے کہ اس کو اضطراب و تنزیہ تک معترف ہونا پڑ جاتا ہے۔ اور کبھی کسی منتقد تنزیہ کو ایسی مشکل پیش آتی ہے کہ وہ تشبیہ کی طرف مائل ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ غرض یہ بڑا مشکل مقام ہے بقول فیضی غفر لہ

دانا کہ سخن بکنہ او بست
برگنہ شعلہ تاد موبست
ایں رہ کہ حریف او قوم نیست
درین روئے نادک قلم نیست

گہ ترا گوید زمستی بوا الحسن یا صغیر السن یا رطب البیدن

لغات ابو الحسن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی کینت ہے۔ یہاں طلق ایک عارف کامل مراد ہے۔ جس کے لئے حضرت شاہ ولایت صد نشین منزل عرفان یعنی حضرت علیؑ کی کینت کا اطلاق (زیادہ روزوں سمجھا۔ صغیر السن کم عمر۔ نتھامنا رطب البیدن۔ نازک بدن۔ ترو تازہ جسم والا۔

ترجمہ کبھی ایک عارف کامل (غلبہ شوق کی) ہستی میں (مائل بہ تشبیہ ہو کر کچھ سے) یوں بھی طلب ہوتا ہے۔ کہ اے منھے متھے نازک بدن لڑکے!

مطلب ایک عارف پر مختلف کیفیات کے ظاہری ہونے کی مثال ہے۔ یعنی اسے خدا کبھی وہ تیرا جلوہ ایک کلمہ و خوبصورت پنکھے میں دکھاتا ہے۔ تو حق کو ممکن کے ساتھ تعلق پاکر مائل بہ تشبیہ ہو جاتا ہے۔ اور کچھ یوں پکارتے لگتا ہے۔ جیسے کسی لڑکے کو یا ر کے بچے میں ملتا ہوں۔ جامی ص ۷

بسکہ در جان دگر و چشم بیدارم توئی
ہرچہ پیدا سے شود از دور پندارم توئی

گاہ نقش خویش ویراں میکند از پئے تنزیہ جانال میکند

لغات نقش خویش۔ اپنی ہستی۔ ویراں۔ فنا۔ نابود۔ جانال یعنی جان آخر میں الف دونوں زائد ہے۔ جیسے جاویداں میں پہلے مصرعہ کہ میکند بضم کاف کہوں سے اور دوسرے مصرعے میں بفتح کاف کہوں سے مشتق ہے۔ جانال میکند۔ ہاں کئی میکند مر جاتا ہے۔ فنا ہو جاتا ہے۔

ترجمہ (اور) کبھی (غلبہ تنزیہ سے تیری ذات کو ممکنات سے اس قدر دور سمجھنے لگتا ہے۔

کہ اس مقام میں اپنے وجود تک کو بھی معدوم (یقین) کرنے لگتا ہے۔ اور تنزیہ کے لئے اپنی جان کو نابود (خیال) کرتا ہے۔

مطلب اس خدا پسند تری توحید و تنزیہ کا اس قدر غلبہ ہوتا ہے کہ وہ تیرے جلوہ کے آگے اپنے وجود کو موجود بھنا بھی شرک کا مترادف قرار دینے لگتا ہے۔ اس لئے موعود ہو کر ذات بحث کی طرف توجہ کرتا ہے۔ سہیہ ۱۵

اگر یاری از خویش تن دم مزن
کہ شرک است بیا رو با خویش تن
وہ سہ عجب ست با وجودت کہ وجود من بسا ند
تو گنہ گن اندر آئی در اسون بسا ند

چشم حس راہست مذہب اعتزال دیدہ عقل ستی در وصال

لغات چشم حس ظاہری آنکہ جو اجسام کو ہی دیکھ سکتی ہے۔ اعتزال فرقہ معتزلہ کا مذہب جن کے عقائد مذہب میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ کیفیت میں مومنوں کو حق تعالیٰ کا دیدار ہونا محال ہے۔ اعتزال کے معنی میں گناہ لکھی اس کی وجہ تشبیہ یہ ہے کہ حضرت خواجہ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ صدر اسلام میں ایک مشہور محدث غلو علم داری میں زام وقت اور معارف باطنی میں شیخ النکل گزرے ہیں۔ ان کا کچھ ذکر مفتاح العلوم کے پہلے حصے میں بذکر حضرت خلیفہ ابن ابیہان رضی اللہ عنہ بھی ہوا جو ان کے شاگردوں میں ایک شخص واسل بن عطانی بڑا ذہین و ذکی اور مبلغ قابل قلم تھا۔ مگر اس کے عقائد و خیالات فلسفہ یونان سے متاثر تھے۔ ایک مرتبہ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ گناہ کی رو کا مرتکب نہ ہوں رہتا ہے نہ کافر ہوتا ہے۔ بلکہ اس کی حیثیت ان اوٹوں دروں کے بین بین ہو جاتی ہے۔ خواجہ حسن بھری نے اس کا یہ قول سنکر فرمایا۔ راعنکون عتالیٰ یعنی یہ شخص ہم سے الگ ہو گیا۔ اب ہماری جماعت میں شامل نہیں رہا۔ اس سے اس فرقہ کا نام اہل اعتزال یا معتزلی ہو گیا۔ اور واسل مذکور اس فرقہ کا بانی ہے۔ دیدہ عقل بمعنی بصیرت باطنی سنی اہل سنت والجماعت کے مذہب کا پیر و پر مقتزلی کے مقابلے میں اس کا مترادف قابل ہے۔ در بمعنی ظرفیت ہے یعنی کمال وصال یا بمعنی تحلیل یعنی برے حصول وصال صورت دوم مولانا کے کلام میں بکثرت ہے۔ دیکھ کر پ۔ دیدار مشاہدہ متوجہ ہوا۔ ترجمہ ظاہر آنکہ کا (شیوہ تو یہ ہے کہ مشاہدہ حق نہ کرے جیسے کہ) مذہب معتزلی (کا عقیدہ) ہے (کہ دیدار الہی ناممکن ہے۔ اور) بصیرت باطن (کا یہ درجہ ہے کہ) مشاہدہ حق میں (مستغرق ہو جس طرح) سنی المذہب (دیدار الہی کا قائل) ہے۔

مطلب پیچھے فرمایا تھا کہ جس مادی کو جو عالم ناسوت کی پابند ہے بیکار کر کے حق مجرد سے کام لینا چاہیے اس مضمون کی طرف پھر دہرے کرتے ہیں کہ چشم حس عملاً معتزلی المذہب ہے۔ کیونکہ نہ حق بینی کے لئے کوشش نہیں کرتی۔ اس لئے وہ گویا رویت حق کی منکر ہے۔ امدودہ عقل و حس مجرد حالت قرب و دیدار حق میں عملاً سنی المذہب کے جوہر سے رویت باری تعالیٰ ہے

سخرہ حس اندا اہل اعتزال خویش راستی نمایند از صلال

لغات سخرہ بمعنی عقیدہ۔ نمایند ظاہر ہے کنند۔ صلال گمراہی۔ غلطی۔ ترکیب سخرہ حق مبتدا اہل اعتزال اس کی خبر دیتی سخرہ حس اہل اعتزال اند۔ راہد کے بے عمل وقوع سے ترکیب منکوس معلوم ہوتی ہے۔

متوجہ رجوعی لوگ جس (مادی) کے مقتید ہیں۔ وہ عملاً معتزلی المذہب ہیں (اور) غلطی سے اپنے

آپ کو سستی کہتے ہیں۔

مطلب مقیدان جس مادی کے عملاً معتزلی المذہب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس مجردے کام لیسکر رویت حق کی کوشش نہیں کرتے۔ اور یہی مسلک اہل اعتزال کا ہے۔ جو سرے سے رویت باری کے ہی منکر ہیں بقول باری تعالیٰ سَنَ کَانَ فِیْ هٰذِہٖ اَیْمًا لِّکُمْ فِی الْاٰخِرَةِ اَلْحٰی۔ جو کوئی یہاں ادراک حقائق سے کور چشم ہے وہ اس بھی بے بصیرت (ویدارا الہی سے محروم) رہے گا۔

ہر کہ در جس ماند او معتزلی ست گر چہ گوید سنیم از جاہلی ست

عروض معتزلی میں تاسے فوقانی مفتوح اور زائے مجہد مسور ہے۔ مگر اس لفظ کو اس ہیئت کے ساتھ پڑھنے سے وزن ہیئت درست نہیں بیٹھتا۔ لہذا ضرورتاً اس لفظ کو فتح تار کے اشباع سے معتاد لی۔ یا زانی تشدید سے معتزلی پڑھنا ہوگا۔ مثنوی خریف کے ناپیدا کنارہ وریاے معانی کی روانی میں ان لفظی مسامحتوں کے حسن فاشاک کی پروا نہیں کی جاتی۔

ترجمہ جو شخص جس مادی میں (مقید) رہے وہ (عملاً) معتزلی ہے۔ اگرچہ وہ (یہ) دعوے کرے کہ میں سستی ہوں تو (اس کا یہ دعویٰ) نادانی پر مبنی ہے۔

ہر کہ میروں شد در جس اوستی ست اہل بنیش چشم خوش بست

لغات ہر وہ شد۔ بر طوط ہو گیا۔ کنارہ کش ہو گیا۔ اہل بنیش صاحب بصیرت باطن۔ صاحب حس مجرد معتقد رویت باری تعالیٰ۔

ترجمہ جو شخص جس (مادی) کو چھوڑ چکا۔ (در حقیقت) وہی سستی ہے (اس لئے کہ اہل بصیرت ریا معتقد رویت حق تعالیٰ اپنی چشم ظاہری کو (رویت ممنوعات سے) بند رکھا کرتے ہیں۔

مطلب اہل تحقیق اور اہل بینش کا شبہ یہ ہے کہ وہ عالم ناسوت کی طرف سے اپنی اتفاقات کو متاثر عالم غیب کی طرف متوجہ رہتے ہیں چشم ظاہری کو بند کرنے سے یہ مراد ہے کہ اس سے درکات ممنوعہ کے احساں کا کام نہیں لیتے۔ گویا اس حیثیت سے اس کو بیکار کر لیتے ہیں۔ ورنہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمہ وقت انھیں بند کئے رہتے ہیں اور مباحات کی رویت سے بھی محنت رہنا ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ آزاد بصارت کے اس کثرت استعمال سے پرہیز کرتے ہیں۔ بحال باطنی سے غافل ہونے کا باعث ہو جائے۔

کافال غوری غفرلہ

دیدہ را پرودہ خود کردہ بدیدن رفتن پنہ بر گوش نہام بشنیدن رفتن

ہر کہ از حس خدا دید آیت در بر حق داشت بہتر طاعتے

لغات حس خدا سے جس باطن یا حس مجرد مراد ہے۔ اور جس کی خدا کے ساتھ انصاف باطنی ملا ہے یعنی جس موصل خدا۔ آیت لسانی بر بعضی پیش میے خدا کن زنا بدینش بر خدا۔ میں ترکیب دوسرے معرہ میں داشت کے وہ مفعول بہ ہیں۔ پہلا مفعول مقدر یا تو "وید آیت میے" یا ترطاعت کہ کن" دوسرا مفعول

بترطاعت۔ لہذا ترجمہ و طرح ہو سکتے۔

ترجمہ جس شخص نے (جہاں) خدا (کا مشاہدہ کرنے) والی حس (باطن) سے (حق سبحانہ کی) کوئی نشانی دیکھی تو (وہ نشانی کا دیکھنا) اس کے لئے بہترین طاعت ہے (یا یوں کہو کہ اس کی ہر طاعت بمقابلہ دوسرے لوگوں کے بہترین طاعت ہے) صائب یہ ہے

طاعت ست خزانہ اور بے تعقیرش نماز ہرگز زلفارہ است قصداً گرد

الخلاف یہ بیت بعض نسخوں میں موجود نہیں ہے۔ اس کے متعلق مولانا بحر العلوم ایک شاخ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ یہ الحاقی ہے۔ اور بعض نسخوں میں درج ہے تو بیت سابق سے مقدم درج ہے۔

گر بیدیدے حس حیوان شاہ را پس بیدیدے گا و خراشد را

لغات حس حیوان سے حس ظاہری مادی مراد ہے۔ جو انسان اور باقی تمام حیوانات میں مشترک ہے۔ گاؤں وغیرہ میں پہلی واؤ گاؤں کا جزو کلمہ ہے۔ دوسری واؤ عاطفہ ہے۔ بعض نسخوں میں اس کو گاؤں خرمف ایک واؤ سے لکھا ہے۔ بیغیر میج ہے۔

متوجہ اگر (یہ) ظاہری مادی حس شاہ (حقیقی تعالیٰ شانہ) کو دیکھ سکتی۔ تو ذیل اور گدھے تک (دیکھ) رویت حق تعالیٰ سے بہرہ ور ہو جاتے۔

مطلب اوپر کے مضمون پر سوال ہو سکتا ہے۔ کہ حس مادی کو چھوڑ دینے اور حس وجود پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے کیا حس مادی سے مشاہدہ حق نہیں ہو سکتا یہاں اس کا جواب دیلے۔ یعنی اگر حس مادی سے یہ کام ہو سکتا۔ تو باقی حیوانات بیل گدھے وغیرہ بھی مشاہدہ حق سے بہرہ اندوز ہو سکتے۔ جب ایسا نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی اور ہی قوت خدائی میں کام دیتی ہے۔ اور وہ قوت وہی ہے۔ جس کو اوپر حس خدا کہا ہے۔ عاقبتی بہرہ۔

ہم دیدہ او بایذنا حسن رخسار بینی کا بجا کہ جمال اوست ایسا کرنے لگد

گر بنو دے حس دیگر مرثرا جز حس حیوان زیر وین ہوا

پس بنی آدم مکرم کے بیدے کے بحس مشترک محرم شدے

لغات زیر وین ہوا ہوا ہوس سے خارج مکرم معزز و متاز حس مشترک لغوی اعتبار سے وہ حس جو انسان و ہائم میں مشترک ہے یعنی ہمارہ سامعہ وغیرہ اور اصطلاحاً اس خمسہ باطنیہ میں سے پہلی حس کا نام ہے۔ مگر یہاں لغوی معنی مقصود ہیں۔ محرم بیم اور عمار کے خمسہ سے محرم راز واقف و مشناسا تو کیس پہلا شرط ہو دوسرا جزا دوسرے شعر میں مکرم کے بیدے اور کے بحس مشترک محرم شدے معلوف علیہ اور معلوف ہیں۔ صائب کلید نے اس ترکیب عطفی کو بری نازک اور پر آشکاں قرار دیا ہے۔ اور اس کی توضیح پر غصہ زور دیا ہے۔ حالانکہ ایک معمولی بات تھی۔ صنادئع بنی آدم کے مکرم ہونے میں اس آیت کے مضمون کی طرف توجہ ہے و لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَ جَعَلْنَاهُمْ فِي الْاَنْبَاءِ الْاَوَّلَىٰ وَ كَرَّمْنَاهُمْ فَمِنْهُمْ نَسْتَأْذِنُكَ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَ قَضَيْنَاهُمْ عَلَى الْكَافِرِينَ وَ مَنَّا لَقَدْ نَفَّضْنَاهُ اور البتہ ہم نے بنی آدم کو مکرم ہی اور خشای اور تری میں ان کو (ماںوں اور کشیدوں

پر) سوار کیا۔ اور عمدہ چیزیں انہیں دکھانے کو اور مثنیٰ مخلوقات ہم نے پیدا کی ہے۔ ان میں سے بتیرہ پران کو برکت دی (سورہ نوحی اسرائیل ۷۶)

ترجمہ اگر تمہارے اندر ایک اور (باطنی) حس نہ ہوتی۔ جو حیوان (و انسان) کی (مشترک) حس کے علاوہ (اور) ہوا (دوسرے) سے خارج ہے۔ تو نبی آدم (خدا کے نزدیک) کب مغز (و مٹان) ہوتے (اور) ایسی اس حس مشترک (بین الانسان و البہائم) کی (کیا حقیقت تھی۔ صرف اسی کی) بدولت کب محرم (راز حق) ہو سکتے۔

نامصوّر یا مصوّر گفتنت باطل آدبے زصور رفتنت

لغات - نامصوّر - بلا صورت - قید صورت سے منزہ معصوّر موصوٹ بصورت ز صورت رفیق - قید صورت سے آزاد ہو جاتا۔ ترکیب آدب فعل ناقص گفتنت مصدر اور نامصوّر یا مصوّر ترکیب عطی اس کا مفعول مکرر اس کا اسم۔ باطل اس کی خبر۔ بنے حرف جار۔ رفتنت مصدر اس کا مجرد صورت جار مجرور متعلق رفتنت کے۔ پھر وہ جار مجرور متعلق خبر کے۔

ترجمہ تیرے صورت سے آزاد ہوئے بغیر خداوند تعالیٰ کو صورت سے منزہ یا صورت سے موصوٹ کہنا لامحالہ ہے۔ (اس سے دولت عرفان حاصل نہیں ہو سکتی)۔

مطلب - یہاں حصول مشاہدہ کا طریقہ بتاتے ہیں۔ یعنی تم قید صورت سے آزاد ہو جاؤ۔ اور علم ناموٹ سے اپنا تعلق منقطع کرو۔ اگر یہ نہیں کرو گے۔ تو پھر خواہ تم اہل تنزیہ میں شامل ہو کر اس کو صورت و خبر مضافات اجسمل سے پاک و منزہ پکارتے رہو۔ یا اہل تشبیہ کے زمرے میں داخل ہو کر اس کو موصوٹ بصورت قرار دیتے رہو۔ اس قبل و قال اور بحث و جدل سے خاک بھی فائدہ نہیں کیونکہ دولت مشاہدہ اور فضیلت عرفان مجاہدہ و عمل کا ثمرہ ہے نہ کہ ربانی جمع خرچ کا۔ غرض اس دولت کے حصول کی بہترین تدبیر ترک صورت ہے۔ جانی م۔

ستے زداں ترانہ نواز جنگ دوت   یا طالب الوصول تجرد لکے قصل
نظم ہے   دام در پا و کوہ بر گردن   یا فلک رقص کے توان کردن

نامصوّر یا مصوّر پیش اوست کہ ہمہ مغز است فیرون شد ز پوست

ترکیب او سین اور دوسرا مصدر اس کا بیان۔ مکر مضاف ہوا پیش کا۔ ترجمہ (خدا کا) منزہ از صورت یا موصوٹ بصورت (ہونا) تو اس (عارف کامل) کے نزدیک (تحقق) ہے۔ جو کمال تحقیق سے، سراپائے مغز نہ لگ گیا ہے۔ اور (لفاظ پرستی) کے پوست سے نکل گیا۔ (غم صرف اپنی ربانی و لسانی قیل و قال سے یہ رتبہ حاصل نہیں کر سکتے۔ مجاہدہ کرو)

گر تو کوری نیست برا غمے امحج ورنہ رو کا لظیر مفتاح الفرج

لغات کوئی کوریستی۔ تو اندھا ہے۔ غمی نابینا۔ اندھا۔ حوج تنگی۔ معذلقہ۔ کالظیر کی تقدیر کہ الصبر ہے۔ اور اس میں کاف تعلیلہ عرف فارسی ہے۔ عربی فقرہ کا جزو نہیں۔ صناعہ پچھلے مصرع میں اس آیت کریمہ کی طرف تلمیح

ہے۔ لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَزْبٌ وَلَا عَلَى الْاَهْوَجِ حَزْبٌ وَلَا عَلَى الْاَلْبَرِيقِ حَزْبٌ۔ وَلَا عَلَى
اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْ رِيشُوْنِكُمْ اَوْ يُبَيِّنُوْا اَبْنَاءَكُمْ اَلَمْ يَظُنُّ اَنَّكُمْ لَمِنَ السَّاجِدِيْنَ
اور نہ سنا کر کے لئے کچھ مضائقہ ہے اور نہ بیار کے لئے کچھ مضائقہ ہے اور نہ عمر یا تم مسلمانوں کے لئے اس میں
کچھ مضائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ۔ یا اپنے باپ کے گھر سے اپنی (سورہ نور ۷) دوسرے مصرعہ میں اس
حدیث کا تہنیک جو دہلی نے امام حسین ابن علی سے منوعاً روایت کی ہے۔ الصبر مفتاح الفرج والزهد غنی
الایہ یعنی صبر فراخی کی کنجی ہے۔ اور ترک خواہشات ہمیشہ رہنے والی تو اُمّی ہے۔

مترجمہ اگر تم اندھے (اور مسدوب الاستعداد) ہو۔ تو (پھر تم سے ہم کچھ نہیں کہتے کیونکہ) اندھے پر کوئی
مضائقہ نہیں (وہ سمجھ دے) اگر یہ بات نہیں۔ تو جاؤ (مجاہدہ کرو) کیونکہ (مجاہدہ پر) صبر کرنا عزائم و محنت
کی کشمکش کی کنجی ہے۔

مطلب۔ یہاں عالم ناسوت سے قطع تعلق کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ لیکن تو بیخ کے لیے ہیں۔ یعنی اگر تم اپنے
کادو سے سعد رہو۔ تو تیرا ورثہ مجاہدہ کرو۔ اس کے بغیر عالم ناسوت سے کیسوی حاصل نہیں ہو سکتی۔ صاحب
س خوش راگز خور و خواب توانی گذرانند کشتی خود بسبک از آب توانی گذرانند
خفاص خواب و خور و زنیہ عشق دور کرد آندم رسی بدوست کی خواب و خور شوی

پر دما دیدہ را دروے صبر ہم بسوزد ہم بسازد شرح صدر

لفات ہر دما دیدہ آنکھ کے جلے جو دروہن۔ شعر منقلب۔ جرب الاغوان وغیرہ امر من چشم سے آنکھ
کے ڈھیلے پر پیدا ہو کر باطن بصر ہو جاتے ہیں۔ داروے آنکھ میں ڈالنے کی دوا مراد ہے۔ بسازد عمل بسیط ہے
یعنی پیدا میکند۔ بطور سے آرد۔ سوزد یعنی قطع کند صفا دھم سوزد اور سازد میں ہمیں لاحق۔
قافیہ صبر و صبر کا قافیہ مل نظر ہے۔

ترجمہ چشم باطن (پر چھائے ہوئے غفلت) کے جالوں کو بھی صبر کی دوا کاٹ دیگی (اور) سینہ
کو (نور عرفان کے لئے) کشادہ بھی کر دیگی۔

مطلب۔ ریاضت و مجاہدہ کے فوائد بیان فرماتے ہیں۔ جس کو میرے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ فرماتے ہیں۔ کہ صبر سے تمام
معائب روحانیہ زائل اور ہر قسم کے نقصانات حاصل ہو سکتے ہیں۔ حافظہ۔

گویند سنگ محل شود در مقام صبر آئے شود و یک بخون مسک شود

آئینہ دل چوں شود صافی و پاک نقشہ بینی بروں از آب و خاک

لفات آئینہ دل میں ہر ایک اضافت ہے۔ صافی صاف نقشہ نقش کی جیسے مراد صورتیں اور مصنوعات حالات۔
آب و خاک سے عالم ناسوت مراد ہے۔

مترجمہ جب تمہارے دل کا آئینہ (ریاضت و صبر کی بدولت) پاک و صاف ہو جائیگا۔ تو عالم
ناسوت سے باہر کے حالات مشاہدہ کرنے لگو گے۔

مطلب۔ ریاضت سے آئینہ دل صاف ہوتا ہے اور اس کی صفائی سے دما و ابد دنیا کے احوال منکشف ہوتے

لگتے ہیں۔ صائب رحمہ

سینہ پر سنگ زناں محمد ایں دگاہ اند در توفیق بہر خاتم کب بکشایند ماوراء الدنیا
 کے احوال جن کو مولانا نے نقوش سے تعبیر کیا ہے۔ دوحرح کے ہیں۔ ایک کونیات جیسے عالم برنج۔ بہشت۔ دوزخ
 وغیرہ کے حالات دوسرے الہیات یعنی معاملات عالم قدس۔ اور اولیاءِ راسدہ پر ان حالات میں سے اکثر یا بعض منکشف
 ہوتے ہیں۔ چنانچہ شیخ عبدالکریم جوینی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دریا دیکھا جس کی ایک موج مابین السما والارض سے دس
 لاکھ حصہ بڑی ہے۔ اور میں نے دوزخ کے تمام طبقات کی پیمائش کی ہے۔ اور غالباً شیخ محی الدین ابن عربی رجب پر خاتم
 الی دوزخ اور اہل جنت کی تعداد منکشف ہوئی۔ مگر یہ حضرات قصد اکونیات کی سیر کرنے اور ان کے حصولِ علم کو کفر یا
 طریقت اور شرک فی الطریق سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہاں اگر بلا قصد و ارادہ ایسا ہو جائے۔ تو غیر البتہ الہیات پر متوجہ
 ہونا ان کا مقصود ہوتا ہے یعنی حق تعالیٰ کی صفات و افعال کا کشف جسکو علم مکاشفہ کہتے ہیں۔ اور معاملات میں اعمیٰ و غیبیہ
 کا وہ کشف جسکو قرطبہ الحق میں دخل ہو۔ اور اس کا نام علوم معاملہ ہے۔ یہ سارا غیر لازم و سراسر حسب استعداد لازم ہے۔

حضرت حاجی احمد صاحبِ قدس سرہ کا ارشاد ہے۔ کہ الہیات کے سوا باقی تمام مکاشفات قلالِ نفی ہیں۔ اگرچہ وہ
 انوارِ ملکوتیہ سے مستفید ہیں ہی۔ کیونکہ وہ بھی حجابات ہیں۔ بلکہ حجابات نورانیہ حجاباتِ ظلماتیہ سے زیادہ مضر ہیں۔ کیونکہ حجابات
 ظلماتیہ کا محجوب اپنے آپ کو محجوب اور محتاج ترقی تو سمجھتا ہے۔ بخلاف اس کے حجابات نورانیہ کا محجوب اپنے آپ کے وصل
 الی الحق اور فائزِ برہم سمجھ کر اس مقام پر محصور ہو جاتا ہے۔ اور ان انوار کو ذات حق کی تجلیات سمجھ کر عمر بھر اس تلذذ
 میں مستغرق ہو جاتا اور قرب حق سے عوہم رہ جاتا ہے۔ چنانچہ بعض صوفیہ سالہا سال روح کی تجلی کو تجلی ذات سمجھ کر اس کی
 پرستش میں مبتلا رہتے ہیں (از کلید تبدیل حیات) غرض مولانا فرماتے ہیں۔ کہ عالمِ ناسوت کی تمام اشہا کی نفی کر کے
 عالمِ بلا کی طوٹ متوجہ و شفقت ہو جاؤ۔ اور تماشائے قدرت دیکھو۔ صائب رحمہ

بر بساط بودیا سیر دو عالم میکنم
 باد جوئے سوار سے رقی جولانیم ما
 ہم بہ بینی نقش و ہم نقاش را
 فرش دولت را وہم فرش را

لغات نقش مصنوع۔ مخلوق نقاش نقش بنایو لا۔ صانع مراد حق تعالیٰ فرش دولت مدار شای۔ فرش
 فرش بچھا یو لا۔ فرش فرش دولت ناظم دربار صدر نشین۔ مراد حق تعالیٰ۔
 ترجمہ (پچھو تم ہر مصنوع اور اس کے صانع کا بھی مشاہدہ کرنے لگو گے دربارِ قدس اور صدر نشین
 دربار (کا جلوہ) بھی (دیکھو گے)
 اختلاف یہ شعر بعض نسخوں میں نہیں ہے۔

مطلب۔ اس تقریر سے تمام فیراہد کی نفی مفہوم ہوتی ہے۔ اس لئے سوال ہوتا ہے۔ کہ پھر شیخ بھی تو غیر اندر ہے
 اس کی بھی نفی ہونی چاہیئے۔ اور عالمِ ناسوت کی طرح اس کو بھی کیوں نہ ترک کیا جائے۔ آگے اس کا جواب دیتے
 ہیں۔ جس کا خلاصہ یہ ہے۔ کہ گو بظاہر نقاش شیخ بمنزلت ہے۔ مگر درحقیقت یہ بت شکن اور معلمِ توحید ہے۔

بچوں خلیل آمد خبیل یار من
 صورتش بت معنی اوبت شکن

لغات خلیل دوست۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لقب خلیل اللہ کا مخفف ہے۔ یار سے مرشد مراد ہے۔ خیال یار

کونیات و الہیات

کشف و کرامات

تصویر شیخ۔

ترجمہ حضرت فیصل اللہ علیہ السلام کے کلمات بذاری کی طرح میرے مرشد کا خیال بظاہر بت (مگر) درحقیقت بت شکن ہے۔

مطلب یہ کہ مرشد کی ذات غیر اللہ ہے۔ اس لئے بظاہر اس کو بت کہہ سکتے ہیں۔ مگر اس کی طرف التفات اچھا اس لئے نہیں کی جاتی۔ کہ وہی مقصود ہو۔ اور اس بنا پر اسپریت پرستی کا اطلاق ہو سکے۔ بلکہ ہم تو اس کی طرف اس لئے جتنی ہوتے ہیں۔ کہ وہ ہمارے دل سے غیر اللہ کا نقش مٹا دے اور وصول اللہ کے طریقے بتائے۔ پس وہ بت شکن ہوا۔ اور وصول الی اللہ۔ اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کہ خیال یا ریاء تصور شیخ غیر اللہ نہیں۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا۔ کہ وہ کچھ حق ہے۔ کیونکہ صوفیہ کے عرف میں غیر اللہ وہ ہے جس سے خدا کے لئے تعلق نہ ہو۔ اور خیال یا ریاء تصور شیخ سے تعلق محض خدا کے لئے ہے۔ پس وہ غیر حق ہے۔ نہ عین حق۔ بلکہ وصول الی الحق ہے۔ حضرت فیصل اللہ کے ساتھ اس کی تشریح اس لحاظ سے ہے کہ انہوں نے ایک ستمارہ کو دیکھ کر کہا تھا۔ ہذا اری۔ پھر چاند کو دیکھ کر بھی کہا۔ بذاتی اس کے بعد سورج کو دیکھ کر کہا۔ ہذا اری۔ بلکہ اگر۔ یہ الفاظ بظاہر شرک و بت پرستی کا عنوان ہیں۔ مگر درحقیقت یہی الفاظ غلوں کو پامال اور شرک کو تباہ کرنے والے ہیں۔ کیونکہ ان الفاظ کے ساتھ پہلے تو بت پرستی کا دعویٰ متعین کیا گیا ہے۔ جس کا ابطال حضرت غیبی اللہ کا مقصود تھا۔ اس کے بعد اس کا ابطال کر دیا۔ اور منافقہ میں کسی دعویٰ کے ابطال کے لئے پہلے اس کا تعین بصورت اثبات کیا جاتا ہے۔ پھر ابطال کرتے ہیں۔ مثلاً وہ اس قاعدہ متعارفہ کے مطابق حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے قول ہذا اری کی تفسیر ہر تہ ابطال کا کلمہ موجود ہے۔ یعنی پہلے کہا لا احب الا فلان۔ پھر کہا لکن بعد یہ نہ ہی اری یا کوئن معن الغوم الضیاء لیت۔ اس کے بعد ارشاد کیا۔ یقوم اری یومئذ فیما تشرکون پس بذاری کے الفاظ کو بظاہر بت ہیں۔ مگر وہ جس حجت کے بجز توڑ میں استعمال ہوئے ہیں۔ اس سے اسما بت پرستی کا بام واسطہ حال مقصود ہے۔ لہذا یہ لفظ درحقیقت بت نہیں۔ بلکہ بت شکن ہیں۔

شکر نرداں را کہ چو ل شہیدید در خیالش جاں خیال خود بدید

شرک و کب خیر او کا مرجع خیال مرشد ہے۔ یا مرشد ہی ہو تو بھی بعید نہیں۔ بلکہ بلحاظ سیاق اقرب ہے۔ اور خیال میں شیر شین کا مرجع مرشد ہی ہے۔

ترجمہ خداوند تعالیٰ کا شکر ہے جب وہ (یعنی مرشد) کا خیال دل میں پیدا ہوا تو اس کے خیال میں جان نے اپنا نقشہ دیکھ لیا۔

مطلب بقول مشہور تعارف الاشیاء باصدا دہا یعنی ہر چیز کا احساس اس کی ضد کے مقابل میں آنے سے ہوتا ہے جب مرید اپنی روحانیت ناقصہ کو اپنے مرشد کے کلمات کے سامنے رکھ کر دیکھے گا۔ تو وہ اس کے آئینہ کمال میں اپنے نقص کا مشاہدہ کر سکے گا۔ اور یہ احساس و ادراک اس کو جبر نقصان اور تحسین کمال پر آمادہ کریگا۔ نیز انھوں نے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را ذاکم لکھتہ بزرگان دین کی صحبت و قرب سے اہل ارادت پر خود بخود ایک خاص تاثیر پڑتی ہے جس سے ان کو اپنے روحانی نقائص کا احساس ہوتا ہے۔ اسی کو معرفت نفس کہتے ہیں۔ اور معرفت نفس معرفت پروردگار کا زمینہ ہے۔ جس پر قول من عرف نفسه فقد عرف ربه رکبہ شاہد ہے تعالیٰ اعلم۔

پہاں خود را کہ از راہ معانی خدا را معانی اور خود را بدانی

تصور شیخ: بت پرستی کا خیال مرشد کی طرف

مرشد

صائبؒ سے از خود نشانِ مطلب ویدہ حق ہیں
 حق را چو شمس از خود بخبرے چند
 اور ان سب باتوں سے ضرورتِ شیخ ثابت و برہن ہوتی ہے۔
 اختلاف شیخ بحر العلوم کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے متن میں دوسرا مصرعہ یوں ہے در خیال او خیالِ حق
 سببِ مطلب ظاہر ہے۔

شکرِ معطی را کہ چوں او در رسید در خیالش جاں خیالِ خود ندید

لغات معطی عطا کرنے والا یحییٰ۔ مرنی۔ کریم۔
 ترجمہ شکوہ اس حسن و جہتی تعالیٰ شانہ کا کہ جب وہ (خیال یا) سامنے آگیا۔ تو اس کے
 خیال میں جان کو اپنا خیال نہ رہا۔
 مطلب یعنی تصور شیخ کے غیب سے اپنی ہستی فراموش ہو گئی۔ جس کی بدولت، اپنے تعین سے نظر ہٹ
 گئی اور اس پردہ کے اٹھ جانے سے مشاہدہ حق کا درجہ حاصل ہو گیا۔
 میان عاشق و معشوق بیچ حائل نیست
 تو خود حجابِ خودی حافظ از میان بر نیز
 بندہ حجابِ چو چو جاں میشود غبارِ نسیم
 خوشادے کہ ازیں چہ پردہ برنگنم
 اختلاف یہ بیت صرف بحر العیدم کے متن میں مسدوح ہے۔ اور کسی نسخے میں نہیں ملتا۔

خاک در گاہتِ علم را میفریفت خاک برو کو ز خاکت نمیگرفت

لغات میفریفت۔ اپنی تمام ذہنیات سے مغتور بنانا۔ فریفتہ کرنا۔ شکفت شکفتن سے صبر کرنا یا نہ کرنا
 توجہ (اگر مشرک) تیری در گاہ کی خاک گیر دل کو فریفتہ کر رہی ہے۔ جو شخص تیری (درگاہ کی)
 خاک سے بے نیاز ہو۔ اس (کے سرا پرہ خاک)!

مطلب مع بیر میں اب غیبت سے خطاب کی طرف التفات فرماتے ہیں۔ اور آستانِ مرشد پر غری
 کا شوق ختم کر رہے ہیں۔ حافظ ہم سے جز آستانِ تو ام در جاں پناہ نیست۔ ہر را بجز ایں دروالمہ گاہے نیست۔

گفتیم از خود پذیرد ایں ازو ورنہ خود خندید بر من زشت

لغات اگر خاتمِ خوب بستم۔ زشت۔ بد صورت۔ کریم منظر۔ اس لفظ سے یا تو معنی ظاہری مراد میں یا یہ کہنا
 ہے شیعان سے متوجہ کیم۔ اس بیت میں شاعر کے مریج قائم کرنے اور اس کے مطلب کو ابیات سے رابطہ
 کے ساتھ ربط دینے میں شاعرین کے اقوال مضطرب ہیں۔ بظاہر پذیر کی معنی حق سبحا و تعالیٰ کی طرف پھرتی ہے۔ جس کے
 لئے ایزدِ معطی کے کلمات اوپر آتے ہیں۔ ایں کا اشارہ اپنی خوبی کی استعداد کی طرف ہے۔ الدلی نمیر قلب کی طرف راجع
 ہے۔ جو کہ شعر سابق "خاک در گاہتِ علم را میفریفت" میں درج ہے۔ پس ازو معنی از من ہوا۔ کیونکہ قلب اور ذی قلب
 کے احکام متنازع ہیں اور ملّا اختیار کردہ ترجمہ اپنی تقدیرات پر مبنی ہے۔ مگر شاعر کلیہ فرماتے ہیں۔ اگر شعر "خاک در گاہت"
 میں خطاب مجھ سماعت جو ضمیر پذیر کا مریج حق سبحانہ ہو۔ اور ایں کا اشارہ ایدہ فریفتہ گئی ہو۔ تو زیادہ نمایاں ہے۔ در گاہت
 کا مطلب شیخ کو بنا کر پذیر کی ضمیر کو بسوسے حق سبحانہ راجع بنانے میں زشت معلوم ہوتا ہے۔ حضرت بحر العلوم فرماتے

ہیں۔ کہ اگر آپ خیال یار سے یا حق مراد ہو تو خاک درگاہت سے خطاب شیخ کی طرت انتقال ہے۔ مگر جو لوگ وہاں بھی خیال مرشد ادب ملتے ہیں۔ ان کو یہاں انتقال تسلیم کرنے کی ضرورت نہیں۔ مولانا بکر العلوم خندید کا فاعل بھی پذیر کے فاعل کو قرار دیتے ہیں۔ اور زشت رو کو سن کی صفت۔ مگر صاحب کلید خندید کا فاعل زشت رو کو بتاتے ہیں۔ اور زشت رو سے مراد شیطان۔

صداکے خوب اور زشت رو میں صفت تضاد ہے۔

مترجمہ میں نے اپنے دل میں کہا۔ کہ اگر میں خوب ہوں۔ تو (حق سبحانہ تعالیٰ میری) اس (خوبی کو اس (دل) سے (یعنی مجھ سے) قبول کر لے گا۔ ورنہ وہ خود مجھ بد صورت پر ہنس دے گا (یا لہوون صاحب کلید ورنہ پھر خود ابلیس بھی مجھ پر ہنسے گا)

مطلب مجھے جو آپ کی خاک درگاہ کی طرت ایک خاص میلان اور فریبگی ہے۔ لہذا مجھ میں کچھ استغداد و صلاحیت ہونے کی نشانی ہے۔ ورنہ یہ جذبہ کیوں ہوتا۔ اب دیکھیے یہ صلاحیت اصل ہے یا عارضی۔ اگر اصل ہے۔ تو درجہ قبولیت پر پہنچا دیگی۔ ورنہ موجب مضحکہ ہوگی۔ حافظہ ۷

دل منعم در دست مرشش میدار بشکر اگر خدا داشته است محترمت

چارہ آں باشد کہ خود را بنگریم درخور آنیم یا نا درخور یم

لغات چارہ۔ تدبیر۔ علاج۔ بنگریم۔ بینیم۔ درخور قابل۔ لائق۔ درخور آنیم لائق اس ہستیم۔ متوجہ اس کی تدبیر یہ ہے۔ کہ ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں۔ کہ ہم اس کی قبولیت کے لائق ہیں یا نہیں۔

مطلب قبولیت کا درجہ حاصل کرنے کے لئے پہلے خود شناسی لازم ہے۔ تاکہ اپنا کمال و نقص یا اپنی صلاحیت کا اعلیٰ یا عارضی ہونا معلوم ہو جائے جس پر مقبول یا غیر مقبول ہونا موقوف ہے۔ جہاں ۷

تدرش خاں گز خوش باش صیر فی سیم در زرخوش باش
گر زرخاں شے خوش ترا در چہ چارہ مست دانش ترا

اوجمیل ست و یحییٰ لیلحال کے جوان نوگزیند پیرہ زال

لغات جمیل خوبصورت۔ حسین۔ یحییٰ پسند کرتا ہے۔ جوان نور جوانان گزیند اختیار کرتا ہے۔ نکاح میں لانہا دے۔ پیرہ زال بڑھیا۔ صناعہم اقتباس۔

مترجمہ۔ وہ (خود) صاحب جمال ہے۔ اور جمال ہی کو پسند کرتا ہے (اور کیوں نہ کرے) ایک نور جوان (مرد) کسی بڑھیا ضعیف عورت کو (اپنے نکاح کے لئے) کب پسند کرتا ہے؟
مطلب۔ معروفہ ادنیٰ کا معنوں اس حدیث سے منقش ہے۔ کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ جو لقب صاحب تیز الطیب صبح مسلم وغیرہ میں ابن مسعودؓ سے مروی ہے۔

طیبات از بہر کہ اللطیفین خوب خوبی را کن جذب از یقین

نخاتِ طبیات پاک و پرہیزگار عورتیں۔ طبعیں پاک با نرود خوبی میں یا قریبے معروف مصدر ہے یا یاے معمول
تفیکہ کے لئے۔ جذب کشش۔ صنائع اقتباس۔

ترجمہ: پاک عورتیں کن کے لئے جوتی ہیں؟ پاک مردوں کے لئے (میشیک) خوبصورت آدمی خوبصورتی (یا کسی خوبصورت) ہی کو (اپنی طرف) کھینچتا ہے۔ (اور یہ بات) یقینی ہے۔
مطلب: ہرچیز کا میلان اپنی جنس کی طرف ہوتا ہے۔ بقول کسے۔

کیوٹر یا کیوٹر یاز یا یاز گندمجنس یا گندمجنس پرواز

مصرعہ اولیٰ میں اس آیت سے اقتباس ہے۔ اَلْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْجَبِلُ لِلْجَبِلِ وَالطَّبِيبُ لِلطَّبِيبِ وَالطَّبِيبُ لِلطَّبِيبِ اُولَئِكَ مُبْتَغَوْنَ وَمَتَابِقُو لَوْ اَلَا لَمْ تَغْفِرْهُ
 وَرَدُّ قَكْرِ يَمُوهَ گندی حورنیں گندے مردوں کے لئے اور گندے مرد گندی حورتوں کے لئے ہیں۔ اور پاک
 عورتیں پاک مردوں کے لئے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لئے ہیں۔ بہتان باز ہٹنے والے جو کہتے پھرتے ہیں۔ یہ ان کی
 تہمتوں سے بری ہیں۔ ان کے لئے آخرت میں نیشِ شش ہے اور عفت کی روزی۔ (سورہ نمر ۱۳)

دہر آں چیزے کہ تو ناظر توی   میگذر یا غش سیرے مقوی

لغات : ہاتھ دیکھنے والا۔ مشاہدہ کرنے والا۔ جنس ہم جنس۔ سیر چننا پھرنا۔ معنوی اہل معنی۔
ترجمہ : اے معنی شناس ! تم جس چیز کو بھی دیکھو گے وہ اپنی ہم جنس (چیز) کے ساتھ چل پھر
رہی ہے۔

مطابق یہ اس مشہور اصول حرکت کی طرف اشارہ ہے الجنس الى الجنس۔ یعنی ایک جنس کی چیز اپنی ہم جنس کی طرف میلان رکھتی ہے۔ پہلے و فقر میں مجھ کو فرما چکے ہیں۔

انہی راکار عقیقہ اختیار
 زانکہ ہر مرغے بسوئے جنس خویش

جاہلان را کار و نیا اختیار
 ہے پردہ اور پس و جاں پیش بینش

اس کی وجہ طالب و مطلوب میں مناسبت خاص قرار دی تھی۔ یہاں اس کو مختلف تشبیحات کے ذریعہ ذہن نشین کرنا چاہتے ہیں۔

درجہاں ہر چیز چپے جذب کئے گرم گئے راکشید و سرد سرد
ترجمہ دنیا میں ہر چیز کسی (ایسی) چیز کو کش کر تی ہے جو اس کے ساتھ نفسی و نوعی میل
یا کسی خاص کیفیت میں اشتراک رکھتی ہو۔ چنانچہ گرم چیز گرم کو (اپنی طرف) کھینچتی ہے۔ اور
سرد چیز سرد کو۔

قسم پہلے اجلاں رائے کش   یاقیاں رامیکش اہل رش

لغات - قسم - فریق - فرق باطل - اہل ضلالت - گمراہ لوگ - اہل رستہ - اہل ہدایت - راستی پسند

ترجمہ ذہنی گمراہ گمراہ لوگوں کو (اپنی طرف) کھینچتا ہے باقی لوگوں کو (جو گمراہ نہیں ہوتے) اہل ہدایت اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔

ناریاں مرناریاں راجاذب اند نوریان مرنوریان ترا طالب اند

لغات ناری۔ مستوجب آتش مراد چہنی دوزخی یا آگ سے بنا ہوا مرد جن۔ نوری نور والا مرد ناجی۔ یعنی اہل انوار سے پیدا کیا ہوا مرد علما کو طالبِ خواہاں۔ جو یاں صنائع ناری دوزی میں تجنیس لاحق۔ اور شعر مستح ہے۔ ترجمہ اہل آتش اہل آتش کو اپنی طرف بلا لیتے ہیں۔ نوری نوریوں کے طالب ہیں (سیچ ہے۔ جیسی روح ویسے فرشتے)

صاف راہم صافیاں طالب شونڈ درو راہم تیرگاں جاذب بونڈ

لغات صاف معتقد خالص شراب کے لئے بولتے ہیں۔ درو تلمیذ سینچے کی شراب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جس میں کچھ خاک دھول تو نشیں ہوتی ہے۔ تیرگاں مکر طبع لوگ۔

ترجمہ (جو) صاف دل (ہیں وہ) صاف (چیز) چاہتے ہیں۔ اسی طرح گندے لوگ میلی کھیلی چیز کو اختیار کرتے ہیں۔ ایہ نمبر درج ہے

عند لیبیاں راغداے مرغ باشد بوسے گل مرغ گشت بہت نیک خلق باجمے یا اوزن سے

و کماناں المتنبی سے

خبر الطیور علی القصور و شرھا یادای الخذاب و لیکن انداؤسا بولنا جاہی ہم اس کے ہم معنی فرماتے ہیں سے

زاہد بکد مل و عاشق کو سے دوست بیل بلوغ و چند بویران سے رود

زنگ راہم زنگیان باشندیار روم را بار و میاں افتاد کار

لغات زنگ زنگی۔ زنگیار کا باشندہ۔ سہ فام آدمی۔ روم۔ رومی۔ ملک روم کا رہنے والا۔ مرد مخ اندام آدمی۔ ترجمہ زنگیوں کے رفیق زنگی ہی ہوتے ہیں (اور) رومی کو رومیوں ہی کے ساتھ کام پڑتا ہے۔ مطلب: ہر کی تمام مثالوں سے یہ مقصد تھا کہ ہر چیز کا میلان اپنے ہم جنس کی طرف ہوتا ہے۔ اب آگے اس پر تفریع فرماتے ہیں

چشم چوں بستی ترا تا سہ گرفت نور چشم از نور روزن میشگفت

لغات تا سہ۔ بیکراری۔ گجراہٹ۔ گرفت عارض ہوتی ہے۔ روزن روشندان۔ سے شگفت شگفت ہوتا ہے چمکتا ہے۔ تازگی پاتا ہے۔

توجہ (دیکھو) جب تم آنکھ بند کر لیتے ہو۔ تو تم کو بیکراری عارض ہو جاتی ہے۔ (کہو کہ) بصارت چشم روشندان کی روشنی سے تازگی پاتی ہے (جو آنکھ کھلی رکھنے ہی سے ممکن ہے)

مطلب آنکھ کو بند کرنے سے گھبراہٹ طاری ہونے کا سبب یہ ہے کہ نور آفتاب اور نور بصارت میں ایک قسم کی مجانست ہے۔ لہذا اگر آفتاب کی روشنی میں آنکھ بند کر لیں تو قوت باہرہ کو نور آفتاب کی طرف میلان آنکھ کو کھول دینے پر مجبور کرنے لگتا ہے۔ اس لئے آفتاب کی روشنی یا اور کسی روشنی میں عموماً بیند نہیں آتی۔ اور جب اندھیرا ہو تو جلد بیند آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روح نورانی چیز ہے۔ اور نور کی طرف اس کا میلان ایک فطری امر ہے۔ جب بیرونی فضا منور ہوتی ہے۔ تو روح اس کی طرف متوجہ رہنا چاہتی ہے۔ اور یہ توجہ اس میں ایک انسااد و نشاط پیدا کرتی ہے۔ جو بیند کی مانع ہے۔ لیکن جب باہر اندھیرا ہوتا ہے۔ تو روح اس سے گھبرا کر اندر کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ جو اس کے سکون و استراحت کا موجب ہے۔ یہی بیند ہے۔

الخلاصہ بعض نسخوں میں معرہ ثانیہ میں نے شگفت کی بجائے کئے شگفت بکاف نازی ہے۔ پھر ترجمہ یوں ہوگا۔ "بصارت چشم روشندان کی روشنی سے کب میر کرتی ہے" شگفت شکیفت یعنی میر کردن کا مخفف ہے۔

تاسہ تو جذب نور چشم بود تا بہ پیوند بنور رُور زود

ترجمہ (اور) تمہاری گھبراہٹ (کا سبب) نور بصارت کا (باہر کی طرف) میلان ہے تاکہ وہ جلدی دن کی روشنی کے ساتھ مل جائے۔

مطلب۔ یہ شعر سابق کے مضمون کی توثیق ہے چونکہ بعض اوقات آنکھوں کو کھلا رکھنے کے باوجود بھی گھبراہٹ محسوس ہوا کرتی ہے۔ اب اس کی توجہ سے ایک صوفیانہ نکتہ نکالے ہیں۔

چشم باز از تاسہ گیرد مَر ترا داں کہ چشم دل بستہ بر گشا

ترکیب چشم باز کھلی آنکھ۔ حال ہے۔ اور ضمیر مخاطب اس کا ذوالحال ہے۔

ترجمہ اگر آنکھ کھلی ہونے کی حالت میں بھی تم کو گھبراہٹ محسوس ہو۔ تو (اس کا سبب یہ) سمجھو کہ تم نے دل کی آنکھ کو بند کر لیا ہے (یہ انجمن اسی کے بند کرنے سے ہے لہذا) اس کو کھول دو۔

مطلب چشم ظاہری کے کھلا ہونے کے باوجود اگر کوئی گھبراہٹ ہو سکتی ہے۔ تو وہ اس نوعیت کی گھبراہٹ ہوگی جو آنکھ کو بند کرنے سے عارض ہوتی ہے۔ بلکہ کسی اور قسم کی ہوگی۔ اور اس کے بیسیوں اسباب مثلاً مرض تعجب فکر۔ غم۔ غصہ۔ خوف۔ عطش۔ جوع۔ انتظار وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ مگر مولانا ہر کو تو بس معرفت و سلوک کا معاملہ ہی یاد ہے۔ جب کچھ فرمائیں گے۔ تو یہی بات زبان پر آئیگی۔ کمابیل ہے

چوں گشا لب ہے نام تو آید بر زبان چہ کمنہ جانان کہ جز نام تو بیچم یا نیست

وہ اس گھبراہٹ کی توجیہ بھی ہی کرتے ہیں۔ کہ تم نے چشم باطن کو بند کر لیا ہے۔ یہ گھبراہٹ اسی سے ہے چشم ظاہر کے بند کرنے سے نہیں۔

ایں تفاصد و چشم دل شناس کو ہمے جوید ضیاء بقیاس

لغات و چشم دل باطن کی دونوں آنکھیں۔ ضیاء روشنی بقیاس فزادہاں۔ بیکراں۔ لا انتہاء۔

ترجمہ یہ گھبراہٹ دل کی دونوں آنکھوں کے تقاضے سے سمجھو۔ جولا انتہا روشنی چاہتی ہیں۔

مطلب ظاہری آنکھوں کی طرح چشم دل کا دو کی تعداد میں ہونا لازم نہیں۔ صرف ظاہری آنکھوں کی آٹھ یا نہ گنت کے اعتبار سے دو کی تعداد لکھ دی۔ بتقیاس کے لفظ میں یہ نکتہ ہے کہ نور آفتاب اور باقی ادویات کے انوار محدود ہیں مگر انوار الہیہ کی چشم باطن کو طلب ہے یہ پایاں ہیں۔ نیز اس میں ایک لطیف رمز بھی ہے۔ کہ عادت کی روح تجلیات الہیہ کے ادراک اور اس بات معرفت کے حصول میں کسی حد معین پر نہیں کرتی۔ اگر لفظ اسے کی بوجھ ہو فی شان ادھر ہمیشہ نئے سے نئے جلوہ ہائے بیکراں ہیں۔ تو ادھر شوقِ فراوان بیش از پیش موجزن ہے۔ امیر خسرو رحمہ

ہزار سال ترا بینم و نگردم سیر
دلے دریغ کہ بس یاد عمر محکم نیست

چوں فراق آں دو نور بے ثبات
تاسہ آورد گشتادی چشمہات

پس فراق آں دو نور پایدار
تاسہ نے آورد مرا نرا پاس دار

لغات - بے ثبات ناپایدار۔ فانی غیر مستقل۔ پاس دار لحاظ رکھو۔ اعتبار رکھو۔
ترکیب - چوں فراق آں دو نور بے ثبات۔ پس فراق آں دو نور تاسہ نے آورد اس کی جزا شرط و جزا عکس ملت ہوئی
پاس دار جملہ اشتیاق اس کا معلول۔

ترجمہ - جب ان دو فانی نوروں یعنی نور بصارت اور نور آفتاب کی (یا بھی) جدائی سنے تم پر گھبراہٹ طاری کر دی۔ اور تم نے (اس کا علاج یہ کیا کہ) اپنی آنکھیں کھول دیں۔ تو ان دو پایدار نوروں یعنی نور قلب اور نور بے تپاس کی جدائی تو مزید ہی گھبراہٹ میں ڈال دیگی۔ (پس) تم کو اس کا بھی تدارک کرنا چاہیے۔
مطلب - وہ تدارک یہ ہے۔ کہ چشم ظاہری طرح چشم باطن کو بھی کھول لو۔ ورنہ چشم ظاہر کس کام کی جب چشم باطن بے نور ہے۔ صاحبِ بحر

چشمے کہ فروغ از دل بیدار نداد
شمعیت کہ شائستہ بالینِ حزارست

دل سے
بے بصیرت چشم ظاہر میں نے آید کار
رو نے حاجت نباشد خانہ آئینہ را

اُوچو میخو اند مرا من بگرم
لائق جذبم و یا بد پیگرم

لغات - بگرم۔ بہنم۔ اندرشم۔ لائق جذب قابلِ قرب و وصل۔ بد پیگرم زشت رُو۔ بد صورت۔
عروض مصرعہ ثانیہ میں داؤ کا پورا تلفظ رسم شعر میں غیر متعارف ہے۔ اور اگر لفظین متعارف اتہام ضمہ ماقبل کے ساتھ اس کو ادراک میں تو بہت وزن سے گرتی ہے۔ اللهم اکا ان يقال شان العنقوی حال عن هکذا القیود المفظیۃ اگر جذبم میں ضمیر واحد متکلم کی بجائے جمع متکلم ہوتی۔ تو یہ لفظی خزشہ مٹ جاتا البتہ لفظین ضمائر ناقص ہو جاتا۔ یہاں تک لکھ چکے کے بعد بحر العلوم کا متن دیکھا۔ تو اس میں اپنے خیال کے مطابق جذبم لکھا پایا فالحمد للہ۔
ترجمہ جب وہ مطلوب مجھے اپنی معرفت بلاتا ہے۔ تو میں سوچنے لگتا ہوں۔ کہ (آیا) میں نورِ حقیر (اور) لائقِ قرب و وصل ہوں۔ یا بد صورت (اور) قابلِ نفرت
گر لطیف زشت را در پے رسید
تسخیرے باشد کہ او با فے کند

لغات لطیف پاکیزہ و خوش منظر دہے۔ پیچھے تسخر تسخر۔ استہزا۔ کھٹکھا۔
صنائع شہزادہ التھانیٹین ہے۔

ترجمہ اگر ایک پاکیزہ رو آدمی کسی بد صورت کے پیچھے پیچھے (بانداز اشتیاق) جائے
تو (یہ ضروری نہیں کہ وہ اس کا مشتاق ہی ہو بلکہ ممکن ہے کہ وہ اس کے ساتھ تسخر کر رہا ہو۔
مطلب اور پرکھا تھا کہ چشم باطن کھول لو۔ تاکہ نور قلب اور نور متیاس آپس کی مناسبت کے تقاضے کے
مطابق متواصل ہو جائیں۔ پھر کہا کہ مطلوب یعنی مرشد نے جو چھ کو اپنی طرف جذب کیا تو معلوم ہوا کہ مجھے
بھی اس کے ساتھ مناسبت ہے۔ جس نے مجھے طالب۔ یہ مطلوب بنا دیا۔ گنا خال حضرت میرزا جاجا ناں
المظہر الشہید علیہ الرحمۃ والعزراں

ترجمہ محبت درویش کر دیم جا مظہر۔ بجا باشد اگر خواند یا راں یا بنی س ناما
مگر سوچنا ہوں کہ یہ میری مناسبت قریب اور صلاحیت قبول اسی بھی ہے یا نری خارجی ہے۔ یہ اشتباہ
اس سے ہوا کہ مطلوب کا اپنے طالب کے پیچھے پیچھے پھرنا ہمیشہ اس کے پیچھے اشتیاق کی دلیل نہیں ہوتا۔
بلکہ کسی اور وجہ پر بھی ہوتی ہو سکتا ہے۔ جیسے کوئی خوبصورت کسی بد صورت کو بنانے کے لئے اس کے پیچھے پیچھے
پھرے۔ تو خوبصورت کو اس کا اشتیاق نہیں ہوتا۔

کہ بہ بینم نقش خود راے عجب تاچہ رنگم پیچہ روزم یا چو شب
نقش جان خویش میجستم بے بیچ منمود نقشم از کسے

ترجمہ پہلی بیت میں جو اے عجب کا کلمہ واقع ہے۔ اس کا تعلق دوسری بیت کے جملہ بیچ نمود الزم کے
ساتھ ہے۔

ترجمہ میں (اسی شک و تذبذب میں) کبھی اپنی صورت کو دیکھتا ہوں۔ کہ (دیکھوں) میرا کیا
رنگ ہے تو میں دن کی طرح (دگور اور خوبصورت) ہوں (اور مجھ میں محبوبیت کی کوئی شان ہی)
یارات کی طرح (سبہ فام اور بد صورت) ہوں (اور مطلوب کا مجھے بلانا کسی اور وجہ پر مبنی ہے) میں
(اسی شش و پنج میں) اپنی صورت پر غور غور کرتا ہوں (مگر اہمیت تعجب ہے۔ (کہ کسی سے
مجھے اپنی اصلی حالت کا سراغ نہیں ملتا۔

گفتم آخر آئینہ از بہر چیست؟ تا بہ بند ہر کسے کو چیست؟ کیست؟

ترجمہ آخر میں نے کہا آئینہ کس لئے ہے؟ اسی لئے تو ہے کہ ہر شخص اس میں (اپنی شکل و صورت)
دیکھ کر معلوم کر سکے کہ وہ کیا ہے؟ اور کون ہے؟ کما قبل۔

ابو غانہ آئینہ آباد

خبر آں ماہ را از حسن او داد

آئینہ آہن برے کو نہاست آئینہ سیکا جاں سنگیں بہاست

لغات آئینہ آہیں۔ لوہے کا آئینہ۔ اگلے زمانے میں لوہے کی ایک صاف وسیع طشتی کو میقل کر کے اس سے آئینہ تیار کرتے تھے۔ اور کچھ کا آئینہ جدید زمانے سے بننے لگا ہے۔ لون رنگ۔ سیبا نشان۔ علامت عربی نعت ہے۔ مگر فارسی میں بمعنی پیشانی و چہرہ مستعمل ہے۔ سنگین ہوا۔ بیش قیمت۔ ترجمہ (ہاں آئینے سے) لوہے کا آئینہ (نہ سمجھ لینا وہ) تو (صرف) رنگوں (کے معلوم کرنے) کے لئے ہوتا ہے۔ (جو اجسام کی صفات سے ہیں بلکہ ہماری مراد) چہرہ روح کا آئینہ (ہے۔ اور وہ) نہایت بیش قیمت ہے۔

آئینہ جان نیست الا رُوحے یار رُوحے آں یار یکہ باشد ز اں دیا

ترجمہ (و سنو وہ) روحانی آئینہ صرف یار کا چہرہ ہے۔ (مگر کسی دنیاوی یار کا چہرہ نہیں بلکہ) اس یار کا چہرہ جو اس اقلیم (عالم ملکوت) سے (تعلق رکھتا) ہو (یعنی مرشد کامل) فانی مرشد کو آئینہ اس لحاظ سے قرار دیا ہے۔ کہ جس طرح آئینے سے جسم کی حالت ظاہری محسوس ہوتی ہو اسی طرح مرشد کی محبت سے اپنی روحانی حالت معلوم ہو سکتی ہے۔ جس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اہل اللہ کی محبت سے عموماً دل کو ایک خاص متبہ ہو جاتا ہے۔ اذ اذوا ذکرا اللہ۔ دوسرے مرشد کی خدمت میں حاضر ہونے سے ایک ایسی دلچسپی حاصل ہوتی ہے۔ کہ تمام ملائق دنیا سے یکسو ہو کر اپنے نفس کے مطالعہ اور اس کی اصلاح کا وقع مل جاتا ہے۔ صاحب کلید نے یہاں ایک نہایت کارآمد بحث کی ہے۔ لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو مرشد کی محبت میں یہ کیفیات قلب میسر نہ ہوں۔ بلکہ ان کے متضاد حالات پیش آئیں۔ تو اس کی دوسو تیس ہیں۔ یا تو وہ مرشد خود ہی نہیں ہے۔ خطہ مآخضتہ کے گند بیدار ہے اور ایسا مرشد یہاں عمل کلام ہی نہیں۔ یا کامل ہے۔ پس اس کی دوسو تیس ہیں۔ ایک تو یہ کہ خاص اسی شیخ کی محبت میں یہ متضاد کیفیات رونما ہوتی ہیں۔ دیگر کا لین کی محبت میں یہ بات نہیں۔ ایسی صورت میں سمجھنا چاہیئے۔ کہ شیخ بھی کامل ہے۔ اور اپنی حالت بھی فی فضہ محمود ہے۔ مگر اس شیخ سے فیض پہنچنا غیر متوقع ہے۔ لہذا کوئی اور مرشد تلاش کرنا چاہیئے۔ دوسری صورت یہ کہ ہر شیخ کی محبت میں یہی قصہ پیش آتا ہے۔ تو پھر سمجھا جائیگا۔ کہ اپنی حالت اچھی نہیں۔ مگر اس سے قابلیت استفادہ کا بطن کافیہ نہیں کر لینا چاہیئے۔ بلکہ سمجھنا چاہیئے۔ کہ وہ قابلیت و استعداد کسی حد تک مضل و کمزور ہو چکی ہے۔ لہذا کسی حادثہ طیبہ روحانی کی طرف رجوع کرنا چاہیئے۔ جو اپنی مہارت تاہم سے اس کو تقویت پہنچا دے انتہی۔

گفتم اے دل آئینہ گل را بجو رو بدیر یا کار بر ناید ز جو

لغات آئینہ گل مراد شیخ کامل جو ہر صنائع جو کے ہر دو کھات میں تحمیں ترجمہ (جب) میں نے (دیکھا کہ یہ کام آئینے سے نکل سکتا ہے۔ تو) کہا۔ اے دل با آئینہ دل (یعنی مرشد) کی تلاش کر۔ (اور جب مرشد بنانا ہے۔ تو) دیا (کے سے کسی کامل) کے پاس جاؤ۔ ندی نامہ کے سے ناظر) اسے یہ کام نہ چلے گا۔

مطلب استفادہ کے لئے شیخ کامل کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔ ناظر کے پاس کیا دھرا ہے۔ وہاں تو اپنی سابقہ صلاحیت کے بھی رو بہ ضد ہونے کا اندیشہ ہے۔ پس اپنے روحانی چہرہ کے معائنہ کے لئے کسی آئینہ کی

تلاش لازم ہے۔ سدی مدہ

روے اگر چند پر پھر وزیر با باشد
نواں دید در آئینہ ک نورانی نیست
زیر طلب بندہ بگوئے تو رسید
در دمیرم را بخرما بن کشید

لغات مریم م حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے۔ خرمابن کجور کا درخت اس شعر میں حضرت مریم کے قتل کی طرف تلمیح ہے یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا وقت قریب آیا۔ ابراہن کی والدہ حضرت مریم کو در زہ عارض ہوا۔ تو وہ جنگل کی طرف نکل گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے۔
يَا جَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جُذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكَلْتُ لَنَسِيئَةٍ مَنِيئَةٍ كَافِيَةٍ
بہر درد زہ ان کو ایک کجور کے درخت کی جڑ میں لے پیچھا۔ (اور شہادت درد کے وقت) وہ بولیں۔ اے کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی۔ اور بھولی بھری ہو گئی ہوتی (سورہ مریم) غرض خدا کی قدرت سے وہاں ایک چشمہ بھی نمودار ہوا اور اس کے فضل سے حضرت مریم کے لئے اس پریشانی اور گہرا ہٹ میں چشمہ کا ٹھنڈا پانی پینا کجور کا تازہ پھل کھانا اور اپنے پیارے فرزند کا دیدار موجب طماننت ہو گیا۔

تو پھر (اے مرشد کامل!) بندہ اس تلاش میں (مارا مارا) آپ کے کوچے میں پیچھا ہے۔ (کیونکہ یہاں مجھے اپنے دکھ کی دوا ملنے کی توقع ہے۔ جس طرح) حضرت مریم کو درد (زہ) کجور کے درخت کی طرف لے گیا (تو وہاں ٹھنڈا پانی کجور کا پھل اور فرزند کا دیدار ان کے لئے موجب اطمینان ہو گیا تھا) حافظہ مدہ
شکستہ دار بدرگاہت آدم کہ طیب
بہو میائے لطف تو ہم نشانے داد

دیدہ تو چوں دلم را دیدہ شد
صد دل نا دیدہ غرق دیدہ شد

لغات دیدہ آنکہ۔ مگر یہاں تینوں جگہ اس سے نور معرفت۔ شہود۔ روشنفیری۔ بصیرت قلب وغیرہ مراد ہو سکتی ہے۔ چوں استفہام ہے۔ یا شرطیہ بہرہ و تقدیر ترجمہ دو طرح ہوگا۔ نا دیدہ نامینا۔ بے بصیرت۔
صنائع رد العز علی الصدر۔

ترجمہ (۱) آپ کی روشنفیری میرے دل کے لئے نور بصیرت کیوں بنی؟ (اس کا جواب یہ ہے کہ) اس روشنفیری (کے بحر ناپیدا کنار) میں صد ہائے بعد دل غرق ہوئے (اور صاحب بصیرت ہو کر نکلے۔ پھر میں کیوں محروم رہتا)۔
ترجمہ (۲) جب آپ کی روشنفیری میرے دل کے لئے نور بصیرت بن گئی تو میرے بصیرت دل جو ایک سو بے بصیرت دلوں کے برابر تھا۔ اس طرح غرق نور ہو گیا۔ کہ گویا پورے) ایک سو بے بصیرت دل نور بصیرت میں غرق ہو گئے۔ (کذا فی بحر العلوم)

آینہ کلی بر اورم ز دود
دیدم اندر آئینہ نقش تو بود

لغات آئینہ کلی اصطلاح میں ذات حق مراد ہے۔ دود دھواں۔ اصطلاحاً تینت مراد ہیں۔ تو نمیر محال ہے اپنے آپ کو خطاب ہے۔

ترجمہ (اے دل ہر شد کے فیض سے) میں نے انوار حق کے آئینے کو تعینات کے بھونپیں سے نکال کر دیکھا تو اس آئینے میں تیری صورت نظر آئی۔

مطلب اوپر کی بیات میں مرشد سے خطاب تھا اور اس کے آئینہ سیما میں اپنی صورت نظر کے کا ذکر تھا۔ اگر اس بیت میں بھی مرشد سے خطاب تسلیم کیا جائے۔ تو مضمون بے ربط ہو جاتا ہے۔ لہذا اشارہ میں نے لکھا ہے۔ کہ اس بیت میں التفات ہے۔ اور اپنی طرف خطاب کیا ہے۔ تاکہ مضمون مربوط اور روحانی آئینے اپنی صورت دیکھنے کا سلسلہ بیان قائم رہے۔

الخلافت یہ بیت اکثر نسخوں میں درج نہیں ہے۔ مگر ہا یہ پرانے قلمی نسخے میں موجود ہے۔ مولانا بحر العلوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو بعض شارحین الحاقی شعر سمجھتے ہیں بشیخ افضل بھی لکھتے ہیں کہ قدیم نسخوں میں یہ شعر نہیں ہے۔

آئینہ کلی ترا دیدم ابد دیدم اندر چشم تو من نقش خود

ترجمہ (اے مرشد کامل!) میں نے تو ہمیشہ آپ کو آئینہ کلی پایا ہے۔ آپ ہی کے نور بصیرت میں میں نے اپنی تصویر مشاہدہ کی ہے۔

مطلب اوپر کا شعر اگر اصلی اور صحیح مان لیا جائے۔ تو آئینہ کلی سے وہاں ذات حق اور یہاں مرشد کامل مراد لینا بظاہر متعارض معلوم ہوتا ہے۔ اس کی تفسیق یوں ہو سکتی ہے کہ وہاں انوار الہیہ کو آئینہ قرار دیا تھا۔ تو یہاں مرشد کو انہی انوار کا مظہر ہونے کے اعتبار سے آئینہ کہا ہے۔ آئینہ ایک ہی ہے۔ تفاوت ہے تو اعتبارات میں ہے۔

گفتم آخر خویش را من یافتم در دو چشمش اور روشن یافتم

ترجمہ اب تو میں نے (اطمینان کے ساتھ) کہا کہ میں نے اپنے آپ کو پایا۔ اس (مرشد کامل کے) قلب روشن کی دونوں (یا فنی) آنکھوں میں نورانی راستہ پایا۔

مطلب یعنی میری صورت اس کے قلب روشن یا آئینہ کلی میں منعکس ہو گئی۔ تو اس کو دیکھ کر مجھے اطمینان ہو گیا کہ میری حالت اچھی ہے۔ حامی دم ہے

جو دہک اسد کہ چشم باز کر دی مرا با جان جاں مہراز کردی

گفت و ہم کماں خیال تست ہا ذات خود را از خیال خود بدل

لغات خیال۔ خیالی امر۔ غرضی چیز۔ ہاں حرف تنبیہ۔ ذات صورت منطوق مراد ہے از خیال میں موت از یا تو امتیاز کے معنی دیتا ہے۔ یا بصیرت کے۔ بہرہ تقدیر شعرا ترجمہ موطع ہو سکتا ہے۔

ترجمہ ۱۔ (مگر معنی) میرے دم نے یہ بات کان میں پھونکی کہ دیکھنا! کہیں یہ تمہارے خیالی پلاؤ ہی نہ ہوں کر ذرا اور غور و توجہ سے کام لیکر اپنی اصلی صورت اور خیالی صورت میں امتیاز کر لو۔

ترجمہ ۲۔ (مگر معنی) میرے دم نے یہ بات سوچائی۔ کہ یاد رکھو۔ یہ محض تمہارا ایک خیالی پلاؤ ہے اپنی اس صورت (منطوق) کو محض خیال پر مبنی سمجھو۔

مطلب حصول طاغیثت کے بعد نور اوجم کا غلبہ ہوتا ہے۔ اور ایسا ہونا مستبعد نہیں کیونکہ مقصود جس قدر اوجم اور طلب جس قدر اشد ہوتی ہے۔ اسی قدر زیادہ احتمالات و خدشات اپنی مہیب شکل میں ڈرایا کرتے ہیں۔ مولانا کے مطلوب کی اہمیت میں شک نہیں اور طلب کی شدت میں جو ان کے جوش کلام سے عیاں ہے۔ جہوم و سادسویں کچھ عمل غلبہ نہیں چنانچہ اب وہم و انگیر ہوتا ہے۔ کہ کچھ اپنی یہ صورت جراثیمہ کی میں نظر آ رہی ہے۔ مبادا محض خیالی ہو۔ اور میر اس کو اسلی سمجھنا اور مطمئن ہو جانا غلطی پر مبنی ہو۔ نظامی رح سے

ہر خوشدلیہ کہ آں خیالی است از نکتہ اعمت و غالی است

میں گندم کاں و خبہ کو زند جستند و از وجہ نخر زند

فائدہ صاحب کلمہ دہاتے ہیں کہ اس قسم کے جہوم و سادس اور غلبہ تو بہات میں کسی ایسے مرد حلاق کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ جو طالب کو ان پاس آگیزہ و تشویشات سے نجات دلائے دی اس کی حالت کا مطالعہ کر کے فیصلہ کر سکتا ہے کہ قابل اطمینان ہے یا محض خطر۔ کیونکہ بیماری کی حالت کو سمجھنے کی صلاحیت جس قدر طیبیب میں ہوتی ہے۔ خوبیاں میں نہیں ہوتی۔ لکاتیل سے

بیار اگر ز درد بود غافل از طیبیب واد دل طیبیب ز بیار آگاہی

نقش من از چشم تو آواز داد کہ منم تو، تو منی در ارتداد

ترجمہ (اے مرد کاٹل) میری تصویر تمہاری چشم (قلب) سے (جو اس میں منطیع تھی) پکار اٹھی۔ (کہ دیکھنا مجھے اختراع متخیلہ نہ سمجھنا بلکہ) میں تجھ سے متحد ہوں (اور) تو مجھ سے (یعنی میں تیری اسلی حالت کا مبیح فوٹو ہوں۔ فرضی و خیالی نہیں)

اندریں چشم منیر بے زوال از حقائق راہ کے یا بدخیال

ترکیب از حقائق چار و مجرور متعلق بے زوال کے نہ کہ یا بد کے اور حقائق صفت ثانی بے چشم کی ترجمہ (دیکھا انا تو سوچو کہ) اس چشم (آئینہ کی) میں جو (نہایت) روشن ہے اور حقائق اسکیا، سے کبھی عاری نہیں ہو سکتی۔ خیالی باتوں کی کب گنجائش ہو سکتی ہے!

مطلب۔ نیر کی صفت میں یہ فائدہ ملحوظ ہے۔ کہ آئینہ جس قدر روشن ہو۔ اسی قدر زیادہ صمیم عکس دکھاتا ہے۔ ان حقائق کے معنی کہ باں سپاں کرنے میں ایک شائع کو بہت تذبذب پیش آیا ہے۔ اور اسکے عمل کی متعدد تقدیریں نکالی ہیں۔ اور اس تغیر کو ترجیح دی ہے۔ وہ بھی پیچیدہ و ناقابل فہم ہے۔ اشکال کی وجہ یہ ہے۔ کہ از حقائق کے بار و مجرور کو یا بد سے متعلق سمجھ لیا۔ اگر اس کو زوال سے متعلق قرار دیتے (لکھا اعتراض) تو یہ وقت پیش نہ آتی۔ اور بات بھی رجستہ و معطل بن جاتی۔ مولانا بحر العلوم فرماتے ہیں۔ وایں چشم کہ بصر حق ست بے زوال ست۔ از حقائق خیال را یا بغیا گنجائش نیست پھر اس کے آگے یہ کلمات واقع ہوئے ہیں: "عارف کمال راقی ذرات میگرد و عیان عالم کہ مشیہ ذرات حق اند و ذرات حق مشہور و میگرد و این مشاہدہ اکمل ست۔ پس ایں علم قابل زوال نیست" اگر اس بار و مجرور کو یا بد کے متعلق ہی تسلیم کیا جائے۔ تو آواز سے معنی انصاف و انفعال مراد لینا اولیٰ ہے۔ پھر معرکے یوں معنی ہو گئے۔ کہ اس آنکھ میں حقائق (یعنی حقیقی و واقعی علوم) کی جیسے اختراعات و تخلیقات کی گنجائش کہاں ہے؟

جو اوجم و سادس میں کچھ غلبہ ہو

درد چشم غیر من تو نقش خود گر بنی آں خیالی داورد

لغات خیالی کے نسبت معذرت بابائے وحدت محمول - زخمی - اختراع توحید متینہ ردودود - ساقط الاعتبار - ناقابل قبول - ترکیب بدیعی فعل بانا علی نفس خود معنول بہ درد چشم غیر من اس کا متعلق - یہ جملہ فعلیہ خبرہ شرط ہے - دوسرا جملہ فعلیہ انشائیہ اس کی جزا چشم غیر من کی تقدیر چشم غیر من ہے اور چشم من کی اضافت ملتی ہے یعنی میں جس آنکھ میں موجود ہوں اس کے سوا کوئی اور آنکھ -

ترجمہ (ایک اگر اس) میری (تصویر دکھانے والی) آنکھوں کے سوا کسی (ناقص) کی آنکھوں میں تم اپنی صورت دیکھو (جو اپنے محل کے نقص کے باعث ناقص ہی ہوگی) تو اس کو (محض) خیالی اور ناقابل قبول سمجھو - مطلب رہے لوگوں کے دلوں میں اچھے لوگوں کی بری تصویر ہی نقش ہوتی ہے اور اچھے علی نفسہ اس سے یہ سبق ملتا ہے - کہ ناقص لوگوں کی محبت موجب خسرات اور ان کے ساتھ قلبی تعلق باعث وسوسہ شیطان ہے - ایسی محبت قابل ترک ہے - سہدی ہے

طع در گم امر و مستی نہ بست نشاید گرفت در افتادہ دست

آنکہ سرمہ نیستی در میکشد بادہ از تصویر شیطان میچشد

لغات نیستی - عالم فانی - عالم مغربی - علاق دینا - بادہ شراب تصویر خیالی - دوسوہ - مترجمہ جو شخص عالم فانی (کے نظارہ) کو سرمہ چشم بنارہا ہے - وہ شیطان کی تخیل کی شراب پینی کر سرمہ مست ہو رہا ہے -

مطلب - جو شیخ نذاردینا کا دلدادہ ہے - اس کا فرقہ فقر ایک دام کمر ہے - اس کا دل شیطانی وسوسوں سے بربز ہے - وہ خود مردہ دل ہے دوسروں کو رومانی زندگی کیا دلائلگا - نامر علی غفرلہ

اہل دنیا را ز غفلت زندہ دل پنداشتیم خفتہ دائم مردگار زندہ سے بیند خواب

چشم او خانہ خیال ست و عدم نیستہار ہست بیند لاجرم

ترجمہ اس کی آنکھ خیالی (دروغی) اور (بے بود) غیر موجود چیزوں کا گھر ہے - اس لئے وہ معدوم شیاؤں کو موجود دیکھتا ہے -

مطلب شیخ نفس یا دنیا دار کی نگاہ میں فانی وہ ہے بودا شیاؤں میں رہی ہیں - کسنا ب یقینۃ یحسبہ الظمان معاً اس لئے اس کے ادراکات و معلومات غیر واقعی وہ اس ہوتے ہیں - پہلی محبت سے کیا حاصل؟

چشم من چون سرمہ وید از ذوالجلال خانہ ہستی ست نے خانہ خیال

ترجمہ (میرے) آنکھ نے جس کے اندر میں جاگزین ہوں چونکہ نور ذوالجلال کا سرمہ لگا رکھا ہے اس لئے وہ حقیقی و واقعی شیاؤں کا گھر ہے نہ کہ خیالی باتوں کا -

مطلب اوپر مولانا نے آئینہ کلی میں اپنی صورت واقعی کے دیکھنے کے ذکر میں نمونہ ناقصین کی حالت پر روشنی

ذاتی تھی۔ کہ وہ غیر واقع اسٹیا کو واقفیات کی شکل میں دیکھنے کی غلطی کیا کرتے ہیں۔ اب آگے اس کی مزید توضیح فرماتے ہیں۔

تایکے موباشد از تو پیش چشم در خیالت گوہے باشد چو ششم

لغات یکے موئے قیل سے کنایہ ہے ششم بیاسے تحتانی مفتوح۔ ایک قسم کا پتھر ہے کم قیمت۔ ترجمہ جب تک (عالم ناسوت کے ساتھ) ایک بال (برابر تعلق) بھی تم کو مد نظر ہوگا۔ (تمہاری بصیرت اس قدر مبتلائے خطار ہو گئی کہ تم ایک موتی (جیسی بیش قیمت چیز) کو سنگِ ششم سمجھتے رہو گے۔

یشم را انگہ شناسی از گھر کن خیال خود کنی کلی عبس

لغات آپلے معر میں حرف اتیانہ ہے دوسرے معر میں حرف مجاوزت ہے۔ عبر عبور کرنا۔ آگے گزر جانا۔ ترجمہ تم سنگِ ششم اور موتی میں اس وقت امتیاز کر سکتے ہو کہ اپنے تخیلات (باطلہ) سے بالکل تجاؤ کر جاؤ۔ حافظ رحمہ

اگر از دوسوئہ نفس و ہوا دوز شوی بے شک رہبری در جم دیدارش

یک حکایت بشنوئے گوہر شناس تا بدانی تو عیان را از قیاس

ترجمہ اے گوہر شناس (بچنے کے متمنی!) ایک کہانی سن لو۔ تاکہ تم کو مشاہدہ (کی اصلی و حقیقی) اور قیاس (کی فرضی و تخمینی چیزوں) میں فرق معلوم ہو جائے۔

ہلال پندشتن آن شخص خیال را در عہد عشر و تہنیہ نمودن اورا

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں اس شخص کا (جسکی یہ حکایت ہے) اپنے خیالی تصور کو ہلال سمجھنا اور آپ کا اسکو تنبیہ کرنا مطلب یہ حکایت اور کے شعر۔ تایکے موباشد از تو پیش چشم سے تعلق رکھتی ہے۔

ماہ روزہ گشت در عہد عشر بر سر کوہے دویدند آن نفر

تا ہلال روزہ را گیرند آل یکے گفت اعمر ابنک ہلال

لغات گشت فعل تام ہے بمعنی آمد نفر جماعت۔ لوگ خال کسی نیک امر سے سعادت و فلاح اور غیر و صلاح پر استدلال کرنا۔ اینک ایلو۔ وہ دیکھو۔

ترجمہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں ماہ رمضان آیا۔ تو وہ لوگ (جو حاضر الوقت تھے) ایک پہاڑ پر دوڑے گئے۔ تاکہ رمضان المبارک کے چاند (کو دیکھ کر اس مبارک مہینے) کی برکات

کی قال لیں۔ اس (جماعت میں سے) ایک شخص نے کہا یا امیر المومنین! دیکھو ہلال وہ رہا!
 چوں عمر بر آسمان نہ را ندید گفت کیس مہ از خیال تو درمید

لغات کیس کہ ایں دید و میدان سے جس کے معنی سبزہ کا اٹنا۔ یہاں پیدا ہونا مراد ہے۔
 ترجمہ جب حضرت عمرؓ نے (اس کے کہنے پر) آسمان پر (نگہ کی اور) ہلال کو نہ پایا۔ تو فرمایا۔ ہلال
 تمہارے خیال سے پیدا ہوا ہے۔ (ورنہ حقیقت میں یہ ہلال نہیں ہے)

وزنہ من بینا ترم افلاک را چوں نمے بینم ہلال پاک را
 ترجمہ ورنہ میں آسمانوں کے متعلق خوب بصیرت رکھتا ہوں۔ پھر کیا بات تھی کہ میں ہلال مبارک کو نہ دیکھ سکتا
 مطلب افلاک کے لئے مینا تر ہونے سے ظاہری نظر کی تیزی اور رفتار کو اک و سیارہ کی آگاہی مراد ہے جو حضرت
 عمرؓ میں تھی۔ اور اس شخص میں نہ تھی۔ مولانا بحر العلوم فرماتے ہیں۔ کہ اس میں یہ لطیف اشارہ بھی ہے۔ کہ حضرت امیر المومنین
 عمرؓ اپنی گفت و شنود کی نظر سے ادواغ فلک وغیرہ کائنات فلک کے احوال پر آگاہ تھے۔

گفت تکرکن دمت و برابرو مال آنکماں تو برنگر سوے ہلال
 ترجمہ (پھر) فرمایا۔ اپنا ہاتھ (پانی سے) تر کر دو اور برو پر طو (اور) پھر (اپنے اس) ہلال کی
 طرف دیکھو۔

چونکہ او تر کرد ابرو مہ ندید گفت اے شہ نیست۔ شدنا پدید
 ترجمہ جب اس نے ابرو (برگھٹا) ہاتھ پھر کر اس کو تر کر لیا (پھر نگاہ اٹھائی اور) چاند نہ دیکھا۔ تو عرض کیا
 یا امیر المومنین (اب چاند نظر نہیں آتا) گم ہو گیا۔

گفت آے موے ابرو شد گل سوعے تو افگند تیرے از کماں

صنائع گماں و کماں میں تجنیس مضامین ہے تیر و کماں کا ذکر مناسبات سے ہے۔ ابرو کے بال کو جو دائرہ ابرو سے
 سرک کر آنکھوں کی طرف سجھا ہو گیا تھا۔ کماں سے نکلنے والے تیر کے ساتھ تشبیہ دینا خصوصاً جبکہ کماں ابرو کی
 تشبیہ متعارف ہے شری لطافت کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتا ہے۔ اور اس شعر کی روانی بھی بلاغت کی جان ہے۔ فوشہ و نہ
 ترجمہ آپ نے فرمایاں (ناپید کیوں نہ ہوتا) ابرو کا کوئی بال (موجب) تو ہم ہو گیا تھا جس
 نے (کماں ابرو سے تیر کی طرح نکل کر) تم پر (تو ہم و تحیل کا) تیر چھینکا۔

چوں یکے مو کر شد از ابروے او شکل ماہ نو نمود آں موے او
 ترجمہ جب ابرو کا ایک بال حرکت کر اس کی آنکھ کے آگے آ گیا۔ تو اس شخص (بال نے اس کو ہلال کی
 شکل دکھا دی۔

مُوے کر چوں پر وہ گردوں شود چوں ہمہ اجزات کر شد چوں بُو؛

ترجمہ جب (تھامے وجود میں سے) ایک بال (کی سی بے حقیقت چیز) کچ ہو کر یہ غضب ڈھائے (کہ وہ) آسمان (جیسی بے پایاں ہستی) کا پردہ بن جائے (اور تم ہلال دیکھنے میں غلطی کرنے لگو) تو قیاس کرو کہ اگر تمہارا (وجود کے) تمام (جسم) کچ ہو جائیں۔ تو پھر کیا حال ہو؟

چوں کے مو کر شد اور ارارہ زد نابد غولے لاف دید ماہ زد

لغات راہ زد بہزن ہو گیا۔ راست روی سے روک دیا۔ لاف غلط اور بیہودہ دعویٰ کرنا۔
ترجمہ جب ایک بال ٹیرھا ہو گیا۔ تو وہ اس کی راست روی کا مانع بن گیا۔ یہاں تک کہ وہ زد کے ساتھ ہلال کے دیکھنے کا غلط دعویٰ کرنے لگا۔

مطلب جب اس رویت ہلال کے مدعی کا ایک ٹوے ہو ڈیرھا ہو کر ہلال کی فرضی صورت اس کے تخیل میں پیدا کر دیتا ہے۔ اور وہ صدارت اور صورت فلک میں عامل ہو کر حقیقت نامی کا مانع ہو جاتا ہے۔ تو خیال کرو کہ تمہارے وجود کے ایک ہال نہیں دس بیس یا سو ہزار نہیں بلکہ سائے کے سائے اجزا ٹیرھے ہو جانے کی صورت میں کیا نتیجہ ہو گا کیسا ایسی صورت میں تمہارے اس ناویہ اور اس حقیقت کما ہی کے لئے کافی ہو سکتے ہیں؟ غلطی سے

رہا کن رہے کاں زریاں آورد رو بد غفل در کہاں آورد
کرا با باہنگونہ بود پس رہن نہ حاجت بود باز گشتن بہ تن؛
تو زان رہ کہ شد بازگونہ خورد بخوار از خدا حاجت باز گرد

راست کن اجزات را از راستی سرکش کے راست روزاں آستیا

لغات راست کن اصلاح کرو۔ راستاں اپنی استقامت عارفین کا ملین۔ سرکش روگردانی نہ کرو۔
ترجمہ اسے راست رو رہنے کے متناہی! اپنے ٹیرھے اجزائے وجود کو اہل استقامت (یعنی عارفین کا ملین) کی مدد سے سیدھا کر لو (اور) اس آستانہ سے روگردانی نہ کرو۔

مطلب روحانی کجی کا بہترین علاج کسی کامل کی ہیئت ہے۔ سجدی رح ہے

دار سے تربیت از ہر طریقت بستی کاوی را تیراز علت ناوانی نیست

اور ہر طریقت کے آستانہ کی عارفی قیمت سمجھنی چاہیے۔

واقعہ مقیم در گہر ابا بش و عیش کن کا نہر بہشت بہتر از بس میت بھیج جائے

ہم ترازو را ترازو راست کرد ہم ترازو را ترازو کا ست کرد

لغات ترازو سے ماں ہمارا ترازو کا بٹم اوبے۔ اور ظول بول کو منظور مادی لینا محاذ زہر کی ایک قسم ہے۔ جیسے پر نالہ کرتا ہے۔ یا نہر بہشت ہے کہتے ہیں۔ تو اس میں ظول یعنی پانی کا گرتا یا چلتا مادی ہوتا ہے۔ نہ کہ پر خود پر مالہ یا نہر کا کاست کر۔

ترجمہ دیکھو ترازو کا باٹ ہی باٹ کو پورا کرتا ہے۔ اور ترازو کا باٹ ہی باٹ کو گھٹا دیتا ہے۔ مطلب جس طرح ایک ناقص باٹ کو ترازو میں رکھ کر پورے باٹ کے ساتھ وزن کریں۔ اور پھر زیادتی کی صورت میں اس کا دار حصہ کاٹ ڈالیں اندکی کی صورت میں کوئی کیل وغیرہ ٹھونک کر اس کے برابر کر لیں۔ تو وہ اس کو پورا بنا دیگا۔ اور اگر اس کو کسی ناقص باٹ کے ساتھ تولیں اور کاٹ چھانٹ کر اس کے برابر کر لیں۔ تو وہ اس کو اپنی طرح ناقص بنا دیگا۔ اسی طرح کاملین اور ناقصین کا قرب بھی بڑی تاثیر رکھتا ہے۔ کامل کی صحبت سے کمال حاصل ہوتا ہے ناقص کے قرب سے روحانی و اخلاقی نقائص پیدا ہو جاتے ہیں۔ سعدی رحمہ

پسر نوح بابدان بنشست   خانہ ان بنوش گم شد
سب اصحاب کف روز سے چند   پئے نیکاں گرفت و مردم شد
ہر کہ بانارستان ہم رنگ شد   در کمی افتاد و عقلش دنگ شد

لغات ہم سنگ۔ ہوزن۔ ترازو میں رکھا جانا۔ مراد رفاقت و صحبت و نگ مانہ۔ خیر و۔ ترجمہ جو شخص مگر اہل لوگوں کے ساتھ قرین ہوا۔ وہ کمی میں مبتلا ہوا۔ اور اس کی عقل ماری گئی۔

سعدی ج ۵   رقم بر خود بنا دانی کشیدی   کہ ناداں را بصحت برگزیدی
طلب کردم ز دانا یاں کیے پند   مرا گفت نہ با ناداں پیوند
کہ گردانے دہری خرباشی   و گردانی ابد تر بہاشی

رَوَّاشِدًا عَلٰی الْكُفَّارِ بِاش   خاک بردلہ اری اغیار بِاش

لغات آشدا جمع شدید۔ سخت۔ تند۔ اغیار جمع غیر۔ بیگانہ۔ پاش پاشیدن چھڑکنا ہے۔ صدائے شمر و القافینین ہے اور اس آیت قرآنی سے اقتباس ہے۔ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ اشِدُّوا عَلٰی الْكُفَّارِ لَعَلَّكُمْ يَكْفُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ الْمَصْبُورُ۔ محمد اس کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر تو بہت سخت ہیں (اور) آپس میں رحمدل ہیں۔ اسے مخاطب (ا) تو ان کو دیکھے گا۔ کہ کبھی زکوٰۃ کر رہے ہیں۔ کبھی سجدہ کرتے ہیں۔ اور خدا کے فضل اور خوشنودی کی طلبگاری میں لگے ہوئے ہیں۔ (ترجمہ)

ترجمہ جاؤ! کافروں پر سخت (اور بھاری) ہو کر رہو! ان (حق سے) بیگانہ رہنے والوں کی دلاری پر خاک ڈالو۔

مطلب اور رہنمائی کی ضرورت بیان کی تھی۔ جس کے لئے ایک اچھا نمونہ ہونا چاہئے۔ مگر عین نمونہ کا ہونا کافی نہیں بلکہ اس نمونے کی اصلاح سے قطع تعلق بھی لازم ہے۔ لہذا اصلاحی صحبت کے ساتھ اشرار سے کنارہ کشی اور بے تعلقی بھی ضروری ہے۔ کہ پاک نہاد آدمی بھی بدوں کی صحبت سے بد نہاد بن جاتا ہے۔ حافظ رحمہ

نارنجینے جو تو پاک و مرغ و پاک نہاد   بہتر آنست کہ با مردم بد نہ نشینی

اشدا علی الکفار یعنی سے مراد نہیں کہ دنیا جہان سے خواہ مخواہ جھڑکتے پھرو۔ بلکہ یہ مراد ہے۔ کہ اگر وہ لوگ کوئی زبردستی کریں۔ تعدی کریں۔ بے جا ستائیں۔ گستاخی، استہزاء، استخفاف سے پیش آئیں۔ تو

زنی و صاف ہمت کرنا۔ ان سے دنیا اور درگزر کرنا نہیں چاہیے۔ سعدی ہم سے
 باغ و غلام زنی مکن با درشت کسک را غلامد چوں گریہ پشت
 گرانعات خواہی سب حق شناس بہ سیرت بہ از مردم ناسپاس
 بہ برفت آب رحمت مکن رخسیر چو کردی مکافات بر تیغ نویس
 انبیاء میں غیر سے مقابل عین مروت نہیں۔ بلکہ حق سے بیگانہ و بے تعلق ہوا ہے۔ جس کی صحبت باعث غفلت
 ہو۔ خواہ مال و دولت۔ زن و فرزند۔ دوست و آشنا پر موم شد کوئی ہو۔ جامی ہم سے

باغ و زندان ست بر صاحب دلاں ہر گماویے ز وصل یار نیست
 رنج زندان عاشق شتاق را تنگ تر از صحبت بغیار نیست
 بر سر انبیاء چوں شمشیر باش پس مکن روباہ بازی شیر باش

لغات روباہ بازی لڑائی کے سے بہتر کہلنا۔ مروت و صلہ۔ صنائع روباہ و شیر میں مناسبت ہے۔
 ترجمہ ان (حق سے) بیگانوں کے سر پر (لٹکنے والی) تلوار بن جاؤ۔ یاد رکھو مگر و فریب اختیار
 نہ کرو کہ کمزوری کی علامت ہے بلکہ شیر بنو۔

مطلب ہم اوپر بتا چکے ہیں کہ اس بیان سے مولانا کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ سے آپ لوگوں سے دنگ
 فساد کرتے پھرو۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ اگر بیگانگان حق خود دنگ فساد کرنے پر آئیں۔ تو پھر زنی سے سروکار نہ کرو
 اور شیر بن جاؤ۔ اسی لئے ہم نے شمشیر باش کا ترجمہ مستکی تلوار کیا ہے۔ سر پر چڑتی ہوئی تلوار نہیں کیا۔ تاہم
 اور عموماً شیر کا بھی یہی شہوہ ہے۔ کہ جب تک کوئی نہ چھیڑے کچھ نہیں کہتا۔ بلکہ سلسلے کے اگر اس کے ساتھ آدمی
 در سے آنکھ ملے۔ تو وہ نگاہ بھی کر لیتا ہے۔ لیکن جب اسپر وار کیا جائے۔ تو پھر وہ آگ بجاتا ہے۔ سعدی
 ۵ نکوئی و رحمت بجائے دوست و بے مایاں نیکمندی بدست

تا ز غیرت از تو یاراں نگسند زانکہ اس خاراں عدوئے آں گسند

لغات یاراں سے اہل اہم و ادب ہیں جسکے گسند گسند قطع کریں۔ صنائع گل استعارہ ہے حق سے اور خار بیگانہ
 از حق سے۔

ترجمہ (انبیاء سے) الگ تھک رہنا اس لئے ضروری ہے تاکہ اہل اہم و ادب غیرت تم سے قطع تعلق
 نہ کر لیں۔ کیونکہ یہ حق سے بیگانہ لوگ جو گویا موزی (کلسٹے) ہیں) اس (دیکتا) گل (ربستانِ احیاء)
 کے دشمن ہیں۔

مطلب اہل اللہ کی غیرت گوار نہیں کرتی کہ اعداء اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والا ایسے شخص تعلق رکھے کہ جو شخص جو بیکہ دشمن کا
 دوست ہو وہ بھی بمنزل دشمن ہوتا ہے خصوصاً جبکہ محبوب حقیقی کی تاکید کرے کہ میرے دشمن کو دوست نہ بناؤ۔
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا أَعْدَاءَكُمْ وَاعْدَاءُكُمْ كُفَرًا وَلْيَذُكَّرْ أُولَٰئِكَ أُولَٰئِكَ أُولَٰئِكَ
 کے یعنی خود اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تو ان اعدائے حق سے کنارہ گیری نہایت ضروری ہے۔ سعدی
 ۵ نفرت و دوست نادر کند سوئے تو جو در سوئے دشمن بود سوئے تو

گرت دوست باید کرد بر خوری   نباید کہ فرمان دشمن بری
آتش اندر زن بگرگاں چوں سپند   زانکہ ایں گرگاں عدو یوسفند

لغات آتش زدن پھونک ڈالنا کیا ہے تباہ و برباد کر دینے سے سپند محل جو مہدی آگ لگنے کے باعث یا اس کے لوگ اس کو نظر بد کے دفع ہونے کے لئے اکثر جلاتے ہیں جلنے میں غریب المثل ہے۔ صنائع گرگاں یوسف کے ذکر میں حضرت یوسف ؑ کے اس قصے کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے بھائیوں نے ازراہ حسد ان کو ایک کوبیس میں گر کر باپ کے سامنے یہ جھوٹا انداز کیا تھا۔ کہ ان کو بھیڑ یا کھا گیا۔ پس رگ کو دوسرے یوسف کتنا محظوظ ظاہر ہے۔ ورنہ درحقیقت کسی بھیڑیے نے ان کو اپنا نہیں پہچانی تھی۔ بلکہ بھائیوں نے پہچانی تھی۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ وَكَانَ أَتَمَّ أَنْ يَدْلُوهُم بِمَنَافِقِ رَبِّهِمْ فَإِنْ أَصَابُوا شَيْئًا مِنْهُ لَخَبِيرَاتٌ يَبْكُونَ لَمَّا دَلُّوا عَلَىٰ قَبْرِهِمْ فَأَوَّلَتْ وَهْمَهَا وَأَفْضَتْ يَدًا إِلَىٰ هَبْطِهَا بِأَسْفَلَ نَزَّاعَةً لِجُلُودِهَا حَنَرٌ وَهُنَّ كَافَّةً لَهَا فِئْتَانَتَا هَذِهِ رِجْلَتَانِ فَوْرَاقَهُنَّ لَكِنَّ يَوْمَ إِذْ تُفْعَلُونَ لَوْ لَا أَنَّهُمْ قَالُوا كَذِبًا مُّبِينًا لَمُوتُوا لَكِنَّمَا أَفْكَاكُ الْمَقَالِطِ وَالْجِبَالُ حَوَالَتَهَا حُفْرًا يَلْعَبُ فِيهَا الْغَالِيَانِ

ترجمہ (پس چلے تو) ان بھیڑیوں (کے سے مہدی اعدا واسد) کو تباہ و برباد کر دو۔ کیونکہ یہ بھیڑیے یوسف (یعنی محبوب حقیقی) کے دشمن ہیں۔

مطلب۔ یہاں بھی وہی بات ملحوظ رہے کہ اس سے کسی کو بلا وجہ ایذا دینا مقصود نہیں لفظی ۲۷

نفعت بر میا و بر یک نفس را   میا زار و مر نجاں ہیچکس را

ہاں جب ان کی شرم مندی اپنے دائرے سے متحد ہو جائے تو پھر ان کا علاج کرنا لازم ہے۔ اخیر خسرو ۲۷
دو اے ایں سفہا نیست جز بخیخیز   چوتند رستی خراں غیش بیچار نیست

جان بابا گویدت ابلیس ہیں!   تا بدم نفیریدت دیو لعین

لغات بابا پدر جان بابا جان پدر یعنی فرزند عزیز۔ لاڈ لابیٹا ہیں کلمہ تنبیہ دم فریب۔ دیو شیطان۔ لعین ملعون۔

ترجمہ ابلیس تم کو (منافی شغفت سے) پیارا فرزند کہہ کر بکا رہا ہے۔ خبردار! یہ شیطان لعین کہیں تم کو اپنی حیل بازی سے دھوکا نہ دے۔

مطلب۔ اوپر افیاد کی صحبت سے بچنے کی ہدایت کی تھی۔ اب ایک سب سے بڑے غیر اور شدید ترین دشمن کے دھوکے سے بچنے کی تاکید فرماتے ہیں۔ وہ دشمن شیطان لعین ہے۔ جو ہر وقت مقدمات نفس کی مساعدت کر کے اور بظاہر دل خوش کن صورتیں دکھا کر لوگوں کو اپنا پدر مشفق مونا ظاہر کرتا ہے۔ تاکہ اس دھوکے سے وہ ان کو ناہیستیم سے بھیر کر چاہے ضلالت میں گرا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ سعدی ۲۷
آں راہ دوزخ است کہ ابلیس میزد   میدار باش تا پے او راہ لپی

انجینس تبلیس بابا بات کرد آوے راآں سیہ دل مات کرد

لغات تبلیس فریب کرنا۔ اختیار میں ڈالنا۔ آوے میں یا سے محمول بغرض تعظیم نہ کرنا جیسے کہ ایک شاعر نے غلطی سے لکھا ہے۔ مات۔ شطرنج بازوں کی اصطلاح میں شاہ شطرنج کے گرفتار و مقید ہونے کو کہتے ہیں یہاں مات کردن سے شکست دینا۔ ہر اوینا مراد ہے۔

ترجمہ اسی طرح اس سیہ دل نے تمہارے جد امجد کے ساتھ فریب کیا تھا۔ (یعنی) حضرت آدم علیہ السلام جیسے عالی پایہ انسان کو شکست دی تھی۔

مطلب شیطان کے پیرو ہو کر اپنی دولت کا سامان نہ کرو۔ نظامی دم سے

نیکلی پیرو شیطان مباحش شیرایری، سگ دریاں مباحش شیطان کے حضرت آدم علیہ السلام کو دھوکا دینے کا قصہ قرآن مجید میں مکی جگہ آیا ہے۔ مثلاً سورہ اعراف رکوع ۲۲ میں قَوْسُوسَ لِهَٰمَ الشَّيْطٰنِ اور قَدْ لِهَٰمَ يَعْزُوزُ وغیرہ آیات میں اس کی تفصیل آئی ہے۔ جس کا ذکر اس کتاب میں نیچے گذر چکا ہے۔

بر شطرنج خست ست ایں غراب تو بمیں بازی بختیم نیم خواب

لغات شطرنج بکسر شین صحیح ہے ایک کھیل کا نام ہے۔ غراب کو انیم خواب اور نگھنا۔ صنائع اور کے شعر میں لفظ مات استعمال ہوا تھا یہاں شطرنج اور بازی اس کے مناسبات ہیں۔ اور غراب کے لئے کلمہ بازی معنی بازی باہم ناسب ہے۔ عربی میں باز کو بازی کہتے ہیں غراب استعارہ ہے۔ شیطان کے لئے جس میں عیاری چالاک اور دھناتی وجہ استعارہ ہے۔

ترجمہ یہ کالا کوا (شیطان) بساط شطرنج پر (جو تمہارے اور اس کے درمیان بچھی ہوئی ہے)۔ (بڑا) چست (ہو کر بیٹھا) ہے۔ تم (اس کے) کھیل کو (غفلت زدہ) اونگھتی آنکھ سے (بے پروائی) کے ساتھ نہ دیکھو۔

زانکہ فریز بند بادند بے کو بکیر و در گلویت چوں خے

لغات فریز بفتح فار شطرنج کا ایک اہم مہر جو بمنزلہ وزیر ہوتا ہے۔ اور اس کی دورخی چال بادشاہ کی حفاظت کرتی ہے۔ لیکن جب وہ حریف کی چال سے مر جائے یعنی ساقط ہو جائے۔ تو پھر بادشاہ کو مات کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ فریز بندہ چال جس سے فریز مقید یا ساقط کیا جاتے۔ بکیر و ایک جات ہے جس کا۔ نیلی۔ گھاس پھوس۔ ترجمہ کیونکہ وہ فریز کو مقید کرنے کی بہت سی چالیں جانتا ہے۔ جو تمہارے گے میں تنگی کی طرح ایک (کر باعث تکلیف ہو) جائیں۔

مطلب فریز سے مراد نیکی کی استعداد فطری ہے۔ شیطان سب سے پہلے اس پر ہاتھ ڈالتا ہے۔ جب وہ اس کے قابو میں آجائے۔ تو پھر انسان کو تباہ و برباد کرنا مشکل نہیں۔

شیطان نے انسان کے خلاف اپنی ان شیطانی چالوں کا ذکر حق تعالیٰ کے سامنے ان لفظوں میں کیا تھا

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَا تَجِدَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَخَلْفَهُمْ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَلَيْسَ لَكَ بِهَذَا آيَاتٌ كَثِيرَةٌ مِمَّا تَتْلُو شَتَّى حَرْفٍ (ابلیس نے کہا خدا یا جب تو نے مجھے بے راہ کر دیا۔ تو میں بھی تیری سیدھی راہ پر ان کی ناک میں بٹھوں گا۔ پھر ان کے آگے سے انکے پیچھے سے ان کی داہنی طرف سے اور ان کی بائیں جانب سے انکے پاس آؤں گا۔ اور تو اکثر آدمیوں کو شکر گزار نہیں پائیگا۔ (احزاب ۶۲))

شطرنج بازوں کو فزیز کا مہر نہایت عزیز ہوتا ہے۔ وہ دوسرے دیکر بھی اس کا بچا لینا ضروری سمجھتے ہیں۔ کیونکہ اس کے مقید ہونے سے بازی اس قدر کمزور ہو جاتی ہے۔ کہ مقید فزیز کی طرقات ہو جانے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے۔ مگر تاہم مات سے بچنے کی امید بالکل معدوم نہیں ہوتی۔ کیلئے والا نہایت ہوشیار و شاطر ہو۔ تو پھر بھی ڈوبتی بازی کو سنبھال ہی لیتا ہے۔ اس لئے مولانا کے کلام میں یہ نہایت لطیف اشارہ ہے کہ تمہاری استعداد فطری جو بمنزلہ فزیز ہے۔ اول تو اس کو شیطان کی دستبرد سے بچاؤ۔ لیکن اگر اس کا اسپر دابو چل ہی جائے۔ تو اس سے بازی کے ات ہونے کا قطعی نتیجہ نہیں نکلتا۔ صرف ایک تنکا گلوگیر ہوا ہے۔ ابھی ملحق پوری طرح بند نہیں ہوا۔ لہذا کسی حکیم حاذق سے یہ تنکا نکلاؤ۔ یعنی کسی شیخ کامل کی مدد سے اپنے فزیز استعداد کو شیطان کی گرفت سے بچاؤ۔ حافظ رحمہ

داس دوست بدست آورد دشمن گیسل مرد یزداں شود این گذرا از اہر منشاں

در گلو ماند خس اوسا لها چہیت آن خس؟ مہر جاہ و ماہا

ترجمہ (گھانسن کا تنکا تو فوراً گلے سے نکل جاتا ہے۔ مگر اس (شیطان) کا گلوگیر کیا ہوا) تنکا برسوں گلے میں (انکا) رہتا ہے۔ (اب یہ بھی سن لو کہ) وہ تنکا ہے کیا؟ (وہ) شان (دشمن) اور مال و دولت کا شوق ہے۔

مطلب جب جاہ و مال کا مرض بڑی شکل سے علاج پذیر ہوتا ہے۔ خصومت مات مال تو وہ بدلا ہے۔ کہ انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ بلکہ بعض اوقات اس کے لئے انسان جاہ و عزت کو بھی قربانی کر دیتا ہے کہ قیل ہے
بچون دل بدست آورد ہر کس مال دنیا را اگر چہ پیچہ یکشاید نے ریزد ز راز دستش
اس لئے مولانا بھی مال کی محبت کے زیادہ معر ہونے پر زور دیتے ہیں۔

مال خس باشد چو ہست اوبے ثباتا در گلویت مانع از آب حیات

گر بر و مال عدوے پر فنی رہنے را بروہ باشد رہنے

ترجمہ مال چونکہ (ایک) نامایدار چیز ہے (اس لئے) ایک تنکے کی سی حقیقت رکھتا ہے (اور اس لحاظ سے کہ) تمہارے ملحق میں آنحضرت کے جانے کا مانع ہے (ایک بڑی خطرناک چیز بھی ہے۔ پس) اگر کوئی مکار دشمن (تم سے) تمہارا مال چھین لے جائے (تو تو غم نہ کرنا چاہیے۔ بلکہ اطمینان رکھو کہ) ایک مال کا (ذکو) دوسرے ایمان کے (ذکو) کو اڑا لے گیا۔ (اور تم اس کی شر سے بچ گئے)

مطلب مال کے باطل و بے حقیقت اور لالچاروں کے باطل پرست) ہونے پر کسی کا کیا اچھا شعر ہے۔
 آپ بظاہر بشانِ زبردستان آمد است باطلا، صاحب طلا، مصداقِ ہذا باطلا است
 پس جب مال ہاتھ سے جاتا رہے۔ تو غم نہ کرنا چاہیئے۔ ایک بے حقیقت چیز جاتی رہی تو کیا ہوا۔ اور اگر خیال
 کیا جائے کہ ایک بلائے امن و راحت اور دشمن دین و ایمان دینے ہو گیا۔ تو غم کرنے کی بجائے خوشی منانی چاہیئے۔ اگلی کہانی
 اس بات کی تائید میں ہے۔

دُردِ دیدنِ ستھنے مار از مار گیر کے و گزیدنِ مار دُردِ مار گشتنِ او

ایک شخص کو کسی سپیرے کے سانپ کو چرائینا اور سانپ کا چور کے کانٹا کھانا اور اس کو مار ڈالنا

دُردِ مار گیرے مار بُرد ز ابلہی آں را غنیمت مے شمرد

لغات دزد کہ چوٹا۔ کان تعزیر بغضِ تحقیر ہے۔ مار گیر سانپ کو پکڑنے والا اس کا تماشہ دکھانے والا سپیرا۔
 ترجمہ ایک چوٹا کسی سپیرے کے سانپ کو (جو پٹاری میں بند تھا) چرائے گیا (اور) بیوقوفی سے
 اس کو غنیمت سمجھتا تھا (کہ پٹاری میں کچھ مال ہوگا)

وارِ بید آں مار گیر از زخمِ مار مار گشت آں دُردِ خود را زار زار

لغات وار بید نہات پا گیا۔ زمین سے۔ جرنل و زائد ہے۔ زخم ڈسنا۔ زار بری حالت نزار زار نہایت بری حالت
 ترجمہ وہ سپیرا تو سانپ کے زخم سے بچ گیا۔ (اور) سانپ نے اپنے اس چور کو (ڈس کر) مار ڈالا
 (جو منہ سے جھاگ اور خون کے بہنے اور دین کے سوہنے اور پھٹ جانے سے) نہایت بری حالت میں (تھا)
 سوال مار گیر کا تو یہ ہے کہ سانپ کو پکڑے۔ اپنے پاس رکھے اور اس کا تماشہ دکھائے۔ پھر اس کو سانپ سے
 ضرر پہنچنے کا کیا احتمال تھا۔ جس کے لئے وار بید فرمایا ہے۔

جواب بعض سانپ نہایت زہریلے ہوتے ہیں خصوصاً ماگ۔ پھنڈیر۔ جلیبیا وغیرہ جن کو پکڑنے اور تسخیر کرنے کی کوشش
 میں بعض ایبات اچھے اچھے مار گیر بھی جان دے بیٹھتے ہیں۔ سپیرے بھی ان کو بعض تدابیر سے ضعیف الستم اور ہڈیاں
 شکستہ بنالیتے ہیں۔ تو پھر اپنے پاس لکھنے کی جرأت کرتے ہیں۔ لیکن ہر کردہ سانپ ابھی تازہ پورا گیا ہو۔ دانت
 وغیرہ نہ توڑے ہوں۔ اور وہ ایسا تند و غضبناک ہو کہ جو سامنے آئے اس کا دار کرنا یقینی ہو۔ جس سے سپیرا بھی نہ
 بچ سکتا ہو۔ اب وہ جو سانپ چری جاتا رہا۔ تو سپیرا اس کے وار سے بچ گیا اور چور مارا گیا۔

مار گیرش دید و پس نشناختش گفت از جاں مارِ من بُرداشت

لغات برداشت خال کر دیا۔ برواقن سے۔

ترجمہ سپیرے نے اس کو دیکھا اور (غور کیا) پھر (بعض قرائن سے) اُسے پہچان لیا۔ (کہ میرا سانپ
 اسی نے چرایا تھا۔ اور لوگوں سے) کہا۔ اس کو میرے ہی سانپ نے پہچان (یعنی ہلاک) کیا ہے۔

نوش بشتا خوش اور گفت کے لفظ قابل توجہ ہیں۔ سپیر اپنے سانپ کی گم شدگی پر حیران و پریشان تھا کہ کون لے گیا۔ اور جب وہ چور سانپ کے ڈسنے سے مر گیا۔ اور سانپ کہیں غائب ہو گیا۔ تو لوگ اس کی لاش پر جمع ہو کر نگہدار حیرت کرنے لگے۔ کہ یہ کیل چنگ بھلا تھا۔ آج ناگماں کیونکر مر گیا۔ اتفاق سے وہاں سپیر ابھی آنکلا۔ تو اس نے دیکھا کہ کسی شخص میرے پاس آنا جاتا تھا۔ اور ساتھ ہی وہاں پٹاری کھلی پڑی تھی اس کو نظر آگئی۔ تو مٹا اس کی موت کا مارا اس کے دل پر شکن ہو گیا۔ جس سے اس کی اپنی حیرت بھی رنخ ہو گئی۔ جو کہ چور کے متعلق تھی۔ اور اس نے لوگوں کی حیرت بھی رنخ کر دی۔ جو انہیں اس شخص کی موت کے متعلق ہمدردی تھی۔

در دُعا میخواستے جانم ازو کرش بیا بم مار پستانم ازو

لغات میخواستے ازو یعنی از دعا سے طلبیدے کرش کہ اور یعنی دزد را۔
ترجمہ میں دل وہاں سے خدا سے یہ دعا کرتا تھا۔ کہ مجھے وہ (چور) مل جائے۔ تو اس سے (اپنا) سانپ (واپس) لے لوں۔

شکر حق را کاں دُعا مردود شد من زیاں پنداشتم آں سود شد

لغات مردود۔ نامقبول۔ رو۔ زبان نقصان۔ سود فائدہ۔ مفید۔
ترجمہ خدا کا شکر ہے۔ کہ میری وہ دعا رد ہو گئی (اور مجھے سانپ نہ ملا) میں تو (سانپ کی گم شدگی کو) اپنے لئے نقصان سمجھتا تھا۔ (مگر خوش قسمتی سے) وہ میرے لئے مفید ثابت ہوئی۔ (کیونکہ میں اس کے زخم سے بچ گیا)

مطلب اوپر ذکر تھا۔ کہ مال کو چور لے جائے تو شکر کرو۔ کہ ایک دشمن کو دوسرا دشمن لے اڑا۔ اور تم اس کی شر سے بچ گئے۔ جیسے کہ سپیر کے سانپ کو چور لے گیا۔ تو سپیر کی جان بچ گئی۔ صائب کے ایک شعر میں اس معنوں کا کیا مزید ارشاد ہوا ہے۔

دزدیدہ اند مار با فسون مارگیر آنا کہ مال خلق یہ تر ویرے برند

بس عا ہا کاں زیا نیست ہلاک وز کرمے نشنود نردان پاک

ترجمہ بہتری دعائیں (باعث نقصان اور موجب ہلاک ہوتی ہیں۔) مگر جب بندہ ایسی دعائیں غلطی سے سفید سمجھ کر کرتے لگتا ہے اور خداوند پاک (محض) اپنے کرم سے (نہ کہ (زراہ استغنا) انکو نہیں سنتا۔) یعنی مقبول نہیں کرتا۔ تاکہ یہ بندہ زیان و ہلاک سے بچ جائے

مُصلِح ست و مُصلِح را داند او کاں دُعا را باز میگرداند او

ترجمہ (تو اس کو جو یہ ہے کہ) وہ (یعنی خداوند تعالیٰ) بہتری کرنے والا ہے اور مصلحت کو جانتا ہے جو کسی نہ کسی مصلحت کی بنا پر اس دعا کو (غیر مقبول) لوٹا دیتا ہے۔
یعنی کہ جس کو تو مگر ت نے گرداند اور مصلحت تو از تو یہ داند

واں دُعا گویندہ شاکی میشود میر و ظن بد و آں بد بُود

ترجمہ اور (تماشا یہ کہ) وہ دعا کرنے والا (اٹا) شاکی ہوتا ہے۔ کہ خداوند تعالیٰ نے میری دعا قبول نہ کی اور خدا کی رحمت و رافت کے متعلق بدگمانی کرنے لگتا ہے۔ حالانکہ (دعا کا قبول نہ ہونا برا نہیں بلکہ اس کی) وہ شکایت و بدگمانی بری ہے۔ صاحب رحمہ

شکوہ در مشرب اسوختہ جانان کفرت شیخ داغ مست ز خاموشی پروانہ ما

مے نذا کند کو بلاے خویش خوشی و کرم حق آں بد و ناورد دست

لغات کو کہ اُو۔ بدو۔ باو۔ برو۔ نارد۔ نیاورد۔ راست۔ مقبول۔

ترجمہ وہ شخص نہیں جانتا کہ وہ خود اپنے لئے بلا چاہتا تھا۔ اور حق تعالیٰ نے محض اپنے کرم سے اس (دعا) کو اس کے حق میں مقبول نہیں کیا۔

مطلب خلاصہ یہ کہ مال و جاہ کی محبت سے دست بردار ہو کر خاص خدا سے محبت رکھنی چاہیے۔ اور اسی پر پورا بھروسہ رکھنا لازم ہے۔ اگر وہ کوئی کام تمہاری مرضی کے خلاف بھی کرے۔ تو اس پر ناخوش ہونا زیبا نہیں کیونکہ وہ خداوند تعالیٰ بقول سعدیؒ سے

لطیف و کرم گستر و کار ساز کہ داراے خلق مست و دانای راز

ہے وہ ہمارے تمہارے فوائد و مسائل کو خوب جانتا ہے۔ اگر ہماری دعا قبول کرے۔ تو الحمد للہ نہ کرے تو بھی سبحان اللہ اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ بہر حال دعا کے اجر سے دعا کرنے والا پھر بھی محروم نہیں رہتا۔ مولانا مہ

اے آخری دست از دعا کردن مدار با اجابت یا نہ ادویت چہ کار

اتماس کردن ہمراہ عیسیٰ علیہ السلام از وزندہ کردن استخوان را

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے ایک رفیق کا یہ درخواست کرتا کہ (اس) بڑی کو (اپنی دھلے) زندہ کر دیں

گشت با عیسیٰ یکے انبلہ رفیق استخوانہا دید در گوئے عمیق

لغات آنبلہ برفون۔ گوئے گڑھا۔ بعض نسخوں میں اس لفظ کو گور لکھا ہے جو غلط معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ گوریں عمراً جو نوات کی ہڈیاں نہیں۔ بلکہ انسان کی ہوتی ہیں۔ ہمارے قلمی نسخے میں بھی گوئے درج ہے۔ عمیق گہرا۔ ترجمہ ایک یوقونسا آدمی حضرت عیسیٰؑ کا رفیق دھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک گہرے گڑھے میں کچھ ہڈیاں دیکھیں۔

گفت اے ہمراہ نام آں سخی کہ بدان تو مردہ ز زنجیر سبکنی

مزمرا آموز تا احسان گنم استخوانہا را بدان جاں گنم

لغات - سنی بلند - رفع م اوحی تعالیٰ - احسان - نیک کام یا جان - زندہ - ذمہ داری -

تو کب گفتم فعل جس کی ضمیر ایک طرف راجع ہے اس سے آگے دونوں شخصوں کی عبارت اس کا قول ہے۔ جن میں
آموز فعل یا فاعل مرا مفعول بہ اول نام آں سنی الی آخر البیت مفعول بہ ثانی۔ یہ جملہ معلول ہوا۔ "نا احسان الی آخر البیت
علت۔ یہ جملہ معلول ہو کر آئے ہمراہ کا جواب نہ ہوا۔ کہ بدال میان ہے نام کا ذکر سنی کا۔
ترجمہ وہ کہنے لگا اے (میرے مقدس) رفیق! اس خداوند (رفع الشان کا وہ نام یعنی اسم اعظم مجھے
سکھا دو۔ جس کو پڑھ کر دم کرنے سے تم مردہ کو زندہ کیا کرتے ہو۔ تاکہ میں بھی ایک نیک کام کروں۔) یعنی
(ان بکریوں کو اس نام) کے ساتھ زندہ کر دوں۔

گفت خامش کن کہ آں کار تو نیست لایق انفس و گفتار تو نیست

لغات خامش کن چپ رہو۔ انفس دم۔ بھونکیں۔ گفتار کلام یہاں تنبیہ کلمات کا پڑھنا مراد ہے۔
ترجمہ آپ نے فرمایا چپ رہو۔ کیونکہ وہ تمہارا کام نہیں ہے (اسم اعظم) تمہارے دم کرنے اور پڑھنے
کے لائق نہیں ہے۔

کاں نفس خواہد ز باراں پاک تر و ز فرشتہ در روش چالاک تر

ترجمہ کیونکہ وہ اسم اعظم (اپنے پڑھے جانے کے لئے) ایسا دم چاہتا ہے جو آپ باراں سے بھی
زیادہ پاک ہو۔ اور (مقام اجابت تک پہنچنے میں) فرشتوں سے بھی زیادہ تیز رفت رہو۔

عمر ما بایست تا دم پاک شد تا این مخزن افلاک شد

ترجمہ ۱۸ عمر میں (ریاضات و مجاہدات میں ختم کر ڈالنی چاہئیں۔ تب (کہیں جا کر) دم (اس درجہ تک)
پاک ہوتا ہے۔ کہ خزان عالم ملکوت کا (حامل اور) امین ہو۔

مطلب یہ نامکن ہے کہ تم اپنے سانس اور دم میں یہ قابلیت پیدا کئے بدوں اس سے اسم اعظم بھونکنے کا کام لو اور
وہ کچھ مفید ہو۔ اس کے لئے صرف سانس کافی نہیں۔ بلکہ خاص قابلیت کی ضرورت ہے۔ سانس سانس میں فرق ہوتا ہے
چنانچہ آگے فرماتے ہیں خود گرفتاری اس عالم کہاں یہ تمہاری کڑی۔ کہاں موسیٰ علیہ السلام کی کڑی۔

۶ چہ نسبت خاک را با عالم پاک

مستدرجہ بالا ترجمہ اس تقدیر پر ہے کہ احیاء موتے کے لئے دم کی پاکیزگی کا عام اصول بیان کیا ہے۔ اور اس لئے
بایست اور شد کے مفعول کو بمعنی مستقبل تسلیم کیا ہے۔ لیکن اگر یہاں حضرت عیسیٰ خود اپنے دم کے متعلق فرما رہے
ہیں۔ تو ترجمہ یوں ہوگا۔ "موتوں ریاضت و مجاہدہ کرنا بڑا توبہ کہیں جا کر میرا دم پاک ہوا۔ جو میرا این مخزن افلاک ہو گیا۔
الخلافت بعض مشنوں میں پہلا مصرعہ یوں ہے "عمر ما بایست تا دم پاک شد" یعنی تا دم کی بجائے کا دم کا
کلید درج ہے۔ ہمارا قدیمی قلمی نسخہ بھی اسی کے مطابق ہے۔ اس تقدیر پر ترجمہ و مطلب یوں ہو گا۔ کہ بہت
سی عمروں کی ضرورت تھی تب کہیں جا کر دم پاک ہوئے۔ یہاں تک کہ وہ مخزن افلاک کے امین ہو گئے۔ یعنی
ان میں وہ استعداد پیدا ہو گئی۔ کہ ان کو کونیا ت والیات اور اسرار وغیرہ کی تعلیم دی گئی۔

سوال حضرت آدم علیہ السلام کو تو فوراً ان کے پیدا ہونے ہی بھجوائے وعلہ ادم الاسماء کالها اسماء وغیرہ کی تعلیم دی گئی اور محاسن فصاحت کی بدولت وہ سجدہ ملائم ہو گئے۔ جبکہ وہ مخزن افلاک کے امین تھے۔ تو عہدوں کا صرف ہونا کیا معنی رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے۔ کہ حضرت آدم علیہ السلام عصر کے وقت پیدا ہوئے تھے۔ اور ابھی آفتاب غروب نہ ہوا تھا۔ کہ جنت سے بھی نکالے گئے۔ اور یہ یقینی ہے کہ ان کا جنت سے نکلنا سجدہ ملائم ہونے سے بعد کا واقعہ ہے۔

جواب۔ عربی دنیا کی عربی مراد میں۔ اور آدم علیہ السلام کا واقعہ جس عالم میں ہوا۔ وہاں کا ایک ایک دن یہاں کے ہزار برس کے برابر ہے۔ چنانچہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاقْتَرِبُوا يَوْمَ تَذُكَّرُ يَوْمَ تَكُنُ سُنْجُوتٌ جَسَدًا نَعْلًا وَنَارًا اور تیرے پروردگار کے ہاں کا ایک دن اس دن کے حساب سے جو تم شمار کیا کرتے ہو۔ ہزار برس کے برابر ہے۔ (سورہ حج رکوع ۷) اسی مضمون کی ایک آیت سورہ حج کے پہلے رکوع میں ہے۔ فَيَوْمَ تَكُنُ مَقْدَارًا لِّفَتٍ سَنَةٍ اَلَمْ اس معاملہ سے گویا آدم علیہ السلام کی ان کے کلمات کے حصول میں دنیا کے حساب سے پھر بھی کئی کمزریں گزر گئیں۔ اور چونکہ یہاں دنیا والوں کو ان کے اپنے حساب سے مدت چاہیہ بتائی ہے۔ لہذا آدم علیہ السلام کے ذکر میں بھی دنیا کا پیمانہ اختیار کیا گیا۔ ایک یہ جواب بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ آدم علیہ السلام کا مادہ وجود پہلے سے موجود تھا۔ جس کی تصریح حدیث میں کی گئی ہے۔ تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پیمانیہ بھی میں یہ استعداد پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ جب پھر عمریں گزر گئیں۔

خود گرفتاری میں عصا اور دست پرست دست راست اور دست بائیں نام را بر دست

لغات عصا۔ لاشی۔ لکڑی۔ راست۔ دایاں۔ دستاں۔ افسون مراد اعجاز۔ صنائع اس میں حضرت موسیٰ کے معجزہ اثر ہا کی تبلیغ ہے۔ دست اور دستاں میں تجنیس ناقص۔

متوجہ دیکھو تم نے بھی اپنے دائیں ہاتھ میں یہ لکڑی لے رکھی ہے۔ مگر تمہارے ہاتھ میں حضرت موسیٰ کا اٹھنا کہاں ہے۔ (کہ ان کی طرح لکڑی کا اثر دبا بنا دکھاؤ)

گفت اگر من نیستم اسرار خواں ہم تو بر خواں نام را بر دست خواں

ترجمہ اس (ابلیس) نے کہا اگر میں (اس پُر) اسرار (لکھے) کو پڑھنے کے قابل نہیں ہوں تو نہ راہ ہر بانی آپ ہی (ان) ہڈیوں پر اسمِ اعظم پڑھ دیں۔

گفت عیسیٰ یا رب ایں اسرار چیست میل ایں ابلیہ دریں گفتا چیست

ترجمہ حضرت عیسیٰ نے جناب باری میں عرض کیا۔ کہ اے پروردگار یہ کیا بھید ہے۔ اس سادہ لوح کو اس بات پر (اس قدر) میلان کیوں ہو گیا (کہ میری مانند ہی نہیں)

چوں غم خود نیست ایں بیمار را چوں غم جاں نیست ایں مردار را

ترجمہ اس بیمار (مرضِ حاققت) کو اپنا خیال کیوں نہیں؟ اس (روحانیت کے) مردار کو اپنی جان (یا اپنی روحانیت) کی فکر کیوں نہیں؟ کہ اپنے مرض کے ازالہ اور اپنی روحانیت کو زنده کرنے یا اپنی جان کی

حفاظت کے لئے ہی طالب اہم ہوتا

مردہ خود را ہا کردہ است او مردہ بیگانہ را جوید رفو

ترجمہ اپنی مردہ روحانیت کو تو اس نے (بلا علاج) چھوڑ رکھا ہے۔ (یا اپنے گھر کے مردہ عزیزوں کو زندہ کرانے کی تو پروا نہیں ہے) اور بیگانہ مردہ کو چنگا بھلا دیکھنے کی آرزو ہے۔

مطلب۔ وہ ہڈیاں و راسل ایک شیر کی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لئے مردہ مردار۔ اپنی جان کی نذر کرنے والا وغیرہ کلمات بتاواں اس لئے استعمال کئے کہ اس الہی روحانیت مردہ تھی۔ وہ اس کو زندہ کرنے کی فکر نہیں کرتا تھا۔ اور اس کو مردہ وار چھوڑ رکھا تھا۔ یا مردہ خود اس کے اپنے مردہ عزیز مراد ہیں۔ یا یہ خیال تھا۔ کہ شہید ابھی زندہ ہو کر اس کو پھانسی لگا۔ گویا بھلائیوں اور ایسے مردہ۔ ہے۔ پس ایسی پرخطر چیز کے ذبح کرنے پر اصرار کرنے میں کیا مجاہد ہے۔ اور اس بات سے وہ کیوں نہیں ڈرتا کہ شاید یہ کسی خوفناک چیز کی ہڈیاں ہوں۔

گفت حق ادبار اگر ادبار جوست خار رویدن جزا کشت او مت

لغات ادبار معنی مدبر یعنی بدبخت جیسے زید عادل کی بجائے زید عدل بطور مبالغہ کہہ جیتے ہیں۔ ترجمہ حق تعالیٰ نے فرمایا اگر ایک بدبخت اپنی بدبختی کی تلاش کرتا ہے۔ (تو کرنے دو)۔ اس کی کھیتی کا پھل کاٹنا (نہ ہوگا تو اور کیا) ہوگا۔ مطلب کھیتی سے مراد یا تو اعمال بد کی کھیتی ہے۔ جس کا پھل ایک خونخوار جانور کے حملہ کی شکل میں اُسکو ملتا مقدر تھا۔ بقول کسے۔

از مکارات عمل غافل مشو گندم از گندم برودید جو زجو

یا اس کے طلب ادبار کی کھیتی مقصود ہے۔ جیسی نیست ویسی مراد۔ وہ فعلول ولایینی امور میں اصرار و الحاح کر رہا ہے۔ تو اس کا ذکر کیوں نہ چکھے؟

آنکہ تخم خار کار و درجہاں ہاں وہاں اور امجدور گستاں

لغات کار در فعل مضارع ہے کاشت (بونا) سے۔ ہاں کہہ تنبیہ و تاکید۔ ترجمہ جو شخص دنیا میں (اعمال بد) کے کانٹوں کے بیج بونے۔ یاد رکھو اور خوب یاد رکھو۔ اس کو باغ (یعنی ثمرات محمودہ کے مقام) میں تلاش نہ کرو۔ سعدی رحمہ اللہ نے ابلیس بدکرد و نیکی نیک بد کردار کا تذکرہ کیا ہے۔

گر گلے گیر و کف خارے شود و رسوے یارے رو دماے شود

حسنات بار و دماں میں بخشیں لاحق ہے۔

ترجمہ مگر وہ ایک پھول بھی ہاتھ میں لیگا۔ تو وہ کاغذ بن جائیگا۔ اگر وہ کسی یار (مہربان) کی طرف جائیگا۔ تو وہ بھی بار (جاستاں) بن جائیگا۔

مطلوب۔ پھول سے اعمال صالحہ اور بار سے شیخ کمال مراد ہے۔ یعنی اگر وہ اعمال صالحہ بھی اختیار کرے گا۔ تو ریا وغیرہ آفات کے باعث وہ بھی اس کے لئے مضر ہوں گے۔ اور اگر کسی شیخ کمال کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ تو اس کی روایت لغتیں اس مقدس آستانہ پر اس طرح روحانی موت کی سوجب ہوگی جس طرح کرم خاست پھول کی خوشبو سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ لکھا قبیل سے

محبت نیکان دیاں راز دوسو گویند مینا یتیمی با دام افزوں در شکر

کیمیائے زہر مارست آن شقی بر خلاف کیمیائے ممتقی

لغات۔ کیمیائے زہر وہ فن جس کے ذریعہ سے معدنی اشیاء کی تدبیر ماہیت کرتے ہیں۔ یعنی کسی خاص نوع کی ایک چیز کو دوسری نوع کی بنا لیتے ہیں۔ مثلاً تانبے کو سونا۔ لہگ کو چاندی وغیرہ۔ ممتقی برعکس۔ ممتقی پر ہیر نگار۔ خدا سے ڈرنے اور گناہوں سے بچنے والا۔

ترکیب۔ تقدیر کلام میں ہے۔ آن شقی کیمیائے مست (انا) بمنزلہ زہر مار یا کیمیائے زہر مار کے ساتھ مضاف قرار دیا جائے۔ مگر کیمیا کو بعضے نزدیک نہ سمجھ لیا جائے۔ بلکہ یہ معنی میضامہیت ہے۔ اور ساتھ ہی اضافت تو ضیح ہے۔ ترجمہ۔ وہ برعکس (بے شک خود ایک جسم کیمیائے زہر مار ہے) مگر بمنزلہ زہر مار ہے (کہ تبدیل ماہیت تو کرتا ہے۔ مگر اس طرح کہ زندہ کو مردہ کر دیتا ہے) بخلاف ایک پر ہیر نگار و خدا ترس کی کیمیائے زہر مار کے (کہ مردہ کو زندہ کر دیتا ہے)

مطلوب۔ جس طرح سانپ کے منہ میں جا کر آب حیات بھی زہر لایا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بد بخت کوئی اچھا کام نہ کرنا چاہے۔ تو وہ بھی مضر ثابت ہوتا ہے۔ اور وہ کرامت کا دعوئے کر کے ندامت اٹھاتا ہے۔ اس کی مثال میں بحر العلوم نے یہ روایت لکھی ہے کہ سید کذاب نے دعوت کیا۔ کہ میں حضرت عیسیٰ کی طرح اندھی آنکھ کو بینا کر دیتا ہوں۔ ایک کان آدمی کر کہنے لگا۔ میری آنکھ اچھی کر دو۔ سید نے مٹی کی ایک گولی بنائی۔ اور اس کے خانہ چشم میں ٹھونس کر کچھ انشون پڑھنے لگا۔ گولی کے خراش اور سید کے ناٹھی دھت کی مداخلت سے اس کو سخت اذیت پہنچی۔ اور لکٹی میں لپسا در آٹھا۔ کہ دوسری آنکھ بھی چھوٹ گئی۔ چلو فیصد ہوا۔ حافظ رحمتی بحر معجزہ پہلو نژاد دل خوش

ہیں کن بر قول منش اعمتیدہ کو نزار و میوہ مانند بید

لغات۔ اعمتیدہ اعتماد کا نالہ ہے۔ بھر و سہ۔ بید۔ بینت کا درخت جو بے ثمر ہوئے ہیں ضرب المثل ہے۔ جبرگ از شاخ بید بر بخاری۔ ترجمہ۔ خبردار! اس کے قول و فعل پر بھروسہ نہ کرنا کیونکہ وہ (قول و فعل) درخت بید کی طرح کوئی مفید پھل نہیں لاتا

لاف ہر ناخلف از جانب ز جانی را راہ موسیٰ زند با لگ چو گو سالہ کند

بخت اچھا کام کرے تو اس کا بے

اندر زکردن صوفی خادم را در تیار بہیمہ او

ایک صوفی کا خانقاہ کے خادم کو اپنے سواری کے جانور کی حفاظت کرنے کی ہدایت کرنا

صوفیہ میگشت در و در افق تا شبے در خانقاہ شہ فنیق

لغات - افق بضم الف و فار کنارہ فلک دور افق کنارہ فلک کا چکر مراد اطراف عالم - خانقاہ - مشائخ اور درویشوں کے رہنے کا مکان - فنیق - ترکی لفظ ہے بمعنی مہمان -

ترجمہ - ایک صوفی اطراف عالم کی سیاحت کر رہا تھا - جسے کہ ایک رات کسی خانقاہ میں جا ہوا

یک بہیمہ داشت در آخر یہ بست اول بصد رصفہ بابا یار نشست

لغات - بہیمہ چوپایہ - سواری کا جانور گھوڑا - ٹنڈو غیر مراد ہے - آخر خار کے صنم کے ساتھ چوپایہ کو باندھنے کی جگہ - اس کو خورہ و دمی و دہ بھی کہتے ہیں - صدر - مجلس کی ممتاز جگہ - صفہ - بضم صا و شہید فار - چوڑا - والاں - مکان کا مسقف حصہ -

ترجمہ - اس کے پاس ایک سواری کا جانور تھا جس کو (صطبل میں باندھ دیا اور) وہ (خود) یاران (طریقیت) کے ساتھ مکان کی ممتاز جگہ میں بیٹھ گیا -

پس مراقب گشت بابا یار غیش دفترے باشند حضور یا ربش

لغات - مراقب مراقبہ کرنے والا اور مراقبہ لغت میں منتظر ہونا، امیدوار رہنا ہے - اور اصطلاح صوفیہ میں اسوی اللہ سے توجہ ہٹا کر خدا کی طرف حضور دل کے ساتھ متوجہ ہو جانا فقرائے ہنود کی اصطلاح میں اس کو سادھی کہتے ہیں - حضور یا رب معیت حق - بنش - بابائے موحده بعضے اکثر احوال اور بابائے فارسی بعضے مد نظر دونوں طرح چسپاں ہے -

ترجمہ - پھر وہ اپنے ان یاران طریقیت کے ساتھ مراقبہ میں مشغول ہو گیا - اور معیت حق تو رجو لازم مراقبہ سے ہے - ان لوگوں کے لئے ایک دفتر ہوتا ہے (جو اکثر احوال میں ران کے زیر مطالعہ رہتا ہے) (یہ ترجمہ بیش کی بابائے موحده کی تقدیر پر تھا - اور پیش بابائے فارسی کی تقدیر پر یوں کہیں گے) ایک دفتر ہوتا ہے (جو ان لوگوں کی نظر کے سامنے رہتا ہے - اور وہ مطالعہ کرتے رہتے ہیں)

دفتر صوفی سواد و حروف نیست جز دل اسپید بچوں برف نیست

لغات - سواد سیاہی - اسپید - سفید مراد نورانی و روشن کلمہ سپید برف زائد بڑھا یا گیا - صنائع - سواد و سپید میں صنعت بقاد -

ترجمہ - صوفی کا دفتر سیاہی سے لکھا ہوا (اور حروف کا مجموعہ) نہیں ہوتا - وہ تو صرف قلب روشن

ہے۔ جیسے (صاف سفید) برف۔
 مطلب۔ دفتر سے یا غذائی دھڑلے سے لینا۔ جو سیاہ حروف کا مجموعہ ہوتا ہے۔ صوفیوں کو اس سے سروکار نہیں۔
 ان کا دفتر تو دانی دل ہے۔ یہاں سواد و سفید کے تقابل میں یہ لطیف اشارہ بھی مضمر ہے۔ کہ جس طرح سیاہی پر
 سفیدی کو اور تاریکی پر روشنی کو ترجیح ہے۔ اسی طرح دفتر علم ظاہری پر اس دفتر صوفیہ کو فوقیت حاصل ہے۔
 سوال۔ ادھر کہا تھا۔ کہ حضور یا دفتر ہے۔ اب دل سفید کو دفتر کہا ہے۔ تکلیف التوفیق۔
 جواب۔ دفتر سے غلطی وہ امر مراد ہے۔ جو مرکب توجہ و التفات ہو۔ پس بالذات توجہ و تخیلیات ذات کی طرف
 ہی ہوتی ہے۔ مگر نسبتاً قلب کی طرف بھی توجہ ہو جاتی ہے۔ اس لئے دونوں اپنی اپنی جگہ دفتر ٹھہرے۔

زاود انشمنہ آثار قلم زاد صوفی حیات ؟ انوار قلم

لغات۔ زاد خرج سفر۔ سرمایہ۔ دانشمند اہل علم۔ علوم ظاہری کا طالب و ماہر یہ آثار نشان یا آثار قلم سے حروف
 تحریر ہیں۔ انوار قدم ذات قدیمہ کے انوار و تخیلیات۔ صنائع علم۔ شعر و ادب و تخیلیات ہیں۔
 توجہ۔ اہل علم ظاہری کا سرمایہ (دیکھ) قلم کے نشان پاہیں (اور) صوفی کا سرمایہ ذات قدیمہ کے
 انوار (و تخیلیات) ہیں۔

مطلب۔ اس میں بھی وجہ امتیاز ظاہر ہے۔ کہ کہاں ایک نشان پا۔ محل زوال و معرض فنا۔ اور کہاں ذات قدیمہ
 کے انوار۔ جو اپنے دوام و استمرار کے لحاظ سے بھی افضل ہیں۔ اور انوار ہونے کے اعتبار سے بھی۔ کلیہ مشنوی میں لکھا
 ہے۔ کہ سالک پر اولاً حق جاننے کے افعال کا ظہور ہوتا ہے۔ اس کو تخیلی افعال کہتے ہیں۔ پھر حسنا کا اس کو تخیلی صفات
 کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ذات بحت کا وہ تخیلی ذات کھلتی ہے۔ یہاں انوار قدم سے تخیلیات
 افعال مراد ہیں۔

پنچو صیادے سوے اشکار شد گام آہودید و بر آثار شد

لغات۔ صیاد شکاری۔ اشکار شکار الف زاد یعنی ہے۔ جیسے اسوار میں۔ گام قدم بیان نشان قدم مراد ہے
 وہی آثار کے معنی میں۔ شد۔ ہر وہ مصرعہ میں جیسے رفت ہے۔
 ترجمہ۔ (صوفی سالک کی مثال ایسی ہے) جیسے ایک شکاری شکار کو لگ گیا۔ اس نے ہرن کا نشان
 قدم دیکھا۔ اور اس نشان پر پڑ لیا۔

چند گامہش گام آہود و خور شد بعد از ان خود ناف آہور نہر بہر شد

لغات۔ چند گامہ کچھ دیر تک۔ درخور لائق۔ مطلوب۔ حرب ضرورت۔ ناف آہو۔ مشکناذ مراد ہے۔
 ترجمہ۔ کچھ دیر تک تو اس کو (سراغ لگانے کے لئے) ہرن کے نشان قدم کی ضرورت ہے۔ اس
 کے بعد زحیم وہ قریب رہ جائے گا تو خود ہرن کا مشکناذ (کافی) رہے۔
 مطلب۔ اسی لئے صوفی سالک کے لئے ابتدا میں تخیلیات افعال کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب وہ ان تخیلیات
 کا شاہد و کرتا ہے۔ تو فطرت سے مطلوب حقیقی کی طرف سنازل قرب طے کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اور پھر اس جانب

سے بھی جذب ہوتا ہے۔ تو تدریج منازل مقصود کی دشواریاں کم ہوتی جاتی ہیں۔ جس طرح بوئے مادہ عباد کو صید تک پہنچنے کے لئے سماع قدیم کی تلاش سے مستغنی کر دیتی ہے۔ حافظہ ۷

گرچہ دائم کم بجائے بزوراء غریب
من بوئے خوش آن زلف پریشان ہر دم
چون صبا بادل بیار و تن بے طاقت
ہو اداری آن سر و خراں ہر دم

حتیٰ کہ تجلی صفائی اور پھر تنگی ذاتی بھی ہو جاتی ہے وہو المقصود۔ اس سے ظاہر ہے کہ وصول الی المطلوب کا مدار زیادہ تر جذب حق پر ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو محض ریاضت و مجاہدہ مفید نہیں کسی بزرگ نے فرمایا ہے۔ جذبہ دانا خیر من عبادۃ الشقلین۔ یعنی فز مطلب کے لئے ایک خداوند کی شش شام جن و انس کی عبادت سے بہتر ہے جامی ۷

آئینہ نے نام دست ست مرادو نہ نشان
دست بگرفتہ را در عقب غلیش کشان
اور دست من و پائیز ہر جا کہ رود
پائے کو پاں ز پیش می روم و دست افشان
سلوک کے مقابلے میں جذب میں یہ امتیاز خاص ہے کہ جذب میں کسی شیطانی خطرہ اور فتنہ فی دوسرہ کا امکان نہیں ہوتا۔ مَنْ يَهْدِكَ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ۔ حافظہ ۷

کاروانیکہ بود بدرد آتش لطف خدا
تجمل نبشید بجلاست برو و
بخلاف محض سلوک کے کہ اس میں ہر وقت درط ضلال میں جا پڑنے کا احتمال ہے کیونکہ اس کا مدار اپنی سعی پر ہے اور سعی میں باخواسے شیطان کو تا ہی یا غلطی کا ہر وقت امکان۔ عوامی ۷
ہاں تا نہی پائے جازمی تو دریں راہ
زیر کہ دریں راہ بے شیب و فراز است۔

المیں جو ہزاروں سال تک ریاضات شادہ اور مجاہدات طویلہ کرنے کے باوجود راہ راہہ درگاہ ہوا۔ تو اس کی یہی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ سالک محض تھا۔ جذبہ ربانیہ نے اس کی دستگیری نہیں کی تھی۔ حافظہ ۷
اے سکندر نشین و غم بہو وہ محو
کہ ز بخشند ترا آبیات از شاہی

چونکہ شکر گام کرد و رہ برید
لاجرم زان گام و کامے رہید

لغات۔ شکر یعنی قدر۔ رہ برید راستے پر گنا۔ صناع گام و کام میں تجنیس مضارع۔
ترجمہ۔ چونکہ اس (صیاد نے ہرن کے نشان) قدم کی قدر کی اس لئے وہ اس (نشان) قدم سے مراد کو پہنچ گیا (یعنی شکار کو جالیا)۔
مطلب۔ اسی طرح سالک کو چاہئے کہ تجلی افعال کی قدر کرے۔ اور منازل قرب کے طے کرنے میں لگا رہے حتیٰ کہ تجلی صفات اور تجلی ذات پر فائز ہو جائے۔

فتن یک منزل لے بر بونے ناف
بہتر از صد منزل لے گام و طواف

تو کیب۔ دوسرے مصرعہ کی تفسیر یوں ہے۔ بہتر است از فتن طواف کردن صد منزل بر نشان گام پس طواف کا معطوف علیہ فتن مقدر ہے اور معطوفین مضاف ہیں۔ صد منزل کے۔
ترجمہ۔ ناف آہو کی پورا ایک منزل چلنا نشان پا کی مدد سے سو منزل تک چلنے اور طواف کرنے سے

بہتر ہے۔

مطلب۔ جس طرح شکاری کے لئے شکار کے نشان پھر چلنے سے اس کی خوشبو پر چلنا زیادہ موجب کامیابی ہے۔ کیونکہ نشان میں غلطی کا بہت امکان اور خوشبو پر چلنے میں غلطی کا امکان نہیں۔ وہ جو کو یا خوشبو شکاری طرف سے پیغام دعوت ہے۔ جو اس کے ناف سے اُٹھ کر صیاد کو بلا رہی ہے۔ اسی طرح سلوک میں سچی افعال ہر چند کہ نہایت مفید و معتمد نہ ہوں، مگر کجی صفات اس سے بدوارج افضل ہے۔ کیونکہ یہاں جذبہ ربانیہ خوشگوشش کرتا ہے۔ جو کجی افعال میں نہیں ہوتا۔ جس طرح کہ بوئے نافہ صیاد کو اس کے مقصد کی طرف بلانے کے لئے خود آتی ہے۔ اور نشان قدم میں یہ بات نہیں ہوتی۔ امیر خسرو ؒ

خوشنسیکھ از دیانت رہ بہستانے کہ از غنایت و توفیق دروے آمارت

سیرِ زاہد ہر مے تا پیش گاہ   سیرِ عارف ہر دے تا خنگاہ

بہشت و نجات - زاہد سے سالک محض اور عارف سے مجذوب الی الحق مراد ہے۔ پیچیدگاہ معنی ایوان - صنائع۔
پر مشتمل ہے۔

ترجمہ - زاہد (جس کی میراثی المطلب کا دار صرف اس کے زہد و سلوک پر ہے) ہر مینے چلتا چلتا صرف قصہ شاہی کے سامنے کی جگہ تک پہنچتا ہے (ادھر) عارف (جو جذبہ ربانیہ سے ہچکا چلتا جا رہا ہے) ہر دم تحنگا تک پہنچ جاتا ہے

مطلب - جذب اور سلوک کے فرق پر روشنی ڈالنے کے لئے شاخ گلہبختی نے ایک عجیب مثال لکھی ہے یعنی ایک بادشاہ قصر شاہی کے دریا میں بیٹھا سیر کر رہا تھا۔ اتفاقاً کسی نظر ایک بزرگ پر پڑی۔ تو ان کو آواز دی کہ شاہ صاحب ہم ایک بات آپ سے دریافت کرنی چاہتے ہیں۔ تشریف لائیے۔ شاہ صاحب ابھی ہیں و پیش ہی دیکھ رہے تھے۔ کہ اس ذہائیت کی تعیل کے لئے کسی راستے سے محل میں داخل ہوں۔ کہ بادشاہ نے دوسرے کندھ لٹکا دی۔ جس کے ساتھ وہ شاہ صاحب نلک گئے۔ اور دوسرے لمحہ میں بادشاہ کے سامنے منہ پر تھے۔ بادشاہ نے کہا۔ حضرت وہ بات یہ تھی۔ کہ آپ خدا تک کیونکر پہنچ گئے۔ انہوں نے جواب دیا۔ اس طرح پہنچ گیا۔ جس طرح آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ اگر میں خود چاہتا۔ کہ آپ کے حضور میں پہنچوں۔ تو لاکھ ریشمکتا۔ مگر نہیں پہنچ سکتا تھا۔ دریاؤں کا تہو، اسیروں کا زنجیر، بادشاہ کی اجازت باریابی۔ یہ مرحلے مجھ سے ملے ہوئے ناممکن تھے۔ آپ نے چاہا۔ تو مجھ میں ان سارے مرحلوں سے بالا بالا آپ کے سامنے آ بیٹھا۔ اس طرح اگر میں وصول الی الحق کی کوشش کرتا اور ادھر سے جذبہ ربانیہ نہ ہوتا۔ تو میرا وصول ناممکن تھا۔ لیکن جب ادھر سے جذب ہوا۔ تو نامحدود مسافت و بھرم میں قطع ہو گئی۔

آل دے کو مطلع متا بہا ست بہر عارف فحّت ابواہا ست

صنائع۔ دوسرے مصرعہ میں اس آیت قرآنی سے اقتباس ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَجْرَهُمُ أَلَيْسَ
الْحَيَاةُ الدُّنْيَىٰ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ نَحْنُ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهَا مَوْلَاهُمُ سَلِّمْنَا عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ
فَأَنْذَرْنَا كَذِبًا يَوْمَ تُلْكَأُ السَّاعَةُ لِذُنُوبِكُمْ

یہاں تک کہ جب یہ لوگ بہشت کے پاس پہنچیں گے۔ اور اس کے دروازے کھلے ہوں گے۔ اور بہشت کے لوگ ان سے سلام علیک کر کے کہیں گے۔ کہ تم مرنے میں رہے تو بہشت میں ہمیشہ کے لئے داخل ہو (زمر: ۸) عارض۔ فحش کا کلمہ آیت میں بکرونا، غیر شد ہے۔ مگر یہاں بصورت شعری اس کو شہد پڑھنا ہوگا۔ درنہ شعر میں سکتے رہے گا۔ اور آواز اٹھا کی دوسری بار موقوف پڑھنی ہوگی۔

ترجمہ۔ وہ دل جو (انوار حق کا محل ہونے کی بدولت ہزاروں) ہمتابوں کا مطلع ہے۔ عارف کے لئے (معارف کے) بہشتوں کے دروازے کھلنے کا باعث ہے۔

مطلب۔ اوپر جو کہا تھا۔ کہ صوفی کا دفتر قلب پر نور ہے۔ اب اس کی طرف رجوع فرماتے ہیں۔ یعنی جب وہ اپنے دل کا مطالعہ کرتا ہے۔ تو اس پر عارف کے وہ عجائبات کمشوف ہوتے ہیں۔ جو لاعین ذات و کلام ادن سمعت کا خطر علی قلب بشر کے مصداق ہوں۔

باتو دیوار است و بالیشان در است   باتوسنگ و با عزیزان گوہر است

لغات۔ عزیزان۔ جن کی عزت و دولت محفوظ ہو۔ مرید۔ معتمد مشرب اور یاران طریقت تکلیب دیوار اور در و دونوں خبریں ہیں۔ جن کا مستد این قلب مقدر ہے۔ ایشان کی ضمیر عزیزان یعنی عارف و صوفی کی طرف راجع ہے۔ جو بظاہر ضابطہ ذکر ہوا۔ مگر چونکہ اوپر عارف و صوفی کا ذکر مسلسل چلا آ رہا ہے۔ اس لئے اس مجدد کو مرجع ضمیر بنانے سے یہ محذور لازم نہیں آتا۔

ترجمہ۔ وہ (یعنی عارف کا دل) اتہار سے (جیسے عامی محجوب کے) لئے (بہتر) دیوار ہے۔ اور ان (اہل عرفان) کے لئے (گوہر) دروازہ ہے۔ تمہارے لئے پتھر ہے۔ اور ہم مشرب صوفیوں کے لئے موتی ہے۔

مطلب۔ عامی کے لئے دیوار اس لحاظ سے کہ وہ اس میں انوار حق کا مشاہدہ کرنے سے قاصر ہے جس طرح کوئی دیوار کے اندر کا حال نہیں دیکھ سکتا۔ اور پھر اس اعتبار سے کہ وہ اس میں تجلیات حق کی چمک و نکشیں دیکھتا۔ اس لئے اس سے نفرت کرتا اور اس کو حقیر سمجھتا ہے۔ اور عزیزوں (یعنی عارفوں) کے لئے دروازہ کہا معنی میں ہے۔ کہ اس کے اندر سے وہ انوار حق کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اور جو ہمراہ ہوں سے کہ وہ اسے منظر تجلیات دیکھ کر قابل قدر سمجھتے ہیں۔ حافظہ سے

دوستان غیب من بیدل و حیران کنید   گوہر سے دارم و صاحب نظر سے بے جوہر

آنچه تو در آئینہ بینی عیاں   پیر اندر خشت بیندیش ازال

لغات۔ خشت آئینہ۔ لوہے کی وہ پلیٹ جو آئینہ بنانے کی غرض سے تیار کی جو۔ مگر اچھی صیقل نہ کی گئی ہو۔ کہ آئینہ کا کام دے سکے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ کہ اگلے زمانے میں لوہے کا آئینہ بنتا تھا۔ تو تکلیب۔ ازال کی ضمیر کو آئینہ کی طرف پھرتی ہے۔ یعنی پیش ازالہ آئینہ صیقل گردو۔ یا بینی کے مفہوم کی طرف نیچے پیش ازالہ تو بینی پر ہے بند۔

ترجمہ۔ جو کچھ تم آئینے میں (اپنی) صیقل ہونے کے بعد نمایاں دیکھتے ہو۔ پیر اس کو آئینہ میں

دیا لوہے کی غیصیقیل شدہ پلیٹ میں) اس سے پہلے کہ وہ صیقیل ہو یا اس سے پہلے کہ تم دیکھو) دیکھ لیتا ہے۔

مطلب - آئینہ مصقول سے عالم بعد تکون مراد ہے۔ اور خشت سے عالم قبل تکون۔ یعنی تم جو کچھ اس وقت عالم کے اندر موجود ہونے کے بعد دیکھ رہے ہو۔ اہل عرفان بتائید حق ان کو منصفہ ظہور پر آنے سے پہلے ہی دیکھ لیتے ہیں۔ صائب ہے

در بر تودہ خاکستر ہستی چوں برق گرم روشنگر آئینہ جانان خود اند

پیرایشانہ کایں عالم نبود جان ایشال بود در دریا سے جو

لغات - کایں مخفف کہ ایں بوزن کہیں پڑھنا چاہئے۔ دریائے جوہ۔ معرفت حق۔ ترجمہ - یہ اس وقت سے پیر (روشن ضمیر پہلے آتے ہیں۔ جبکہ یہ عالم نہ تھا۔) اور ان کی روح دریا معرفت میں (غرق) تھی۔

مطلب - وہ دنیا کے پیدا ہونے یا خدا اپنے دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے عالم ارواح کے اندر معرفت حق میں مستغرق تھے۔ صائب ہے

آسودہ زسیر فلک و گردش چرخ اند حیرت زدہ جلوہ مستمانہ یار اند

جب تکون دنیا سے پہلے عالم ارواح میں اشتغالی ارواح بھی حق تعالیٰ کے الست بریکم کہنے پر جلی۔ یعنی کاغل ہو چکی ہیں۔ تو اس وقت اہل عرفان جو نہ صرف ان اشتغالی سے بلکہ عامہ اہل ایمان سے بھی ہمداراج بفضل ہیں۔ کیوں نہ دریائے جوہ میں مستغرق ہوں گے۔

پیش ازین تن عمر ما بگذاشتند پیشتر از کشت بربرداشتند

ترجمہ - وہ اس جد عنصری (میں آنے) سے پہلے ہی بہت سی عمریں گزاری چکے ہیں۔ وہ (اعمال کی) کھیتی (بونے) سے پہلے ہی (اجر کا) پھل اٹھا چکے ہیں۔

مطلب - دنیا دار العمل ہے۔ یہاں کے اعمال پر آخرت کی جزا و سزا مترتب ہوتی ہے۔ مگر اہل اللہ نے اس عالم میں آنے سے پہلے ہی عالم ارواح میں تدبیر عرفان حق میں گزاری ہیں۔ اور حق تعالیٰ نے اپنے کرم سے ان کو دنیا میں آنے اور عمل کمانے سے پہلے ہی سرور و عنایات بے غایت کر دیا۔

پیشتر از نقش جان پذیرفته اند پیشتر از سحر دور ما سفته اند

لغات - نقش جسم عنصری مراد ہے۔ پذیرفته پذیرفتن سے۔ قبول کرنا۔ ترجمہ - وہ اپنے جسم عنصری کے وجود میں آنے سے پہلے جان قبول کر چکے ہیں۔ اور دریا کے موجود ہونے سے پہلے موتی پرو چکے ہیں۔

مطلب - ابھی وہ عالم دنیا میں پیدا نہیں ہوئے کہ عالم ارواح ہی میں معرفت جو بمنزلہ جان ہے۔ حاصل کر چکے ہیں۔ دریائے عالم کی آفرینش سے پہلے منافع دریا۔ یعنی اعمال اور ثمرات اعمال کے موتیوں سے یعنی عنایت

حق سے متوجہ ہو چکے ہیں۔

مشقوت کردن خدای تعالیٰ با فرشتگان و ایجاد خلق

خداوند تعالیٰ کا فرشتوں کے ساتھ مخلوق کے پیدا کرنے میں مشورہ کرنا

مشقوت مے رفت در ایجاد خلقت جان شال در جبر قدرت تا بخلق

لغات۔ مے رفت بخشنے کے لئے۔ ایجاد و خلق آفرینش عالم۔ دنیا کو نیست سے بہت کرنا۔ ایجاد اس چیز کو موجود کرنا جس کی نظیر پہلے نہ ہو۔ تجلات اختراع کے کہ اس میں پہلے نظیر ہوتی ہے۔ تا بخلق یعنی غریب۔ ترکیب شال کی ضمیر بجان پیرا جمع ہے۔ جس کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ اور مشقوت لینے والے اور دینے والے کا ذکر عنوان میں موجود ہے۔

ترجمہ (دنیائی) مخلوق کو پیدا کرنے کے لئے (حق تعالیٰ کا فرشتوں کے ساتھ) مشورہ ہو رہا تھا (اور) ان (اہل اللہ) کی روح قدرت حق کے دریا میں حل تک (دوبلی ہوئی) تھی (اور وہ اس کی عجائبات کا شاہدہ کر رہے تھے)۔

مطلب۔ یعنی فرشتے تو اس مشورہ میں اپنے نقص علم سے حکمت ربانی اور مصالح تخلیق سے کامل واقفیت نہ ہونے کے باعث غلطی کر رہے تھے۔ مگر اہل اللہ کو قدرت کے ان بھیدوں کا پورا پورا پتہ تھا۔ حق تعالیٰ کا علم کامل مشورہ کی حاجت سے منزہ ہے۔ پس یہاں مشورہ کے لفظ کا استعمال باعتبار ظاہر ہے۔ یعنی چونکہ حق تعالیٰ کا فرشتوں کے ساتھ یہ مکالمہ کسی حکمت سے بطور مشورہ تھا۔ اس لئے اس پر مشورہ کا اطلاق کیا گیا۔

چوں ملائک مانع آں مے شدید بر ملائک خفیه خنک مے زودند

لغات۔ مانع خلاف مشورہ دینے والا۔ خنک زدن تالی بجانا۔ زودند کے فاعل پر ہیں۔ ترجمہ۔ جب ملائکہ اس کے (یعنی ایجاد و خلق کے) خلاف مشورہ دے رہے تھے۔ تو یہ اہل اللہ اپنے علم مصالح کی وجہ سے ملائکہ پر تالییاں بجاتے (بہنتے) تھے۔

مطلب۔ فرشتے تو یہ مشورہ دیتے تھے کہ انجعل فیہا من ینسند فیہا ایسے فساد ہی مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ مگر ان حضرات کو علم تھا کہ یہ مخلوق ضرور پیدا ہوگی۔ کیونکہ دنیا میں خلاف الہی کا منصب آدم کے لئے مقرر ہو چکا ہے۔ ملائکہ خواہ کجاء و فعل و در معوقات دے رہے ہیں۔ اس لئے وہ فرشتوں کی ان باتوں پر ہنس رہے تھے۔ چہننے سے یہاں صرف استعجاب مراد ہے۔ کیونکہ استہزاء نہ ہنسنا اور تالییاں بجانا تو الہی اللہ اور ملائکہ دونوں کے لحاظ سے غیر ملائم ہے۔ باقی رہا یہ سوال کہ مولانا نے مشورہ اور خنک جیسے کلمات سوہم سوہاد کیوں استعمال کئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ارباب عشق و جوش کی کیفیت میں بعض اوقات بے جا ایسے الفاظ بول جاتے ہیں۔ جو میزان ادب میں کسی قدر گراں شمار معلوم ہوتے ہیں۔ یہ ان کے اعتبار کی بات نہیں ہوتی۔ لہذا اس کو سوہاد سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ خود مولانا ایک جگہ فرماتے ہیں کہ

مُطَّلَع بر نقش ہر کہ ہر ت شد پیش ازاں کہ نقش گل پاریش

لغات مطلع بر نقش ہر کہ ہر ت شد۔ واقف۔ آگاہ۔ نقش موجود مخلوق کہیں کہ اس گل عناصر۔ ترکیب نقش گل میں یا نواضات ہے۔ یعنی نسبت اگل پابست باضافت مقلوب اس کی خبر ترجمہ ہر وہ وقت یہ حد کا نہ ہوگا۔ ترجمہ۔ وہ زائل اللہ) ہر موجود (مخلص) پر جو وجود میں آیا۔ مطلع (مختہ) قبل اس کے کہ یہ عنصری مخلوق وجود میں آئے (یا یوں کہو) قبل اس کے کہ یہ مخلوق عنصری وجود کی پابند ہو) دفع اشتباہ۔ یہاں یہ شبہ نہ ہونا چاہیے کہ اس سے ان کے علم کا محیط ہونا لازم آئے۔ جو خاص خداوندی کی صفت ہے۔ کیونکہ مولانا کے کلم و زبان سے ایسی بات سرخ نہیں ہو سکتی۔ جو صریحاً ادا شرعیہ کے خلاف ہو بلکہ اس سے محض کثرت مہم راو ہے۔ فلا ضیاع لکلی ایات میں بھی یہی تاویل ملحوظ رہے۔

پیشتر ز افلاک کیواں ویدہ اند پیشتر از داناہاں ویدہ اند

لغات۔ کیواں۔ زحل۔ ایک سیارہ کا نام ہے۔ جو اپنی لمبائی میں اور بقول اہل نجوم نخست میں سب سیاروں پر فائق ہے۔ ترکیب۔ پیشتر ظرف ہے۔ مصدر و محذوف یعنی خلق کی۔ نہ کہ ویدہ اند کی در نہ پھر یہ معنی ہونگے کہ انہوں نے ابھی آسمان اور غلہ نہیں دیکھا تھا۔ کہ زحل اور روئی کو دیکھ لیا۔ یہ معنی خلاف مقصود ہیں۔ بلکہ مراد یہ ہے۔ کہ ابھی فلک و غلہ پیدا بھی نہ ہوئے کہ زحل اور روئی ان کو نظر آگئی۔ پھر اس کے ساتھ خود فلک اور غلہ کی رویت تو بطریق اولیٰ ہوگی۔

ترجمہ۔ انہوں نے آسمانوں (کے پیدا ہونے) سے (بھی) پہلے زحل کو دیکھ لیا ہے۔ وہ غلہ (کے پیدا ہونے) سے پہلے روئی کو دیکھ چکے ہیں۔

بے دماغ و دل پر از فکر بُدند بے سپاہ و جنگ بر نصرت زوند

ترجمہ۔ وہ دماغ اور دل کے بغیر ہی (جو محل فکر ہیں) فکر کر لیا کرتے تھے۔ وہ سپاہ (کے بغیر ہی) جو کہ فتح ہے اور جنگ کے بغیر ہی (جو محل فتح ہے) فتحیاب ہوتے تھے۔

مطلب۔ پہلے مصرع میں ان کے کمال قوت علمیہ اور دوسرے میں کمال قوت عملیہ کا ذکر ہے۔ فکر سے حصول علم مراد ہے۔ یعنی دل و دماغ میں ارتسام علم کے بغیر ہی ان کو علم حاصل تھا۔ اور وہ اپنے ”مذہب“ یعنی شیطان عین سے جنگ آڑا ہوئے بغیر ہی اس پر فتحیاب تھے۔ کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کے اس زمان واجب الادمان کا علم تھا کہ کس کس علیہ سلطان یعنی اسے شیطان سمجھ کر ان خاصان خدا پر غلبہ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی بہت میں اہل اللہ کے لئے ”پر از فکر“ کا جو کلمہ کل گیا۔ تو وہ اس لحاظ سے ٹھکنے لگا۔ کہ فکر کا درجہ

رویت سے کمتر ہے۔ اہل اللہ تو ہر چیز کی رویت پر قادر ہو چکے ہیں۔ یعنی اس کو بہتیم عیاں دیکھتے ہیں۔ پھر فکر کی ان کو کیا ضرورت ہے۔ مولانا اس کے متعلق بطور دفع و حل مقدمہ ایک بات اگلے شعر میں ارشاد فرمائیں گے۔ گواہ شریک پیچیدگی نے شاعرین میں عجیب اختلاف پیدا کیا ہے۔ ہر شایع اس کے حل میں اپنی اپنی الگ

ہولی بول رہا ہے۔

آل عیال نسبت بائیں فکر سیت ورنہ خود نسبت بدور ال رو سیت

لغات - عیال معاینہ مشاہدہ آنکھوں سے دیکھنا۔ فکر ماضی کے احوال کو تصور میں لانا یا مستقبل کے احوال کا علم قوت ذہنیہ کے ساتھ حاصل کرنا۔ دور تجلی حق سے دہیضے محبوب۔ رویت عیال - مشاہدہ۔
ترجمہ ۱ - از شیخ ولی محمد (وہ مشاہدہ (ان اہل اللہ) کے نزدیک فکر (یعنی کشف) ہے۔ ورنہ دوسرے لوگوں کے نزدیک آنکھوں دیکھی بات ہے۔

اس ترجمہ پر مولانا بصر العلوم کا یہ اعتراض ہے کہ فکر کو باصطلاح صوفیہ کشف قرار دینا ایسا دہندہ ہے۔ او محض تکلف۔

ترجمہ ۲ - از مولانا بصر العلوم (وہ مشاہدہ ان (ملائکہ مانعین خلق) کے نزدیک (محض) فکر ہے (اسی لئے وہ غلطی میں پڑ گئے) ورنہ (اہل اللہ) جو (جنساً فرشتوں سے) دور ہیں۔ ان کے لئے تو آنکھوں دیکھی بات ہے (پھر وہ کیونکر غلطی کرتے)

ترجمہ ۳ - (از صاحب مکاشفات) یہ (فکر ایک طرح کا مشاہدہ ہے) جو عوام کی فکر سے مشابہ نہیں بلکہ (اہل اللہ) کی (مخصوص) فکر ہے۔ ورنہ جو (لوگ اسرار الہی کی دریافت سے) دور ہیں۔ ان کے لئے بمنزلہ رویت ہے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مشلی دوسروں کو رویت چشم سے حاصل ہوتی ہے۔ خاصان حق کو فکر سے حاصل ہو جاتی ہے۔ اور جو کچھ وہ مرتبہ غیب میں چشم فکر کے ساتھ صاف طور پر مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس کو اس جماعت کے علوم مرتب کے لحاظ سے فکر کہہ دیا جاتا ہے۔ ورنہ ہجو رین کی نسبت سے وہ رویت میں اور میں رویت ہے ہمارے نزدیک یہ ترجمہ اقرب الی الصواب ہے۔ جس کو ہم دوسرے الفاظ میں لکھیں گے۔

ترجمہ ۴ - (از صاحب کلمہ شہیدی) یہ معاینہ ان (اہل اللہ) کی نسبت سے تو فکر ہے (کیونکہ ان کو جو علوم و معارف حاصل ہیں۔ ان کے مقابلہ میں یہ کچھ بھی نہیں۔ ورنہ جو لوگ (معرفت حق سے) دور ہیں۔ ان کی نسبت سے (مثل) رویت ہے (کہ ان کو یہی حاصل ہو جانا بہت غنیمت ہے)

ترجمہ ۵ - (از راقم ناچیز) وہ معاینہ (بالکل آنکھوں دیکھی بات تھی۔ کوئی حرکت فکری نہ تھی صرف) ان (اہل اللہ) کی نسبت سے (اس کو مجازاً) فکر (کہہ دیا) ہے (کیونکہ یہاں حرکت فکری کا جو محض خطا ہے احتمال ہی نہیں ہو سکتا) ورنہ (وہی معاینہ اگر ان لوگوں کو حاصل ہو جاوے (اس مقام سے) دور ہیں۔ (یعنی اس کے اہل نہیں ہیں) ان کے ساتھ نسبت کرنے سے بالکل آنکھوں دیکھی بات ہے۔ (اس کو فکر کہہ ہی نہیں سکتے)۔

ان پانچوں ترجموں میں سے جو ترجمہ واضح اور اقرب بعبارت ہے۔ اس کا فیصلہ ہم ناظرین پر چھوڑتے ہیں۔

فکر از ماضی و مستقبل بود چوں ازیں دوریت شکل حل بود

ترکیب - ازین کا اشارہ الی ماضی و مستقبل ہے۔ دور است کا مبتدا فکر است۔

ترجمہ۔ (دیکھو) فکر ماضی و مستقبل (پر نظر کرنے) سے ہوتی ہے جس کی اہل اللہ کو احتیاج نہیں) جب (ان کی فکر) اس (نظر ماضی و مستقبل) سے دور ہے۔ تو (یہ شہ رنج اور) عقدہ حل ہو گیا۔
(کہ اہل اللہ کا فکر فکر نہیں بلکہ معاینہ و مشاہدہ ہے)
نوٹ۔ یہ دو شعر صرف لفظ فکر کے متعلق ایک شہ رنج کرنے کے لئے بطور جملہ معترضہ آگئے تھے۔ اب پھر وہی مضمون اولیاً باللہ کے کثرت علم کا چلتا ہے۔

دیدہ چوں بے کیف ہر باکیف را دیدہ پیش از کاں صحیح و زلیف را

لغات۔ بے کیف۔ غیر موجود۔ وہ اشیا جن کی محض حقائق ملحوظ ہیں نہ کہ ان کے آثار وجود کبھی اس سے حق تعالیٰ کی ذات اقدس مراد لیتے ہیں۔ جو تمام کیفیات سے منزہ ہے۔ باکیف۔ موجود۔ وہ شے جو آثار وجود کے ساتھ ملحوظ ہے۔ مخلوق۔ زلیف کھونا۔ کاسد۔ ترکیب اگر کلہ چوں کو حرف شرط قرار دیا جائے۔ تو سارا شعر جملہ شرطیہ ہو گا اور اگر یہ حرف تشبیہ ہو۔ تو دو لگ جملے ہیں۔ اور اس صورت میں دوسری طرح منے ہوں گے کہ کما سینائی۔
ترجمہ ۱) چونکہ انہوں نے ہر موجود چیز کو اس کے (آثار وجود کے بغیر) محض حقائق کے درجے میں دیکھ لیا ہے (اس لئے) وہ کان (وجود) سے پہلے ہی (اس کے) تمام گھرے کھوٹے (جو اس کو دیکھ چکے ہیں) یعنی آفرینش عالم سے پہلے ہی تمام سعید و شقی (ان کو اپنے اپنے عملی رنگ میں نظر آچکے ہیں) (۲) انہوں نے ہر موجود (مستید بوجود) کو پیش شے غیر مستید بوجود (یعنی درجہ اطلاق میں) دیکھا ہے (جو اس کو بحالت وجود دیکھنے سے اوسع و اشمل ہے) الخ

فائدہ ۱۔ اس بیت کے مصرعہ اولیٰ کے حل میں بھی شارحین مضطرب ہیں۔ مولانا بحر العلوم نے شیخ ولی محمد کا یہ ترجمہ نقل کیا ہے۔ اور اس کو ایک مطلب عالی قرار دیا ہے۔ ہر موجود کو ان اہل اللہ نے اس طرح نمایاں دیکھا ہے۔ جیسے وہ منزہ از کیف (یعنی حق تعالیٰ) دیکھتا ہے۔ اور یہ مطلب اس اعتبار سے ہے۔ کہ ان کا علم بھی علم باری تعالیٰ کے موطن سے مستقیم ہے۔ مگر ہمارے خیال ناقص ہیں اگر اہل مصرعہ یوں ہو۔ کہ دیدہ چوں باکیف ہر بے کیف را" یعنی انہوں نے ہر غیر موجود چیز کو اس کے وجود سے پہلے ایک موجود چیز کے رنگ میں دیکھا ہے تو عبارات بالکل صاف اور مطلب واضح تھا۔ ممکن ہے کہ مولانا کا مقصد یہی ہو۔ مگر کلام دوسری طرح مترشح ہو گیا۔ یا ناقلین کے غلط تصرف سے بے کیف و باکیف کی تقدیم و تاخیر واقع ہو گئی ہوگی۔ اللہ اعلم

پیشتر از خلقت انگور ما خوردہ مے ما و نمودہ شور ما

ترجمہ۔ انہوں نے انگوروں کے پیداوار بننے سے پہلے ہی (وہ) شراب میں پی ہیں (جو ان گھڑوں سے نکلتی تھیں) اور (مستان شراب کی طرح) غل مچایا ہے۔ کما قیل منہم ہے
خوردہ مے و سرگراں از شراب دروں کردہ سمور و سرول خراب

رفع اشتباہ۔ شراب اور شراب نوش کی مستازحکات محض استعارہ ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے۔ کہ وہ ان تمام امور کے پیدا ہونے سے پہلے ہی جو بعض خاص کیفیات کے منبع تھے۔ ان کیفیات سے متکیف ہو چکے تھے۔

در تموز گرم مے بہند دے در شبا ع شمس مے بہند فے

لغات۔ تموز موسم گرما کی شدت۔ دے، اہم سہا۔ نے سایہ
ترجمہ۔ وہ شدت کی گرمی میں مہری کا موسم دیکھتے ہیں۔ سورج کی روشنی میں سایہ دیکھتے ہیں۔

در دل انگور فے را دیدہ اند در فناے محض شے را دیدہ اند
ترجمہ۔ انہوں نے شراب کو ذیل اس کے کہ وہ مختلف محلات و تغیرات کی منازل طے کر کے
تیار ہوا انگور کے اندر دیکھا ہے۔ انہوں نے ہر چیز کو عدم محض میں مشاہدہ کیا ہے۔

آسمان در دور انیال جبرعہ نوش آفتاب از جو دشتال زلفبت پوش

لغات۔ دور۔ دور ساغر۔ جبرعہ دمئے۔ شراب کی گھونٹ۔ زلفبت ایک قسم کا سنہری کپڑا۔
ترجمہ۔ آسمان (جو اس طرح چکر لگا رہا ہے) انہی کے دور (ساغر) میں (شراب کا) گھونٹ پی کر
مست ہوا رہا ہے۔ آفتاب (جو اپنی سنہری کرنوں سے جگمگا رہا ہے۔ وہ) انہی کی سخاوت سے
زلفبت کا خلعت اپنے ہوئے ہے۔

مطلب۔ اوپر تک نوان کے کمالات علیہ و عملیہ کا ذکر تھا۔ اس شعر میں ان کے فیض کا بیان مضمر ہے۔

چوں از نیال مجمع بدینی دو یار ہم یکے باشند و ہم سہی صد ہزار

ترجمہ۔ جب تم ان میں سے دو یاران (طریقیت) کو اکٹھے دیکھو۔ تو (یوں سمجھو کہ) وہ (باعتبار حقیقت
کے) ایک بھی ہیں۔ اور (لجھا تا شخصیات کے متعدد بلکہ ان کی قوت کو دیکھو۔ تو وہ دو نہیں۔ دس میں
نہیں بلکہ تین لاکھ بھی ہیں۔

مطلب۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ اہل اللہ متحد الحقیقت اور متحد فی الصفت ہیں۔ کماتیل ۷

دوئی کجا ست زبیر نگ احوالی مجذو کہ یک گجاہ میان دو چشم مشرک است

آشنائے بیم طریقت حضرت شاہ کلید مشنوی نے اس مسئلہ پر جس عہد کی سے روشنی ڈالی ہے۔ قابل ستائش ہے
ان کے بیان کو بھدرے تصرف ہم یہاں نقل کر دینا مناسب سمجھتے ہیں۔ لکھتے ہیں۔ کہ اہل تصوف کی اصطلاح
میں حقیقت سے ”ظاہر“ مراد ہوتا ہے۔ اور صورت و مراء سے ”مظہر“ مثلاً آمینہ میں کوئی شخص اپنی صورت
دیکھتا ہے۔ تو وہ شخص خود ”ظاہر“ حقیقت کہلائے گا۔ تو آمینہ کو صورت۔ مظہر۔ مراء وغیرہ کہیں گے۔ اس
کے بعد واضح ہو۔ کہ سارے عالم میں جس قدر اشتیاد ہیں۔ وہ انواع و اشخاص میں منقسم ہیں۔ اور ہر نوع کے لئے
کچھ آثار مخصوص ہوتے ہیں۔ جو دوسرے انواع میں نہیں ہوتے۔ مثلاً پانی کی خاصیات جدا ہیں۔ آگ کی جدا۔
ہوا کی جدا۔ مٹی کی جدا۔ اور ان آثار مختلفہ کا ایک خاص ہصدرو منشا ہوتا ہے۔ فلاسفہ اس کو صورت نوعیہ کہتے
ہیں۔ اور صوفیہ اس کو روح کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اور نوع کی روح کے افراد اس نوع کے افراد
سے متعلق ہو کر ان کے آثار تخصیص کا ہصدرو ہوتے ہیں۔ مثلاً جمادات کے لئے ایک نوع روح ہے۔ جس کا

اثر حفظ ترکیب ہے۔ تو اس نوع روح کے افراد جو اوقات سے وابستہ ہو کر ان کی ترکیب مخصوصہ کی حفاظت کریں گے۔ اسی طرح نباتات کی روح نوع کا اثر تغذیہ و تنمیه اور حیوانات کی روح نوع کا اثر تولید و نسل اور انسان کا اثر رک ہے۔ وہ اپنے اپنے افراد نوع سے متعلق ہو کر ان کاموں کو سرانجام دیتے ہیں۔ انسان کی روح نوع کا اثر حقائق کو نیا اور معارف و اسرار الہیہ کا اور رک ہے۔ اس روح کے اشخاص خاص خاص افراد انسانی سے متعلق ہو کر اس کام کو سرانجام دیتے ہیں۔

ان تمام ارواح کے علاوہ ایک روح آفر ہے۔ جس کو روح اعظم اور نفس کلی کہتے ہیں یہی روح حق سبحانہ و تعالیٰ سے صادر اول (سب سے پہلے صدور پانی) ہے اور ان سب ارواح جزئیہ کی مربی ہے۔ اور ارواح جزئیہ اس کے فیض سے تنفیض اور اسی کے محکوم و تابع ہیں۔ لیکن یہ تربیت اختیار ہی نہیں۔ بلکہ اضطراری ہے۔ جیسے پانی نباتات و اشجار کی اور آفتاب و ناکہ و آثار کی تربیت کرتا ہے۔ اس لئے یہ ضروری نہیں کہ اس کو اپنے مرآت کا علم اور اپنے طریق تربیت کی تفصیل بھی معلوم ہو۔ اور چونکہ اس روح اعظم کے آثار کا مظہر ہیں۔ اور روح اعظم اپنے آثار کے لحاظ سے ان میں "ظاہر" ہے۔ اس لئے روح اعظم کو ارواح جزئیہ کی حقیقت اور ارواح جزئیہ کو اس کے مظاہر اور مرایا کہا جاتا ہے۔ پھر تمام ارواح جزئیہ میں سے بالخصوص ارواح جزئیہ انسانیہ کو روح اعظم کے مظہر اتم و مکمل کی وجہ سے ارواح زجاجیہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اور ان ارواح کے لحاظ سے روح اعظم کو ارواح انسانیہ میں بوجہ اکمل ظاہر ہے۔ روح سراجی کہتے ہیں۔ مثلاً نور و کسکشکوۃ فیہا مصباح المصباح کاملہ زجاجہ۔

جب یہ معلوم ہو چکا کہ مظاہر مختلفہ میں جو ظاہر ہے۔ وہ صوفیہ کی اصطلاح میں ان مظاہر کی حقیقت ہے۔ اور وہی روح اعظم ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ کہنا صحیح ہے کہ تمام عالم کی حقیقت ایک ہے۔ انہی میں اہل اللہ کی ارواح بھی شامل ہیں۔ اور اس سے اہل اللہ کی ارواح کا متحدہ فی الحقیقت ہونا ثابت ہو گیا۔ رہا ان کا متحدہ فی الصف ہونا۔ پس وہ صفت جس میں سب متحد ہیں ابتدا۔ اتباع رضات اللہ۔ ترک خواہشات نفسانیہ اور سعی تقرب الی اللہ ہے۔ اور چونکہ افراق و تخالف کا اصلی سبب تراحم اغراض ہیں۔ جو کہ اہل اللہ میں مفقود ہے۔ اس لئے وہ سب باہم متحد و متفق ہیں۔ بخلاف ان کے جن لوگوں میں غلبہ ہمنیت و سببیت کی وجہ سے تراحم اغراض موجود ہے۔ ان میں تفرق و تشدد اور تباعد و تباہد رونما ہوتا رہتا ہے۔

چونکہ صوفیہ کرام روح اعظم کو جو حقیقت ارواح ہے۔ حق سبحانہ سے صادر اول اور اس کا مظہر اتم و مکمل مانتے ہیں۔ اور یہ دونوں باتیں سوائے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی روح میں نہیں پائی جاتیں۔ بخوانے حدیث اول ما خلق اللہ نوری۔ پس بانشک و رب یہ مسلم ہے۔ کہ جناب سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ہی روح اعظم اور حقیقت ارواح ہے۔ فیضی غفر اللہ لہ

گرداب نشین موج اول
والا گسر محیط لولاک
نور شفق چرخ و تندیل

آں مرکز دور بعثت حدول
چاک قدم بساط افلاک
تدرش بزمانہ ماہ و اکلیل

روح اعظم النفس کلی

ارواح زجاجیہ اور ارواح سراجی

روح اعظم روح محمدی ہے

آدم سرور کو درآب و گل داشت کو حکم بہک جان و تن داشت

از الہ اوہام - صاحب کلید نے یہ بھی لکھا ہے۔ کہ بعض مدعیان تصوف روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مراتب کو سمجھنے میں مختلف غلطیاں کرتے ہیں جس کا منشا علوم شرعیہ اور اصطلاحات صوفیہ سے ان کی ناواقفیت ہے۔ ان میں سے ایک غلطی یہ ہے۔ کہ وہ روح اعظم حقیقت محمدیہ کو سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں جداگانہ ہیں۔ روح اعظم وہ روح ہے جس کا تعلق بلا واسطہ جسد الطہر سرور کائنات علیہ فضل الصداۃ سے ہے۔ اور وہ مخلوق و ممکن ہے۔ اور حقیقت محمدیہ مرتبہ ثانیہ ہے۔ مراتب و وجوب میں سے۔ یعنی صفات کا مرتبہ اچھا جس کو مرتبہ علم بھی کہتے ہیں۔ وہ واجب ہے۔ نہ کہ ممکن و مخلوق۔ چونکہ یہ مرتبہ مری ہے۔ روح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لئے اس کو حقیقت محمدیہ کہا جاتا ہے۔

دوسری غلطی یہ کرتے ہیں۔ کہ جب وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منظر اتم و اکمل مانتے ہیں جیسا کہ رب کے نزدیک مسلم اور بالکل صحیح ہے۔ اور اس کے لئے ضروری ہے۔ کہ ظاہر و مضمحل دونوں کا مہذب اتم ہو۔ پس انہوں نے روح اعظم یعنی روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مری اور روح پاکہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین سمجھ لیا۔ اور اپنے عقیدہ کا انہماک صرف احمد بلا سیم اور عرب بلا حین وغیرہ مختلف شہادت کئیات سے بلکہ صاف و صریح الفاظ میں کرنے لگے۔ یہ لوگ نحو تربیت سے واقف نہیں ہیں۔ محض افراط و تفریط میں ادب کی عدد و کو توڑتے چلے گئے۔ مگر فرق مراتب نہ کنی مذہبی؟

اگر محض تربیت نوح کی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین کہنا جائز ہو۔ تو پانی کو رب النبات والاشجار اور آفتاب کو رب الفواکہ والا شمار کہنا بھی صحیح ہوتا۔ اور اس طرح تمام عالم ہندوؤں۔ مسلمانوں۔ و تماموں کی طرح غیر محدود اور باب سے پر ہو جاتا۔ عوآرباً رب متفقہ قون خلیفہ وام اللہ الہا جہل الحق اور اس کا یہ جواب دیا جائے۔ کہ پانی وغیرہ تو یہ تربیت روح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مری ہیں۔ نہ بالذات وہی لئے ان کو ارباب نہیں کہا جاسکتا۔ تو ہم کہیں گئے۔ کہ روح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہ تربیت رب العالمین جل مجدہ اور روح کی مرتبہ بالذات اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رب العالمین کہنا صحیح نہیں۔

تیسری غلطی یہ کرتے ہیں۔ کہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ارواح کو اختیار ہی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ وہ اضطرابی ہے۔ جیسے کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں۔ کہ روح اعظم کی تربیت ارواح اختیار ہی نہیں بلکہ اضطراری ہے۔ جیسے پانی نباتات و اشجار کی اور آفتاب نوک و انار کی تربیت کرتا ہے۔ اس لئے یہ ضروری نہیں۔ کہ اس کو اپنے مراتب کا علم اور اپنے طرق تربیت کی تفصیل بھی معلوم ہونا اور اس روح اعظم کی تربیت ارواح کو اختیار سمجھنے کے لئے علم حیح کا ثابت کرنا لازم ہے۔ جو بنا و فاسد علی الفاسد ہے۔ لیکن اس تربیت کا مستحب بھی باوجود اضطرابی ہونے کے خداوند تعالیٰ و تقدس کی جناب سے ایک نعمت غلطی اور مہربانست کہ بری جو ذات والا صفات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مخصوص ہے۔ اور کوئی مخلوق آپ کے ساتھ اس میں شریک نہیں

والحمد للہ علی ذالک - فیضی عفا اللہ

از دوا بخار سے از دوا غش	اشباح دماغ سے از دوا غش
عالم کہ سر از عدم کشیدہ	از سایہ اورست آفریدہ
ضما نادر عالم سے تاسفیدہ	شفا تعانت کن روز بیم و امیدہ

نظامی ۷

مقصود جہاں جہاں مقصود

صاحب طرف ولایت جود

دولہ

بر مثال موجا اعدا و دشان در عدد آورده باشد بادشال

لغات - اعدا و بجئے تعدد ایک سے زیادہ ہونا - ترکیب آوردہ باشد کا حامل بادا و در معقول بہ شان ہے -
قافیہ - اعدا و شان میں وال کسور کبیرہ اضافت اور بادشال میں وال موقوف ہونے کے باعث قافیہ محفل
نظر ہے -

ترجمہ - ان کے تعدد کی مثال (ایسی ہے - جیسے) پانی کی موجیں ہیں - جن کو ہولنے (ہزاروں کی)
تعداد میں پیدا کر رکھا ہے -

مطلب - جس طرح یہ موجیں اپنی حقیقت کے لحاظ سے ایک ہیں - کیونکہ رب کی حقیقت پانی ہے - اور
محض شخصیات و تشکلات نے ان کو متفرق کر رکھا ہے - یہی صورت اہل اللہ کی ہے - یہ تو ایک حقیقت
واحدہ کے متعدد افراد میں متفرق ہونے کی مثال تھی - اب ان افراد کی حقیقت واحدہ میں متحد ہونے کی
تفصیل فرماتے ہیں -

مفترق شد آفتاب جاننا در وزن روزن ابدانہا

لغات - مفترق - متفرق - متعدد - روزن در یکچہ روشن دان - ابدان جمع بدن -
ترجمہ - روح کا آفتاب (یعنی روح اعظم) مختلف بدنوں کے در یکچوں میں متفرق ہو کر
نظر آتا ہے (ورنہ فرض غور شد ایک ہی ہے) -

چوں نظر بر قوس اری خود یکے است انگہ شد مجتوب ابدان در شکست

ترجمہ - جب تم قوس غور شد (کی ذات) پر نظر کرو - تو وہ ایک ہی ہے - لیکن جو شخص (متعدد) ابدان
کے مجاہد ہیں (حقیقت یہی سے محروم) ہے - وہ تو شک ہی میں ہے (وہ تعدد و وزن سے ان میں
ظاہر ہونے والی روشن ہستی کو بھی متعدد وہی سمجھتا ہے)

مطلب - یعنی جس طرح متعدد وزن سے ان میں ظاہر ہونے والی روشن ہستی بھی متعدد نظر آتی ہے - مجاہد
اہل اللہ کو بھی ان کے اپنے الگ شخصیات و تشکلات کے باعث غیر متحد سمجھتا ہے -

تفرقہ در روح حیوانی بود نفس واحد روح انسانی بود

ترجمہ - تفرقہ روح حیوانی میں ہوتا ہے - روح انسانی تو نفس واحد ہے (پھر اس میں تفرقہ کیسی؟)

مطلب - روح حیوانی کا خاصہ ہے - سبوت تجاذب و تلافی کا جو (اور سببیت و ثبوت و فکر و ذوق) اور
اس کا نتیجہ ہے - آپس میں تفرقہ و عناد - فتنہ و فساد - مارپیٹ - پھینکا پھینکی - کھینچا کھینچی - پس یہ افعال روح حیوانی
کا خاصہ ہیں - روح انسانی باوجود تعدد افراد کے متحد حقیقت ہے - کیونکہ اس میں مذکورہ موجبات تفرقہ نہیں ہیں
اور سبب ہمہ نفس العین ایک ہے - صاحب

اگر تم رازن کر دوں سنگیں دل میرا سازو دریں وحدت سر اول را کہ انزل بانے وارو
دوسرے مصرعے میں اس آیت قرآنی کی طرف بھی اشارہ ہے۔ جو سورہ انعام میں واقع ہے۔ **هُوَ الَّذِي أَنشَأَ
كُم مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ** وہ ذات پاک جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے۔

چونکہ حق سرش علیہم نور کا **مُتَفَرِّق ہرگز نگرود نور او**

ترجمہ۔ چونکہ حق تعالیٰ نے ان پر اپنا نور چھڑکا ہے۔ لہذا ان میں تفرق نہیں ہو سکتا۔ اس لئے
کہ اس کا نور ہرگز متفرق نہیں ہو سکتا۔

مطلب۔ جن لوگوں پر یہ نور چھڑکا گیا ہے۔ ان میں تفرق ممکن نہیں۔ کیونکہ تفرق محل سے تفرق حال لازم آتا ہے
اور وہ بجائے مصرعہ ثانیہ ناممکن ہے۔ یہ اس حدیث کا مضمون ہے۔ **إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ فِي
ظِلْمَةٍ فَوَسَّ عَلَيهِمْ مِّنْ نُّورٍ مِّنْ أَصَابٍ مِّنْ ذَلِكَ النُّورِ فَقَدْ اهْتَدَى وَمَنْ أَضَلُّ**
فَقَدْ ضَلَّ یعنی اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو ازہیرے میں پیدا کیا۔ پھر ان پر اپنا نور چھڑکا۔ تو جس نے اس نور کو پا
لیا۔ اس نے ہدایت پائی۔ اور جس نے نہ پایا۔ وہ گمراہ ہوا۔ حافظ علامہ

مرد دوسرے گرجہ پڑھائے مکمل تشریح طور چارہ تیر و شب وادی امین چہ کنہ

روح انسانی کفیس واحد است **روح حیوانی سفال جاہد است**

لغات۔ کفیس واحد مثل ایک نفس کے۔ سفال ٹھیکری۔ جاہد جمادی۔ بے نور۔ بے قدر۔
ترجمہ۔ ارواح انسانی تو (انچادیں) آگوا (صرف) ایک روح ہیں۔ (بجلاف اس کے) روح حیوانی جاہد
ٹھیکری ہیں (جن میں تفرق و عناد سے ٹھیکری کے ساتھ ٹھیکری اجتہاد ہوتا ہے)۔ گما فیل
بائیکہ تحرا خلا چوں بند قبا دارند و لے نیند خالی ز کمرہ

عقل جزوا ز رفیر اس آگاہ نیست **واقف اس میر بحال نیست**

لغات۔ عقل جزو عقل ناقص۔ عام انسانی عقل۔ رمز نگری بات۔ ہجید کی بات۔
ترجمہ۔ عقل ناقص اس گہری بات سے واقف نہیں۔ اس کا واقف اللہ (اور اللہ کے خاص
بندوں کے) سوا اور کوئی نہیں ہے

بشوے دل ز قوانین عقل دین جانی کہ سر عشق بدینا بنے شود مدرک

عقل را خود با چنیں سودا چہ کار **کر مادر زاد با سزا چہ کار**

لغات۔ سودا دیوانگی۔ سوداے عشق۔ کر ہوا۔ سزا۔ شہنائی ایک باجہ ہے۔ کر مادر زاد کے ساتھ "یا" حرف جر
مقدر ہے۔

ترجمہ۔ عقل کو اس سودا (سے عشق) کے ساتھ کیا سود کا۔ مادر زاد وہ ہے کہ شہنائی کی کیا ضرورت
مائبہ۔ بجا سیرہ باشندہ نگ دپے عقل ناقص چہ کینہ راز کوڑے ز عصا رسیدہ بند

یک زماں بگذرا سے ہمہ ملال تا گویم وصف خالے زماں جمال
ترجمہ۔ اسے رفیق، ہتھوڑی، دیر کے لئے ملال کو بالائے طاق رکھ دو۔ تاکہ میں (تم سے) اس جمال (محبوب
حقیقی) کے ایک خال کا وصف بیان کروں۔
مطلب۔ خال سے مراد روح عظم ہے جس کا ذکر اوپر چلا آ رہا ہے۔ اس کو جمال حق سبحانہ کا مظہر قائم ہونے کے لحاظ سے
خال سے تعبیر کیا ہے۔ مگر تب اس بیان کے لئے کافی الفاظ نہیں ملتے۔ تو فرماتے ہیں۔

در بیان ناید جمال حال او ہر دو عالم حسیت؟ عکس خال او
لغات۔ بعض نسخوں میں دونوں مصرعوں میں خال بجائے مجھ ہے۔ جس سے قافیہ درست نہیں رہتا۔ مولانا
بحر الجہد فرماتے ہیں۔ کہ پہلے مصرع میں خال بجائے حملہ آور دوسرے میں خال بجائے مجھ ہے۔ اب قافیہ درست
ہے۔ اور جمال بجائے حملہ یعنی صفت اہل کلام کے محاورہ میں شائع ہے۔
ترجمہ۔ اس کی صفات کی خوبی دائرہ بیان میں نہیں آ سکتی۔ (مختصر آسانچہ لو کہ) دونوں عالم کیا ہیں؟
اس کے خال کا عکس ہیں۔ عارفی ترجمہ

بغیرست جہاں ز عکس خالت خرم دل آنکہ در متاشارت

چونکہ من از خال خویش دم زخم نطق میخواد کہ بشکاف تنم
ترجمہ۔ چونکہ میں اس کے خال زیباکا ذکر چھیرا ہوں۔ تو رجوش (بیان) کا وہ دریا اسنڈکاتا ہے جس
کے نکلنے کو زبان کافی نہیں اور وہ امیر سے بدن کو پھاڑ کر نکل جا (نے) پر آواہ ہو جاتا ہے۔ کیا قبل
انگہ ہر سوئے سن گرد و زبانی ز تو را نم بہر یک داستانی

بچھڑ پورے اندریں خرمین خوشم تا فزوں از خویش بارے میکشیم
ترکیب۔ خوشم کا تعلق اندریں خرمین کے ساتھ نہیں ہے۔ مکشیم کا تعلق اگلے مصرع کے ساتھ ہے۔ اور تا میانیہ
ترجمہ۔ میری مثال اس خرمین (وصف جمال احدیت) میں چونہی کی سی ہے (جو ایک دانہ سے زیادہ
بوجھ نہیں اٹھا سکتی) تاہم میں خوش ہوں کہ (اگر ایک دانہ بھی اٹھالیا تو) اپنے وجود سے زیادہ بار
تو اٹھائے لئے جارہا ہوں۔

کے گیدار آنکہ رشک روشنی ست تا گویم آئینہ فرض گفتنی ست

لغات۔ رشک روشنی۔ اکثر شارحین روشنی سے عام روشنی آفتاب وغیرہ اور رشک روشنی سے حق سبحانہ مراد
سمجھتے ہیں۔ مگر مولانا بحر العلوم فرماتے ہیں۔ کہ یہ کمال ہے ادبی اور ظاف و اتع ہے۔ آفتاب صوری کی کیا تاب
ہے بلکہ خالق کائنات پر رشک کرے۔ بلکہ ان کے نزدیک روشنی سے ظہور اسرار اور رشک روشنی سے حق

ترجمہ۔ (مگر وہ رشک روشنی (حق سبحانہ تعالیٰ) مجھے کب چھوڑتا ہے۔ کہ (کم از کم) اتنا ذکر (خال بھی) جو میرا فرض ہے کر سکوں۔

مطلب۔ اول تو وہ مجھ میں وہ طاقت نہیں۔ کہ اس خال جہاں لمبیل کی کماحقہ تعریف بیان کر سکوں۔ کیا ممکن التناء لکنا حقدہ لیکن اگر فرض میں سے ایک دانہ کے برابر بھی اس کا بیان کرنے لگتا ہوں۔ تو حق سبحانہ کے خلاف مرضی ہونے کا خیال مانع ہو جاتا ہے۔ صاحب مکاشفات فرماتے ہیں۔ کہ فرض گفتنی سے صوفی اور اس کے جانور کا قصہ مراد ہے۔ جس کا بیان کرنا مولانا کے ذمے تھا۔ مگر رشک روشنی کا جذبہ اس کا مانع ہو رہا ہے اس کا تقاضا ہے کہ بس یہی ذکر ہوتا رہے۔

نکتہ۔ حق سبحانہ کو رشک روشنی سے اور روح اعظم کو خال سے تشبیہ دینے میں ایک لطیف نکتہ مضمر ہے کہ جو اپنے اقتضائے ظہور میں فور سے مشابہ ہے۔ اور امکان و عدم کو اقتضائے خفا میں غفلت و تاریکی کے ساتھ گونہ نسبت ہے۔ پس حق سبحانہ کے لئے جو وجود و بحث اور شائبہ عدم کی تاریکی سے پاک و منفرد ہے۔ روشنی بلکہ رشک روشنی کا استعارہ موندوں ہے۔ اور روح اعظم پر جو فی حد ذاتہ ممکن اور شائبہ عدم کی سیاہی لئے ہوئے ہے۔ خال کی تشبیہ چاہاں ہے جو اگرچہ تاریک و سیاہ ہوتا ہے۔ مگر سن محبوب کے لئے زیور لائش بن جاتا ہے۔ (کذا فی کلید)

بخر کف پیش آرد و سدے کند جگر کند و ز بعد جگر مدے کند

لغات۔ بکف۔ جھاگ۔ خض و خاشاک کی تہ جو سطح دریا پر پھیل جائے۔ سدے روک۔ بندش۔ جگر کھینچنا۔ ہٹا دینا۔ مدھیلادینا۔ متنبہ۔ بعض شاعرین اوپر کے پانچوں شعروں کو مذکورہ خال جہاں احدیت کی تعریف کرنے سے معذوری ظاہر کرنے پر عمل کرتے ہیں۔ بعض اس کے بعض شاعرین کے نزدیک ان سب اشار میں اوپر کے چھٹے شعر سمیت اس تعریف کے لئے جوش کا اظہار ہے۔ لہذا دونوں کے نقطہ نظر سے دو ترجمے حوالہ دیتے ہیں۔ ترجمہ (۱) (میری طبیعت کا) دریا خض و خاشاک کو (بھا) لاتا ہے۔ اور (اس کو اپنی روانی کی) اوک بنا لیتا ہے۔ (یعنی) پہلے وہ اس خض و خاشاک کو (ادھر ادھر سے) کھینچ لاتا ہے۔ اور کھینچ لانے کے بعد (اپنی راہ میں) پھیلا دیتا ہے (جس سے وہ روک بن جاتی ہے)

مطلب یہ کہ میری طبیعت خود بخود موانع بیان پیدا کر لیتی ہے۔ کچھ تو حق سبحانہ کی ناخوشی کے خیال سے جس کا ذکر اوپر ہوا۔ اور کچھ سامعین کی بے وقوفی سے جس کا ذکر آگے آتا ہے۔

(۲) (بیاں اسرار کا جوش) اور یا (گمان اسرار کی مصلحت کو) جھاگ (کی شکل میں) لاتا ہے اور آڑ بنا لیتا ہے (تاکہ اسرار کا بیان جو ناہند ہو جائے۔ مگر جوش بیان اس کو) ہٹا دیتا ہے۔ اور ہٹا دینے کے بعد (پھر دوبارہ پردہ بنا کر) پھیلا لیتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ دل میں بیان اسرار کا جوش ہے۔ تو ساتھ ہی اس کے کچھ موانع بھی ہیں۔ میں ان دو مطالب کی نگاہ میں ہوں۔ لہذا بخر خاموشی چارہ نہیں۔ نظامی رحمہ

دورنگی در اندیشہ تاب آور د

مہر چارہ گر زیر خواب آور د

بشیرین بھر معنی حکایتیں میں ستممان باستماع حکایت

حکایت کے معنی کی تقریر کا بند ہو جانا اس سبب سے کہ سامعین کی توجہ حکایت کی طرف سے

ایں زماں بشنو چہ مانع شد مگر مستمع رافت دل جاے دگر
ترجمہ۔ اب سنو کہ (بیان اسرار و ذکر خال جمال سے) کوئی مانع ہوا۔ (مجھے خیال آیا کہ) شاید سننے والے کا دل دوسری طرف (یعنی اصل حکایت سننے کی طرف) متوجہ ہو گیا۔ (اس لئے اس سلسلہ کلام کو یہیں رہے دو)

خاطرش شد سوے صوفی قنق اندراں سودا فروش دتا عنق

لغات۔ خاطر۔ دل۔ خیال۔ قنق بضم قاف و نون همان۔ سودا خیال۔ جہیز قاف عنق گردن تا عنق زدو شدن غرق ہو جانا۔

ترجمہ۔ اس دستم (کا خیال صوفی همان کی طرف گیا۔) کہ اس کا باقی حال کیا ہوا (اور اسی خیال میں غرق ہو گیا) تو پھر اس جان اسرار کو کون سنتا؟

لازم آمد باز رفتن زیں مقال سوے آل افسانہ بہر صنف حال

ترجمہ۔ (لہذا) اس گفتگو کو چھوڑ کر اسی قصہ کی طرف چلنا لازم ہے۔ تاکہ (باقی) حال بیان کیا جائے صوفی صورت میں دارے عربیہ پچھو بخلال تاکے از جوز و مویز

ترجمہ۔ اے عزیز! اس (قصے میں صوفی) سے ہمارا مقصود ظاہری صوفی نہ سمجھنا۔ (تم) کب تک بچوں کی طرح اخروث اور کشمش (وغیرہ کی ظاہری لذتوں) سے (پچھپی رکھو گے) مطلب۔ اس میں ایک معذور ارشاد ہی کی طرف انتقال ہے۔ یعنی نہ نئے کو تو غیر صوفی کا باقی قصہ ہم سنا ہی دیتے ہیں۔ مگر کہیں اس سے نہ سمجھ لیں کہ صرف ظاہری افسانہ گوئی ہمارا مقصد ہے۔ بلکہ اس سے جو خاص معانی و مطالب مقصود ہیں۔ ان پر نظر رکھو۔ میووں کی چاٹ پر مال چکانے والے بچوں کی طرح قصہ کہانی پر نہ مرو۔

جسم باجوز و مویز است اے سپر گر تو مردی زیں دو چیز اندر گذر

ترجمہ۔ عزیز! ہمارا جسم (اور اس کے مقتضیات) تو (گویا) اخروث اور کشمش (اور ان کی لذات) ہیں۔ اگر تم مرد ہو۔ تو ان دونوں چیزوں کی پروا نہ کرو۔ صاحب سے روح را جسم گراں مانع شکر شدہ است جاے رحم است بیٹے کہ زیں گریشدہ است

در تواند گذری اکرام حق بگذرانند مر تر از نه طبق

لغات - اکرام حق - عنایت حق - توفیق الہی - تائید غیب - نہ طبق نو آسمان -
ترجمہ - پھر اگر تو اپنی کوشش کے باوجود جسم سے بے پروا نہ ہو سکے تو کچھ مضائقہ نہیں، توفیق
الہی (خود) تجھ کو (پابندی جسم سے آزاد کر کے وہ عروج بخشنے کی کہ) نو آسمانوں سے اوپر لے جائیگی۔
صاحب ہے

با چراغ برق مے جوید ضعیفاں را سخت در بہار این دانہ زیر خاک نہاں کھ شود

الترام کردن خادم تیار بہیمہ را و تخلف نمودن

خادم کا جانور کی خبر گیری کے لئے ذمہ نہا لینا۔ مگر پھر اس پر عمل نہ کرنا

بشنو اکنوں صورت افسانہ را لیک ہیں از کہ بعد اکن دانہ را

لغات - صورت افسانہ ظاہری کہانی - ہیں خبردار - کہ مخفی کاہ - تنکا -
ترجمہ - (لو) اب ظاہری کہانی بھی سن لو - مگر دیکھنا کہ میں ظاہری قصے پر ہی لٹو نہ ہو رہا بلکہ تجھس
سے غم کو بعد اگر لینا (یعنی کہانی کا مطلب و نتیجہ ذہن نشین کر لینا)

حلقہ آل صوفیان مستفید چونکہ در وجد و طرب آخر رسید

خواں بیاوردند بہر بہیمان از بہیمہ یاد آور و آل زماں

ترجمہ - جب ان صوفیوں کا حلقہ جو اس صوفی بزرگ سے استفادہ کر رہے تھے - وجد و طرب
کی حالت میں ختم ہو گیا - تو مہمان کے لئے خواں لایا گیا - اس وقت اس صوفی نے اپنے جانور کو یاد کیا

گفت خادم را کہ در آخر برو راست کن بہر بہیمہ کاہ و جو

ترجمہ - نوکر کو فرمایا اہل میں جاؤ - جانور کے لئے گھاس اور جو کا انتظام کرو۔

گفت لا حول ایں چہ فزول گفتن از قدیم ایں کار با کار من ست

لغات - لا حول تعجب کے مقام پر دیتے ہیں - افزوں - فضول - غیر ضروری -
ترجمہ - اس نے کہا لا حول (دلاوۃ) یہ کیا غیر ضروری ارشاد ہے - یہ تو میرے ہمیشہ کے کام
ہیں -

گفت ترکُن آں جوش را ز بخت کاں خُزک پیرتُ دُنا نداشت
ترجمہ - فرمایا (میاں!) اس کے دکھانے کے، جو کو پہلے ترک کر لینا۔ کیونکہ وہ غریب گدھا بڈھا
ہے۔ اور اس کے دانت کمزور ہیں۔

گفت لا حول ایں چھگیونی ہما از من آموزند ایں ترشیب ہا
ترجمہ - کہا لا حول (دلاقوۃ) حضرت سلامت! یہ آپ کیا فرماتے ہیں یہ باقا مدگیاں تو لوگ
نیچے سے سیکھیں۔

گفت پالانش فرو نہ پیش پیش دار و منبل بند برشت ریش
لغات - منبل میم کا تختہ تیسرا حرت ہائے موحده ہے زخم۔ دار و منبل مرہم زخم۔
ترجمہ - فرمایا اس کے پالان کو اتار دینا۔ اور فوراً زخم کا مرہم راس کی زخمی کمر پر لگا دینا۔
گفت لا حول آخر اے حکمت گزار جنس تو ہما نم آید صد ہزار
ترجمہ - بولا لا حول (دلاقوۃ) اجی (جناب!) اب تو راس (ڈاکٹری) کو جانے دو۔ آپ کی طرح
لاکھ مہمان میرے ہاں آتے ہیں۔

جملہ رضی رفتہ انداز پیش ہا ہنت ہماں جان ما و خوشیش ما
ترجمہ - سب کے سب ہمارے پاس سے خوش گئے ہیں (اور کیوں نہ جائیں) مہمان تو ہماری جان
(کے برابر) اور ہمارا بھائی بند ہے۔

گفت آبتش وہ و لیکن شیر گرم گفت لا حول از تو ام گرفت شرم
ترجمہ - فرمایا اس کو پانی (بھی) پلا دینا مگر نیم گرم (ہو) وہ بولا لا حول (دلاقوۃ) حضرت! مجھے تو
آپ سے شرم آتی ہے۔

گفت آندرجو تو کمتر کاہ کُن گفت لا حول ایں سخن کو تاہ کن
ترجمہ - فرمایا (میاں!) جو میں کسی قدر بھس ملا لینا۔ وہ بولا لا حول (دلاقوۃ) اب تو اس بات
کو ختم کرو۔

گفت جایش را ربوب از گشت و ور بود تر زیر بروے خاک خشک
لغات - خشک بضر و کسر سیکنی۔ یعنی اونٹ۔ بکری۔ ہرن۔ خرگوش۔ چوہے کا سر گین۔ میاں گدھے

گھوڑے کی لید کو بھی پیشک کہہ دیا۔

ترجمہ۔ فرمایا اس کی جگہ سے کنکراؤں لید صاف کر دینا۔ اگر (وہ جگہ) تر ہو۔ تو اس پر سوکھی مٹی ڈال دینا۔

گفت لاول اے پدر لاول کن بار رسول اہل کست کو سخن

لغات۔ رسول اہل قاصد البیاق۔ مرکب توصیفی ہے۔ نہ کہ اضافی۔ قاصد کو پیغام کا مضمون سمجھانے کے لئے پیغام کی توضیح و تفسیح ضروری ہوتی ہے۔ مگر جو قاصد ہوشیار و البیاق ہو۔ اس کو سمجھانے کیلئے زیادہ تقریر کی ضرورت نہیں ہوتی۔

ترجمہ۔ وہ بولا لاول (دولا قوۃ) بزرگوار سن لاول پڑھو۔ (اور) ایک ہوشیار قاصد (کو اس قدر تعظیم کی ضرورت نہیں اس) کے ساتھ مختصر تقریر کرو۔

گفت بتاں شانہ پشت خرنجا گفت لاول اے پدر شرمے بدار

لغات۔ شانہ گھٹھی۔ کھریا۔ جو گھوڑے گدھے کی پشت پر پھرتے ہیں۔ وگردہ مٹی وغیرہ بھڑجاتی ہے۔ خنجا خنجر سے بھجواؤ۔

ترجمہ۔ (پھر) فرمایا کھریا کے گدھے کی پیٹھ پر بھی پھیر دینا۔ وہ بولا۔ لاول (دولا قوۃ) بابا کچھ شرم بھی کرو۔ (کہ کب سے میرا معرزا پاٹ رہے ہو۔ نہ شرمناؤ نہ شرمائے دو)

گفت دم افسار را کو تہ بہر بند تاز علیطیدن نیفتہ او بہر بند

لغات۔ افسار بھجواؤ۔ علیطیدن زمین پر لوٹنا۔ لوٹ لگانا۔ ترجمہ۔ فرمایا اس کی پچھاڑی بھی ذرا چھوٹی رکھنا۔ تاکہ لوٹ لگاتے وقت اس کی بندش میں نہ آجائے۔

گفت لاول اے پدر چندین سال بہر چندیں مروا ندر جوال

لغات۔ سال امر متاعی ہے نالیدن درونا سے۔ در جوال رفتن دھوکا کھانا۔ فریب میں آنا۔ یہاں اس سے گھبرا جانا مراد ہے۔ کیونکہ فریب کھانے والا بھی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے۔

ترجمہ۔ وہ بولا لاول (دولا قوۃ) قبلہ و کعبہ آپ اس قدر روانہ روئیے (ایک) گدھے کے لئے اس قدر پریشانی ظاہر نہ کیجئے۔

گفت بر شپش فگن جل زودتر زانکہ شرب سمراسکے کان ہنر

ترجمہ۔ فرمایا ہنر مند آدمی اس کی پشت پر جلدی بھول ڈال دینا۔ کیونکہ سمروی کی رات ہے

گفت لاول اے پدر چندیں گو استخوان دیشیر نبود تو موجو

لغات - اتھواں در شیر مین دودھ میں ہڈی تلاش کرنا۔ محاورہ ہے۔ جس کے سنے میں کوئی فضول کام کرنا۔
ترجمہ - وہ بولا لا حول (دلاقہ) اس قدر تھریں نہ کیجئے۔ دودھ میں ہڈی نہیں ہوتی (اس کی فضول)
تلاش نہ کیجئے (یعنی غیر ضروری گفتگو کی فضول حرکت چھوڑیے)۔

من ز تو استا ترم در فن خود میہاں آید مرا از نیک و بد
ترجمہ - میں اپنے فن میں آپ سے زیادہ (ماہر) اُستاد ہوں۔ میرے ہاں بھلے بُرے ہر طرح کے
میہاں آتے ہیں۔

لائق ہر میہاں خدمت کنم من ز خدمت چوں گل چوں ستونم
ترجمہ - میں ہر مہمان کی خدمت اس کے لائق کرتا ہوں (اور) خدمت (رہی) کی بدولت میں پھول
اور ستون کی طرح (مقبول) ہوں۔

خادم این گفت میاں بر حسب گفت رنتم کاہ و جو آرم سخت
ترجمہ - خادم نے اتنا کہا اور کمر خوب کس کر باندھ لی۔ پھر بولا میں جاتا ہوں (تاکہ) پہلے گھاس اُد
جوئے آؤں۔

فت واز آخر نکر داویہج یاد خواب خرگوشی بدایں صوفی فتا
لغات - خواب خرگوشی یا خواب خرگوش ایک مشہور قصہ طلب محاورہ ہے جس کے معنے ہیں خواب غفلت۔
ایک خرگوش اور کچھوے میں دوڑ کا مقابلہ ہوا۔ خرگوش ایک دم آدھی سافت طے کر کے راستے میں آرام لینے
کے لئے لیٹ گیا۔ کچھوے کے آنے سے پہلے اٹھ کر باقی سافت لپک کر طے کر لوں گا۔ وہ تو غفلت
کی نیند میں پڑا سو تار۔ ادھر کچھوے ارنیکا رنیکا منزل پر پہنچ گیا۔ اور اس نے خرگوش سے بازی جیت لی۔
ترجمہ - وہ (خادم) چلا گیا اور صوفی کا خیال بہت نہ کیا۔ (جہاں گدھا باندھا تھا۔ ادھر) ان صوفی
صاحب پر غفلت کی نیند طاری ہو گئی۔

رفت خادم جانب او باش چند کرد بر انداز صوفی رشتیند
لغات - او باس۔ مجھے (فنگے) لوگ۔ اندازہ فتح اول موسم نصیحت ہدایت۔ رشتیند ہنسی۔ تھو۔
ترجمہ - خادم صوفی کی بجائے چند اوباشوں کی طرف گیا جہاں اس کے یار دوست تھے (اور)
صوفی کی نصیحتوں کا مضحکہ اڑاتا رہا۔

صوفی از رہ ماندہ بود و شب در خواہام دید با چشم فراز
ترجمہ - صوفی راستہ (طے کرنے) سے تھکا ماندہ تھا۔ (ادھر) رات بھی لمبی تھی (ساری رات)

آنکھیں بند کئے (اس قسم کے) خواب دیکھتا رہا۔ کہ :-
 نکتہ - ماندگی بدن اور درازی شب دونوں امر گہری نیند اور کثرت رویا کے باعث ہیں۔ بخلاف اسکے
 اگر طبیعت میں اعتدال اور بدن میں تازگی و نشاط ہو۔ تو معتدل نیند آتی ہے۔ اور خواب پریشان نہیں مٹاتے
 چھوٹی راتوں میں سونے والا عموماً صرف سکون و راحت میں وقت کاٹتا ہے۔ خواب کم دیکھتا ہے۔ پریشان
 خوابی کے دوران کا رقصہ گہری نیند اور بھری راتوں ہی میں پیش آتے ہیں۔

کاں خروش در جنگ گر گے ماندہ بود بار بار از پشت و رانش میر بود
 ترجمہ - کہ اس کا وہ گدھا ایک بھیڑیے کے پنجے میں گرفتار ہے۔ جو اس کی پشت اور
 دان کے ٹکڑے اڑا رہا ہے۔

نوٹ - صفی صاحب کا یہ خواب یا تو ان کی صفائی قلوب کی بدولت ایک سجا خواب تھا۔ اور بھیڑیے کی تعبیر
 وہ نکالیف شب تھیں۔ جو بچا رہے گدھے کو بھوک اور شدت سے اٹھائی نہیں۔ یا ایک خواب پریشان تھا
 احلام کی قسم سے تھا۔ کہ بیداری میں جو فضول توہم گدھے کی نگہداشت کے متعلق ان کو تھا۔ وہ ایک خواب
 بن کر سامنے آ گیا۔ اور تا شاید کہ جتنا زیادہ گدھے کے لئے اہتمام کیا۔ اتنی ہی زیادہ اس غیب جانور
 کی گت بنی۔

گفت لاول این چہ بالجوئیست اے عجب آں خاد مشفق کجاست

لغات - بالجوئی دیوانگی۔ خلل و داغ - اے عجب - ارے غضب - مستحق مرمان - مخوار۔
 ترجمہ - کہتا تھا۔ لاول (ولا قوۃ) یہ کیا خلل و داغ ہے۔ (بھلا ایک ہوشیار خادم کی نگرانی میں کمینا کیا
 ہو سکتا ہے؟ پھر خواب کی صحت کا وسوسہ ہوتا ہے تو کہتا ہے) ارے غضب! وہ مرمان خاد
 کہاں گیا؟ (جو گدھے کی یہ گت بن رہی ہے۔)

باز میدی آن خروش در راہ رو گدھا ہے مے فتادو گدھا بگو
 ترجمہ - پھر (خواب میں) دیکھتا تھا کہ اس کا وہ گدھا راستہ چلتا چلتا کبھی کوئیں میں گرتا ہے کبھی
 کسی گڑھے میں۔

گوناگوں میدید ناخوش وقعہ فاتحہ میخواند یا الْقَارِعہ

لغات - گوناگوں میں الف اظہار کثرت کے لئے ہے جیسے سالہا سال۔ پشت از پشت میں۔ بعض نغز میں
 جو گوناگوں نکھا ہے۔ درست نہیں۔ گونہ میں انابت کے لئے ہوتی ہے۔ جیسے دو گونہ رخ عذاب ست جان مجنوں
 بلائے صحت لیلی و فرقت لیلی۔ اور اس صورت میں یہ لفظ اکیلا آتا ہے۔ مگر گونہ گونہ نہیں آتا۔
 ترجمہ - وہ خواب میں طرح طرح کے ناگوار واقعات دیکھتا تھا (اور خواب بد کی حضرت دفع کرنے
 کے لئے کبھی) سورہ فاتحہ پڑھتا۔ یا کبھی) سورہ القارعہ۔

گفت چارہ چسیت؟ یا راں خستہ اند رفتہ اند و جملہ ما در بستہ اند
ترجمہ۔ (بار بار کہتا تھا۔ کیا کیجئے؟ یا رلوگ (اشغال ملکہ) سے تھکے ماندے میں سب اپنے اپنے
مجردوں میں چلے گئے اور دروازے بند کر لئے کس کو بلائیں؟ کون مدد دے؟)

باز میگفت اسے عجب آن خادماک نے کہ باگشت ہم نان و نمک

لغات۔ خادماک میں کاف تحقیر کے لئے ہے۔ ہم شریک کے معنی دیتا ہے۔ جیسے ہم مذہب۔ ہم مہین۔
ترجمہ۔ پھر کہتا تھا کیا وہ بھلا ماش خادموں ہمارے ساتھ نان و نمک میں شریک نہیں ہوا۔ پھر تعجب
ہے کہ اس نے اس نیک سلوک کے برعکس یہ بدسلوکی کی!

من مکر دم بائے اللطف لیس او چرا با من کند بر عکس کیس

لغات۔ لطف مہربانی، لیکن نرمی۔ برعکس الٹا۔ برعکس۔ لیکن دشمنی۔
ترجمہ۔ میں نے تو اس کے ساتھ مہربانی اور نرمی کا ہی سلوک کیا ہے۔ اس نے اس کے برعکس
میرے ساتھ دشمنی کیوں کی؟

ہر عداوت را سبب باید سبب ورنہ چسیت وفا تلقین کند

لغات۔ سبب بنا۔ وہ بات جس پر کوئی دوسری بات مبنی ہو۔ چسیت ہم جنس ہونا ہم قوم ہونا۔ وفا پورا کرنا
تلقین سمجھانا۔ بتانا۔ ہدایت کرنا۔ سکھانا۔ اشارہ کرنا۔
ترجمہ۔ ہر دشمنی کسی کیسب پر مبنی ہونی چاہئے۔ ورنہ ہم جنس ہونا تو وفا (یعنی تقاضائے
چسیت) کو پورا کرنے کا ہی سبق دیتا ہے۔

باز میگفت آدم بالطف و جوو کے براں ابلیس جوئے کردہ بوو؟

ترجمہ۔ (اپنے دل میں) کہتے تھے (عداوت کے لئے سبب ضروری نہیں۔ چنانچہ) حضرت
آدم علیہ السلام نے جو صاحب لطف و کرم تھے۔ اس شیطان لعین پر کونسا ظلم کیا تھا جس نے ان
کو دھوکا دے کر جنت سے نکلوا دیا (نظامی رحمہ اللہ)
پھر باکسے وفا کھند اصل بد اخلا خطا کھند

آدمی مر مار و کر زوم را چہ کرد؟ کہ ہی خواہند او را مرگ و درد

صنائع۔ حق و بشر مرتب۔ سانپ کے ڈسنے سے موت واقع ہوتی ہے۔ اور بچھو کے کاٹنے سے مرض
و درد پیدا ہوتا ہے۔ ہلاکت نہیں ہوتی۔
ترجمہ۔ آدمی نے سانپ اور بچھو کے ساتھ کیا (بد) سلوک کیا ہے۔ کہ وہ دونوں اس کی موت

اور درود شد یہ کے خواہاں ہیں۔ کماتیل ۵

نیش مغرب نہ پئے کین رست

مقتضائے طبیعتش اینست

گرگ را خود خاصیت مدبر نیست کایں صدر خلق آخر روشنست

ترجمہ۔ بھیڑیے میں بھاڑ کھانے کی خاصیت ہے۔ بلکہ یہ صدر (یعنی بلا وجہ دشمنی) تمام مخلوق میں نمایاں ہے۔ کماتیل ۵

انباستہ از نفاق و عین ضرر اند
مانند قطار شترایں فرقه دؤل

باز میگفت ایں گمان با بر خطا
بر برادر ایں جنپیں نظم چرست

ترجمہ۔ پھر کہتا تھا۔ یہ بدگمانی (سیری) غلطی ہے۔ ایک (یعنی) بھائی پر میں ایسا گمان (بد) کیوں کر رہا ہوں؟

مطلب کسی پر ناجائز بدگمانی نہ کرنی چاہئے۔ خصوصاً دینی بھائیوں کے ساتھ یہ بدسلوکی اور بھیجی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِشْكٌ۔ اے ایماندار! لوگوں کی نسبت بہت شک کرنے سے بچو۔ کیونکہ بعض شک داخل گناہ ہیں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اَيُّهَا كُمْ وَالظَّنِّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْخَبَرِ۔ یعنی بدگمانی سے بچو۔ بدگمانی بڑی جھوٹی بات ہے (رہن المصلین) ۵

داخل غیبت ہے سو ظن بھی
وہ ہے غیبت منہ کی یہ ہے قلب کی

باز گفتے حرم سور الظن تست
ہر کہ بد ظن نیست کے ماندورست

ترجمہ۔ پھر کہتا۔ تمہاری یہ بدگمانی تو ایک طرح کی چوکی ہے۔ جو شخص (راتنا بھی) بدگمان نہیں۔ وہ (غریب کار) لوگوں کے ہتھکنڈوں سے (محفوظ) بک رہ سکتا ہے؟

مطلب۔ پیچھے مصرعہ کا مضمون اس روایت سے ماخوذ ہے۔ المحرم سور الظن یعنی جو کسی اور اصرار احتیاطی ایک قسم کی بدگمانی ہے۔ اس روایت کو دہلی نے اپنی سند میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قول سے روایت کیا ہے۔ اور وہ ضعیف ہے (تمیز الطیب) مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کی طرف سے خواہ دشمن ہو یا دوست محتاط رہنا شرط دانشمندی ہے۔ صاحب رحمہ ۵

عالم از سنگدلاں قلزم پر کسارست
کشتی نوح دین روطہ دل چنارست

صوفی اندر و سوسہ وال خرم چنار
کہ چنار با د اجزائے دشمنار

ترجمہ۔ صوفی تو ان وسوسوں میں (غفلان و بیجاں) پڑا تھا (اور) دھڑلہ (وہ) غریب آگدھا اس رست

(زبان میں) شرب بہر کر رہا تھا۔ کہ دشمنوں کو نصیب ہو۔

آں خرمیں میانِ خاک و سنگ کز شدہ پالاں دریدہ پاپسنگ

لغات۔ پاپسنگ باگ ڈور ترجمہ۔ وہ غریب گدھا (بارے بھینی کے) مٹی اور کنکروں کے درمیان (لوٹتا تھا جس کے لوٹنے سے) پالاں ٹیڑھا اور باگ ڈور تختہ (دو بریدہ) ہو گئی تھی۔

گزشتہ رہ جملہ شرب بے علف گاہ در جان کندن فگہ و تلف

لغات۔ رہ سفر۔ علف گھاس۔ چارہ۔ جان کندن نزع۔ جان بھگنا۔ تلف ہلاکت۔ ترجمہ۔ سفر کا مارا ہوا تھا۔ تمام رات چارہ نہیں ملا۔ کبھی جان کنی کی حالت میں (ترپتا تھا)۔ اور کبھی موت (کے مشابہ حالت) میں (بے حس و حرکت ہو جاتا)

خرمہ شرب ذکر گویاں کاے الہ جو رہا کردم کم از یک مشرب گاہ

لغات۔ دوسرے مصرعہ کا پہلا لفظ یا توجہ (غلط) ہے۔ یا حور (ستم) اور دوسری تقدیر پر کم یا تو بکاف تازی یا بکاف فارسی۔ معنی دونوں طرح صحیح ہو سکتے ہیں۔

ترجمہ۔ گدھا تمام رات یہ دعا کرتا رہا۔ کہ الہی میں جو (کی آرزو) سے دست بردار ہوا۔ کم از کم ایک مٹھی چارہ ہی (دل جائے) (یا) الہی میں ایک مٹھی بھر گھاس مل جانے پر یہ تمام تکالیف بھول جاؤں

باز بان حال میگفتے استیوخ رختے کہ سو ختم زین خام شوخ

ترجمہ۔ (پھر) وہ زبان حال سے (یہ) فریاد کرتا تھا۔ کہ بزرگو! (میرے حال پر) رحم (کرد) کہ میں اس ناخیرہ کار (بے شرم) مالک کے (لٹھ) سے جل بھن گیا (ناخیرہ کاری اس لحاظ سے کہ گھسے کو ایک نالائق خادم کے سپرد کر دیا ہے۔ بے شرمی اس لحاظ سے کہ خود اس کی خبر گیری نہیں کی)

آنچه آں خردید از بنج و عذاب مرغ خاکی بیند از سیل آب

ترجمہ جس قدر (شدید) بنج و عذاب اس گدھے نے دیکھا۔ وہ ایک خشکی کے پرندہ کو پانی کے رویں دیکھنا پڑتا ہے۔

بس پہلو گشت آں شب تا صبح آں خربچہ چارہ از جوع البقر

لغات۔ گشت باز داشتن جو چھڑانکے معنی میں ہے۔ جوع البقر بیل کی بھوک ایک مرض ہے۔ جو انسان کو عارض ہو جائے۔ بیل کی طرح ہدف کھانا پیتا رہتا ہے۔ مراد شدت کی بھوک۔ ترجمہ۔ اس بیچارہ گدھے نے اسی رات کو صبح تک انتہائی بھوک سے بہتیری کروٹیں بولیں۔

نالہ میکرو از فراق کاه و جو مستند از اشتیاق کاه و جو

لغات - بسند رنجیدہ - آرزو - غمناک -

ترجمہ - وہ گھاس اور جو کے نہ ملنے سے چٹیا پلاتا تھا (اور) گھاس اور جو کے شوق میں (نہایت) آرزوہ تھا -

پنجین و درخت و در و دوسوز نالہا میکرو از شب تا بروز

ترجمہ - (غرض) اسی طرح وہ تکلیف - درد اور صحن میں (پہلی) رات سے دن (چڑھے تک) روتا رہا -

روز شد خادم بیاد باد زو و پالان حُبت و بُشتِ نہاد

ترجمہ - دن چڑھا تو خادم علی الصباح آمو جو دہوا (اور) جلدی پالان ڈھونڈا اور اس (گدھے) کی پشت پر رکھ دیا -

نوٹ - اکثر دیشیر نسخوں میں دوسرے مصرعہ کے الفاظ "حُبت و بُشتِ نہاد" بحجیم تازی اور بواد عطف کھے ہیں - جن پر یہ شبہ ہوتا ہے کہ پیچھے کہا ہے کہ شدہ پالان دریدہ پالاننگ جس سے معلوم ہوا کہ پالان ابھی اس کی پشت پر ہی تھا - کہیں گم نہیں ہوا - بلکہ صرف ٹیڑھا ہو گیا تھا - پھر اس کو ڈھونڈنے کے کیا معنی؟ ایک نسخے میں اس کو بحجیم فارسی اور بلا داؤ "حُبت و بُشتِ نہاد" لکھا پایا - ممکن ہے کسی ناقل کا تصرف ہو - مگر یہ زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے - یعنی اس کا پالان جو لیٹ لگانے سے ٹیڑھا اور ڈھیل پور ہوا تھا - دوبارہ حُبت کر کے رکھ دیا اور بلا داؤ

خر و روانہ دوسہ خمش برزو کرد با خرا خچہ با سگ مے سوز

لغات - خر ووش گدھا یعنی والا - جو عوام اپنے گدھے کو سب رفتار بنانے کے لئے ایک دو ڈنڈے بھی لگا دیتا ہے - تاکہ وہ چالاک اور تیز معلوم ہو - زخم ڈنڈے کی چوٹ -

ترجمہ - (اگر) خر ووش کی طرح اس کی پیٹھ پر ڈنڈے کی دو چار چوٹیں بھی لگا دیں - (غرض اس نے) گدھے کے ساتھ وہ سلوک کیا - جو کہتے تھے ساتھ (جونا) چاہئے -

خر جہزہ گشت از تیزی نیش کو زباں تا خرگوبید حال خوش

لغات - نیش دراصل کسی نوکیلی اور چھنے والی چیز کو کہتے ہیں - جیسے کانٹے کی نوک - نیزے کی - تی - تیر کا پتہ - بچھو کا ڈنگ - درندہ جانور کی کچلی وغیرہ - اور ان کے زخم کو بھی کہتے ہیں - مگر یہاں ڈنڈے یا اس کی چوٹ کو مجازاً نیش کہہ دیا - جو کہاں -

ترجمہ - بجا رہے گدھا چوٹ کی تیزی سے (تنگ آکر) کودنے لگا - گدھے (غریب) کی زبان کہاں جو اپنا حال (زار) سنا سے؟

مطلب یہ کہ عے کا حال ناظر ظاہری ہے۔ کہ رات بھر تو چھوک پیاس ساتھ ہی تھان کی ناہواری اور اس کے علاوہ لگام۔ کاٹھی وغیرہ کی قیود نے گت بنائی۔ صبح ہوتے ہی پڑنے لگے ڈنڈے۔ سوئے پر پر سوؤ ترے۔ پھر صوفی صاحب سوار ہوئے کو تیار۔ سرے کو ہارے شاہ مدار۔ کما قیل سے ہر دم زمانہ درخ غم بر جگر بند یک داغ نیک ناشدہ داغ و گرند

گمان بڑن کار و نیاں کہ مگر ہم یہ صوفی رنجور ست

ہاں قافلہ کا یہ گمان کہ شاید صوفی کی سواری کا جانور بیمار

چونکہ صوفی برشت شد رواں رُو در افتادن گرفت آں ہر زماں
ترجمہ۔ جب صوفی سوار ہو کر روانہ ہوا تو وہ (گدھا راستے میں) ادب میں گرنے لگا۔

ہر زمانش خلق بر مبداشتند جملہ رنجورش ہمے پنداشتند
ترجمہ۔ ہر مرتبہ لوگ اس کو اٹھاتے تھے۔ سب اس کو بیمار سمجھتے تھے۔

آں یکے شوش ہی چید سخت واں دگر در زیر گاش جست
ترجمہ۔ ادھر ایک تو اس کے کان زور سے مارتا تھا۔ ادھر دوسرا اس کے پیر کے نیچے کسی چیز کا اریزہ تلاش کرتا تھا کہ شاید اسی کے چبھ جانے کی تکلیف ہو۔

واں دگر دغل اونی حبت سنگ واں دگر در چشم او مید رنگ
ترجمہ۔ ادھر ایک اور اس کے نعل میں کنکری ڈھونڈتا تھا کہ شاید اسی کا آشوب ہو) اور دوسرا اس کی آنکھ کا رنگ دیکھتا تھا کہ اصل مرض کو شناخت کر سکے۔

باز میگفتند اے شیخ این زحمت دی نمے گفتی کہ شکر این خرقوی ست

لغات۔ دمی۔ دروز بیٹے نکل۔ اس تو کلب این کا مشاۃ الیہ افتادگی اور شکر کا مضاف الیہ خدامتہ ہے۔
ترجمہ۔ (جب کوئی سبب خاص معلوم نہ ہوا۔ تو اس نے کہا۔ اے شیخ! یہ (بار بار) کس سبب سے (گڑتا) ہے۔ تم کل نہیں کہتے تھے؟ کہ (خدا کا) شکر ہے۔ گدھا (بڑا) طاقتور ہے۔
مطلب۔ جب بقول شاکل یہ گدھا قوی دکھانا تھا۔ تو کج رات کے اندر اندر اسے کیا ہو گیا۔

گفت آں خر کو بشب لآ حول خورد جزیبیں شیوہ ستانہ راہ برد

لغات۔ کو کہ اول حول خورد و ل حول کی غذا کھائی ہے۔ چونکہ رات کو خادم بات بات کے جواب میں لا حول لا حول

چاڑھا تھا۔ اور گدھے کی خبر گیری کے پختہ وعدے کرتا تھا۔ مگر اس نے کچھ بھی گھاس کا نہ اس کو نہ کھلایا۔ اس لحاظ سے گدھا اس کے پاس لاول کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ یہی کہلایا۔ شیوہ طریقہ نناند۔ تو اندک مخفف ہے۔ راہ بردن راہ چلنا۔ ترجمہ (صوفی نے) کہا۔ جس گدھے نے رات کو (صرف) لاول کی غذا کھائی ہو۔ وہ اسی انداز سے چل سکے گا۔

چونکہ قوتِ خربشب لاول بود شبِ مسبح بود روزِ اندرِ سجود

لغات - قوت روزی - غذا - خوراک - مسبح تسبیح گو۔ ترجمہ - چونکہ گدھے کی غذارات بھر لاول ہی رہی ہے (اس لئے) رات کو تو یہ لاول کی تسبیح پڑھتا رہے دن کو (سنہ کے بل کر کر) سر بسجود (ہو رہا ہے) مطلب - شیخ کا مطلب یہ تھا۔ کہ گدھا بھوکا ہے۔ اس لئے اس کی یہ حالت ہے۔ مگر اس مطلب کو مضامین و نکات کے پیرایہ میں ادا کیا۔

چوں نذر کس غم تو متحزن خوش کارِ خویش بایسا ختن

لغات - متحزن کہہ جاؤ زمانے والا۔ زاناش میں ڈالنے والا۔ ضرورتاً بفتح حائضہ جاتے۔ ترجمہ - جب کسی شخص کو مہترا غم و اسنگیہ نہیں ہے (تو کسی سے توقع نہ رکھو) اپنا کام آپ کر لو۔ مطلب - صوفی نے ایک جھوٹے منافق اور خود غرض آدمی پر بھروسہ کر کے دھوکا کھایا۔ اس سے مولانا یہ سبق دیتے ہیں۔ کہ جو شخص تمہارا مخلص اور ولی نہ خواہ نہ ہو۔ اس کے بھروسہ پر نہ رہو۔ اپنا کام آپ کر لو۔ صاف ہے

کلیغفل خود از جیب دیگران مطلب چونچو از گدہ خود گدھے کا سنا سے ساز
الخلاص یہ بیت ہمارے نسخے میں درج نہیں ہے۔

آدمی خوارِ نذا غلب مردمان از سلام علیک شان کم جوانان

لغات - آدمی خوار - مرد موزر۔ دندے۔ غلب اکثر۔ کم بھنے نفی۔ ترجمہ - اکثر لوگ مرد موزر ہیں۔ ان کی سلام علیک سے امن و امان کی توقع نہ رکھو۔ کیا قیل سے از صحبت دوستان اس دورِ مطلقاً رخصتے گویم اگر گمیری بگزاف چوں شیشہ ساعت اند پوئے بہم دلہا ہمہ پر غبار و روتا ہمہ صاف

خانہ دیوست و لہائے ہمہ کم پذیراز دیو مردم و مذمہ

لغات - دیو شیطان۔ دیو مردم شیطان سیرت آدمی۔ مذمہ ذبیہ۔ ترجمہ - ان سب (دیکار) لوگوں کے دل شیطان کا گھر ہیں (ایسے) شیطان سیرت لوگوں کے قریب رہنا۔ حافظہ ہے

اے بکبخت خرم کہ خوش میروی بنا
غزہ مشوکہ گریہ زاهد بن زکرو
از دم دیوانگہ اولاً حول خورد
ہیچو آں خرد در سیراید در نبرد
لغات - لاجل خوردن - کسی مکار و دغا باز کی لاجل میں آجانا - یعنی دھوکا کھانا - در سر آمدن سر کے بل آنا -
نبرد جنگ - بہرکہ -

ترجمہ - جو شخص شیطان کے دم جھانے سے دھوکے میں آگیا - وہ اس گدھے کی طرح مکر کے
وقت سر کے بل گرتا ہے - غنی بچے
اسے دل از موج سراب زہی دشمن تیر
بہر کہ در دنیا خورد تبیس دیو
وز عدوئے دوست تو تقطیم وریو
در رہ اسلام و برپول صراط
در آید ہیچو آں خرد در خطا

لغات - تبیس - زہی - ریو - بکر - پول - یہ بھی ایک لغت ہے - یا اے فارسی کے ضد کا اشباع کیا گیا
ہے - جہاں بصر فار و دہائی - بوقونی -
ترجمہ - جو شخص دنیا میں شیطان کے زہی میں آجاتا ہے - اور اپنے (اس) دوست نا دشمن
کی دنیاوی تقسیم (پھونٹا) اور زہی کھاتا ہے (وہ دنیا کے اندر اسلام کے راستے میں اور اخوت
میں اہل صراط پر اپنی بوقونی کے باعث اس گدھے کی طرح سر کے بل گرتا ہے - بعد ہی وہ
تیرے نیک مردوں بابت تافت کہ ہر کہ اس سعادت طلب کر دیا
دیکھن تو دنیال دیو حسی ندامت کہ در صالحان چوں رہی

عشوہاے یار بد منیوش ہیں
دام ہیں امین مرو تو در ز ہیں
لغات - عشوہ - عین کی تینوں حرکات درست ہیں چھی چال - بھنی تدبیر - ناز و نخوہ - زہی - منیوش - ہم کے جد
نوں امر متناعی ہے - نیوشیدن یعنی نشیدن ہے -
ترجمہ - خوار و مسافری دوست کی مکارانہ باتیں نہ سنو - تم زمین میں بے خطر ہو کر نہ چلو (بلکہ پہلے) جال کو دیکھ
لو - (کہ کہیں زیر خاک چھپا پڑا ہو) صابٹ ہے
بلے مرغ زیرک دام زیر خاک سے باشد
ز تا رجہ پیش از رشتہ ز تارے ترم

صد ہزار ابلیس لاجل آ رہیں
آدم ابلیس را در مار ہیں
ترجمہ - لاکھ ابلیس تم کو لاجل پڑھتے نظر آئیں گے - اے آدم! تم ابلیس کو سانپ کی شکل میں دیکھو گے
مطلب یہ کہ لوگ جو لباس تقویٰ و دلاویزی ریش اور لچہ لچہ تیج و تمہیل و تمہید کو لاکھ زہی بنا کر لوگوں کو لوٹتے
چہرتے ہیں - وہ صورت انسان مگر سیوہ شیطان ہیں - اور اپنے کمرہ دغا کو چھپانے کے لئے اس خادم کی طرح با

بات پر لاجول پڑتے ہیں۔ ان سے ہوشیار اور چوکس رہنا چاہئے۔ دوسرے مصرعہ میں بظاہر حضرت آدم علیہ السلام سے اور درحقیقت نبی آدم سے خطاب ہے۔ کہ تم شیطان کو ایسے ایسے لباس میں جلوہ گر پاؤ گے۔ جس کا گمان بھی نہ ہو۔ لہذا حزم و احتیاط لازم ہے۔ جیسے حضرت آدم کو دھوکا دینے کے لئے جب شیطان بہشت میں گیا۔ تو سانپ کے جسم میں حلول کر کے گیا تھا۔ اور اب بھی جنات و شیاطین انفرساپ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اور اس کا ذکر بعض احادیث میں بھی آیا ہے۔

دم دہد گوید تراے جان دوست تا چو قصابے کشد ز د و رت پوست
ترجمہ۔ وہ تم کو دم (جھانے) دیگا (اور) اے دوست کی جان کہہ کر فحش طبع کرے گا۔ تاکہ قصاب کی طرح (جو کبریٰ کی کھال اتار لیتا ہے) د و رت کی کھال اتار لے۔ صائب ۷
زخم دار چاشنی دار دمنائے خصم سگ زہر و دشتی دامن قاتل مے کشد
دم دہد تا پوست بیرون کشد و اے آن کرد دشمنان ایوں چند
لغات۔ ایوں چسپین کنایہ ہے کسی کی خوشامد باتوں کے نشے میں سرشت ہوشیاری ہاتھ سے کھو دینے سے
ترجمہ۔ وہ تم کو دم (جھانے) دیتا ہے۔ تاکہ تمہاری کھال اتار لے۔ انوس ہے اس شخص پر جو دشمنوں کی (کھپنی چپری) باتوں کے نشے سے غافل ہو جائے۔ غنی ۷
اے دل خوری فریب ارباب وفا غافل نشوی ز دشمن دوست منا

سر نہد بر پائے تو قصاب وار دم دہد تا خونت یزد زار زار
ترجمہ۔ یہ تمہارے پاؤں پر سر رکھتا ہے۔ جس طرح قصابی دگائے پھینس کو ذبح کرنے کے لئے اس کے پاؤں پر پھینکتا ہے۔ اور پھر اس کو حکم کر لیتا ہے (وہ بھی قصابی کی طرح) تم کو دھوکا دیتا ہے۔ تاکہ تم کو خوار ہی و بچارگی کی حالت میں ذبح کر ڈالے (یعنی روحانی موت کے ساتھ مار ڈالے) غنی ۷
ز نہا کن تکیہ ہر افتاد و ن سرکش افتاد و ن سرکش بود افتاد و ن آفت
بچو شیرے صید خود را خویش کن ترک عشوہ اجنبی و خویش کن
صنائع خویش کے کھنے میں تجنیس نام ہے۔
ترجمہ۔ ایک شیر کی طرح اپنا شکار آپ مارو۔ خویش و بیگانہ سب کی مکارانہ باتوں کو چھوڑ دو نظامی

چو طفل گشت خودی کنے میں مد نون خویش کن ہم شیر ہم شہد
بگیر آیتن خور سندی زانجیر کہ ہم طفل ست و ہم پستان و ہم شیر
بچو خادم داں مراعات خصال بکیسی بہتر ز عشوہ ناکساں
لغات۔ مراعات رعایت حال جس کمینہ ناکس نالائق آدمی۔

ترجمہ کہینے لوگوں سے رعایت احوال کی وہی امید ہے۔ جیسی اس خادم نے کی۔ تالان لوگوں کی ناز برداری سے بیکسی اچھی ہے۔ کماتیل ۵

باناں جویں بسا زویش دوناں
دور زمین مردماں خانہ مکُن
کف کفین از پئے علو اے لدینہ
کار خود کُن کا رہیگانہ مکُن

ترجمہ لوگوں کی زمین میں گھر نہ بناؤ۔ اپنا کام کئے جاؤ۔ بیگانہ کا کام نہ کرو۔ مطلب۔ خانہ سے مراد اپنا گھر ہے۔ اس فقرہ پر یہ مطلب ہوگا۔ کہ لوگوں پر بھروسہ نہ کرو۔ اگر لوگوں کی زمین میں گھر بنایا۔ تو ان لوگوں کے ایشیاری تو قے پر اس کو اپنا گھر نہ سمجھو۔ بلکہ کو دہی بیگانے اس کے مالک ہو جائے۔ بلکہ وہ کام کرو جس کے فوائد تمہارے لئے مخصوص ہوں۔ بیگانوں کا اس میں کوئی حصہ نہ ہو۔ اگر خانہ سے دوسروں کا گھر مراد ہو۔ تو مطلب یہ ہے۔ کہ لوگوں سے تعلق ہی نہ رکھو۔ نہ افادہ کا۔ نہ استفادہ کا۔ یعنی نہ ان کو گھر بنا دینے یا کوئی اور کام کر دینے کا فائدہ پہنچاؤ۔ نہ ان سے اپنے کسی کام کا فائدہ اٹھاؤ۔ بلکہ اپنا کام خود کرو۔

سعدی ۱۲

کس جاہ خوشی پر استن
یہ از جاہ عاریت خواستن
اس سے یہ مقصود نہیں۔ کہ اپنی نکی و احسان۔ اور حسن سلوک اور خیرات و مہربان اور دیگر بہت کم فیوض کا دروازہ کھول کر بند کر دو۔ بلکہ مطلب یہ ہے۔ کہ نااہلی کے ساتھ نیکی۔ اور غیثت کر کے ساتھ احسان فضول ہے۔ خصوصاً اپنے کام کا حرج کر کے ایسے لوگوں کے کام میں مشغول ہونا تو بالکل خلاف دانشمندی ہے۔ جس کا کوئی مفید نتیجہ نہیں۔ صاف۔ کامے کے برابر زحمتیں نظر تنگ آئے۔ سست کہ از چاہ بجزال برآید
اب اس اخلاقی بحث سے ایک ارشادی مضمون کی طرف انتقال فرماتے ہیں۔

چیت بیگانہ؟ تن خاکی تو
کز برائے اوست غنائی تو

ترجمہ (غیر وہ بیگانہ تو ہوا۔ اس کے علاوہ ایک اور بیگانہ ہے اس) بیگانہ سے کیا مراد ہے؟ تمہارا خاکی جسم جس کی پرورش اور رایش کی نعم کو ایک دھن لگی ہوتی ہے۔ صاف ہے
برسفال جسم نازیدن مدار و حاصلے
ایں سبواہم و زکشت فردنگند

تا تو تن را چرب و شیریں میدہی
جو ہر جاں را نہ بینی نسہی

ترجمہ۔ جب تک تم جسم کو چرب و شیریں غذا میں کھلا (کھلا کر مونا کر) تے رہو گے۔ جو ہر جان میں مونا پانا (اور ترو نازگی) نہ پاؤ گے سعدی ۱۳

مہر و تن اگر مرد را ہے تہی
کہ اورا چو مے پروری کشتی
خردمند مرد ہمہ پرورند
کہ تن پرورال از ہنر لاغرا ند
گر میان مُشک تن را جاسود
روز مردن گند او پیداشود

توجہ - اگر مشک (کے انبار) میں بھی جسم کو جگہ مل جائے۔ تو موت کے دن اس کا تھن کھل جائیگا
لہذا ایسی فانی و چند روزہ چیز کی تربیت و آرائش فضول ہے (صائب ۷۵)

چھیت خشیت گل فانی کہ برآں نہ کیکنند
اثر این ست کہ از مردم کاہل ماند سبت

مشک بر تن مزین بر دل بہال
مشک چہ بود؟ نام پاک و الجلال

توجہ (لہذا) مشک کو (ناحق) بدن پر نہ لگاؤ (بلکہ) دل پر ملو۔ مشک (سے) ہماری مراد کیا ہے؟
خداوند بزرگ کا نام پاک -

مطلب - تربیت و آرائش کی کوشش جسم کے لئے وقف کرنا فضول ہے۔ یہی دل کا ہے۔ صائب ۷۵
زق دست بردار دل را عفا
کہ آئینہ چشم ست آئینہ داں را

پھر فرمایا کہ یہاں مشک سے ظاہری مشک مراد نہیں۔ بلکہ خداوند تعالیٰ کا ذکر مقصود ہے۔ دل کی مشک یہی
ہے۔ جو اس کو مطلوب و مرغوب ہے۔ اور اسی سے وہ معطر و مزین ہوتا ہے۔ امیر خسرو ۷۵

چونامت گویم و نالہ بر ارم
دل و جاں ہمہ آوار گرد

اں منافع مشک بر تن مے ہند
روح را در قعر گلخن مے ہند

لغات - قعر گہرائی۔ گلخن بھاڑ۔ بھٹی۔ مراد دوزخ -

توجہ - وہ منافع جس کو تصفیہ باطن کی پروا نہیں۔ اپنے بدن کو تو معطر بناتا ہے۔ روح کو جہنم
میں گرا (نے) کے کام کرتا ہے ۷۵

خواب و غور کی حرص پھر دنیا میں عزت کی طلب
وہل ہو کام تو دوزخ کے۔ جنت کی طلب

بر زباں نام حق و بر جان او
گندنا از کفر بے ایمان او

توجہ زبان تو خدا کا نام (جاری) ہے اور روح پر کفر کی وہ ناپاک تہیں چڑھ رہی ہیں۔ جن میں ایمان
کا شائبہ تک نہیں۔ و نعم اقیل ۷۵

مگر وہ تو لا الہ الا اللہ است
بے باطن پاک کے بحبت راہ ست

صرف زرقب کجا ستانہ
ہر چند برو سکہ ز نام شاہ ست

ذکر با او پہچو سبزہ گلخن ست
بر سر مبر ز گل ست و سوسن ست

لغات - سبزہ ہر بادل۔ گلخن بھٹی۔ بھاڑ۔ مجازاً گورے کرکٹ کی جگہ پر بھی اطلاق کرتے ہیں۔ یہاں وہی مراد
ہے۔ مبر ز پافان پھرنے کی جگہ۔ سوسن ایک قسم کے پھول کا نام -

توجہ - اس منافع کا ذکر حق ایسا ہے جیسے کوڑے کرکٹ کی جگہ پر لگا ہوا سبزہ (بلکہ) پافان کی جگہ
پر پھول کھل رہے ہیں۔ اور سوسن (راکی ہوتی) ہے۔

آں نبات انجانیقین عاریست جالے آں گل مجلس ست و عشریت

لغات: نبات سبزہ۔ نباتات۔ عاریت مانگی ہوئی۔ مستعار۔ عارضی۔ عشرت عیش و راحت۔
ترجمہ: وہ سبزہ اس جگہ یقیناً عارضی ہے۔ در نہ اس بھول کی (اصلی جگہ تو ایک) خاص مقام اور عیش
و طرب کی جگہ ہے۔ (یہاں کہاں؟)

طیبات آمد بوسے طیبین مرغیشیں راجیشیات ست میں

ترجمہ: اچھی چیزیں اچھے لوگوں کی طرف منسوب ہیں۔ بُرے لوگوں کے لئے بری چیزیں ہیں۔
اس کو خوب ذہن نشین رکھو۔

مطلب: جیسی استعداد و صلاحیت ہوتی ہے۔ اس کے مناسب سامان ہو جاتے ہیں۔ شعر کے کلمات سورہ
نور کی آیت الحبیثات للخبیشین انہ سے متنبس ہیں جس کا ذکر پہلے بھی ایک دو مرتبہ آچکا ہے۔

کیں مدار آہنا کہ اڑکیں گمرہند گورشاں پہلو کے کیں داراں نہند

لغات: کیں۔ کینہ۔ آہ نسبت کے لئے ہے۔ پہلو یعنی درہلو۔ کین دار۔ کینہ ور۔
ترجمہ: (کسی سے) کینہ نہ رکھو۔ جو لوگ کینہ کی وجہ سے گمراہ ہیں۔ ان کی قبر کینہ ور لوگوں کے
پاس بنائیں گے۔

مطلب: اوپر اس دشمن منافق کا ذکر علاء آقا تھا۔ جو اوپر سے دوستی کا انہار کرے۔ اور دل میں بیخ کنی و ایذا
رسانی کی نیت ہو۔ اور بار بار یہ ہدایت کی تھی کہ ایسے جو فریض و گندم ہا سے بچو۔ اس کے دھوکے میں نہ آؤ۔
چونکہ کینہ و بھی انتقام لینے کے لئے بعض اوقات اس قسم کے منافقانہ افعال کیا کرتا ہے۔ اور کینہ ایک بڑی جھلٹ
ہے۔ لہذا یہاں اس کی مذمت کرتے ہیں کینہ سے گمراہ ہونے کا مطلب یہ ہے۔ کہ کینہ و ایسے افعال کرنے پر آجاتا
ہے۔ جو صلح و امنی اور امن و سلامتی کے راستے کے خلاف ہوتے ہیں۔ قبر سے مراد عالم برزخ کا حال ہے۔ یعنی
ظاہری قبر خواہ کہیں ہو۔ لیکن عالم برزخ میں کینہ و کوفرت سے کینہ ور لوگوں کی صف میں لے جا بیٹھتے ہیں۔ اور ان
کے ساتھ عذاب دیتے ہیں۔ صاحب سے

بہنے وار و فتار قبر و ست از دہنت تازد سے دل نیشانی غبار کینہ را

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پر اور جعرات کے روز بہشت کے
دروازے کھلتے ہیں۔ تو ہر مسلمان بندے کو جو کسی چیز کو اللہ کا شریک نہیں بناتا۔ بچتا ہوا ہے۔ مگر وہ شخص کہ اس کے
اور اس کے مسلمان بھائی کے مابین کینہ ہو۔ تو کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو ابھی ہمدت دو۔ حتیٰ کہ آپس میں صلح
کر لیں (مشکوٰۃ) حضرت سعید ابن مسیب کا قول ہے: ۲۰ یا کلمۃ والبغضاء فانھا ہی الحالقة یعنی اپنے
آپ کو نبض سے دور رکھو۔ کیونکہ وہ دین کو زائل کرنے والا ہے (موطاء امام مالک) سے

نبض و کین سے صاف تمیز رکھو دل کو روشن مثل آئینہ رکھو
کینہ دل کا اک بڑا آزار ہے کینہ کیا ہے؟ اک عذاب الہی ہے

اصل کینہ دوزخ ست و کین تو جزو اس کل ست و خصم دین تو

لغات۔ اصل کے لغوی معنی جوڑے ہیں۔ مگر یہاں اس سے انجام مراد ہے۔ کیونکہ فرع کا اپنی اصل کے تلخ ہونا ایک سلسلہ صول ہے۔ پس گویا ہر چیز کی اصل اس چیز کا انجام ہے۔ خصم۔ دشمن۔

ترجمہ۔ کینے کی اصل دوزخ ہے۔ اور تمہارا کینہ اسی کل کا جزو ہے (جو دوزخ کو لے جاتا ہے۔ لہذا دوزخ سے پہنچنے کیلئے کینے کو چھوڑ دو) اور (علاوہ ازیں وہ) تمہارے دین کا دشمن (بھی) ہے (یہ امر بھی اس کو ترک کرنے کا متقاضی ہے) صائب ۷

دور حشر سرز خانہ زبور بر کند ہر کس بجاک سینہ پر کینہ بے برد

چوں تو حشر دوزخی ہاں گوش دا جزو سوے کل خود گیر دسترا

ترجمہ۔ جب (ثابت ہو کہ تمہارا کینہ کل کینہ کا ایک جزو ہے اور کینہ دوزخ ہے۔ تو جو کینہ کے ساتھ موصوف ہونے سے) تم (خود) جزو دوزخ ہو۔ پس خوب تو جب کے ساتھ سن رکھو کہ جزو اپنے کل کی طرف (پہنچ کر ہی) قرار پاتا ہے۔

مطلب۔ دنیا میں بھی کینہ کی اذیت کمزور عذاب دوزخ ہے۔ قبر میں بھی اس پر عذاب ہوگا۔ پھر آخرت میں تو اس کا انجام دوزخ ہی ہے۔ صائب ۷

زندگانی بانشاء قبر کردن کل ست پاک کن از صفحہ خاطر عبا رکینہ را

و رتو جزو جنتی اے نامدار عیش تو باشد چو جنت پادیا

ترجمہ اور اے نامدار! اگر تم (دل میں کینہ نہیں رکھتے۔ تو تم جزو دوزخ نہیں۔ بلکہ جزو جنت ہو۔ تو تمہاری زندگی جنت کی طرح پادیا (دو خوشگوار) ہے۔ صائب ۷

عالم تمام یک گل بے خار می شود دل را اگر ز کینہ مصفا کند کے

تلخ باتلہاں یقین تلخ شود کے دم باطل قرین حق شود

ترجمہ تلخ چیز یقیناً تلخ اشیا کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے (اور کیوں نہ ہو) ایک باطل بات حق بات کے ساتھ کیونکہ گل مستحی ہے؟

مطلب۔ اپنا پاتھا۔ کر برے اعمال دوزخ کی طرف اور نیک اعمال جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ کیونکہ جیسے اعمال ہوں گے۔ ویسا ہی ان کا اثر مرتب ہوگا۔ یہاں اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں۔ کہ ہر چیز کو دوسری چیز سے خاص مناسبت ہوتی ہے۔ اعمال بد و جہنی صفات رکھتے ہیں۔ وہ جنت کے قرین کیونکہ ہر کچھ ہیں۔ جو کہ اعمال نیک کا قرین ہے۔ تمام امور میں مناسبت کو زیر نظر رکھنا لازم ہے۔ صائب ۷

مشوچے غمخوار مناسبت غافل کمں بخو تیاں جمع اہل نوبت را

اے برادر! تو ہمیں اندیشہ مابقی تواستخوان و ریشہ

لغات - اندیشہ - فکر غور - مابقی عربی کلمہ ہے - مامور بقی یعنی بار فضل ماضی یعنی اپنے باقی ماضی ضرورت یا ر
کوساکن پڑھا جاتا ہے -

ترجمہ - اے بھائی! تم تو صرف (غور و فکر ہی ہو - باقی تم میں ہے کیا؟) ہڈیاں اور گیس رہی
رکھتے آ ہو -

مطلب - دوزخ سے بچنے اور جنت میں جانے کے لئے پہلے یہ سمجھنا چاہئے کہ کن اعمال کو دوزخ سے اور کن
کو جنت سے مناسبت ہے - تاکہ مقدم الذکر اعمال سے پرہیز اور مؤخر الذکر کو اختیار کیا جائے - گریہ مناسبت
غور و فکر ہی سے معلوم ہو سکتی ہے - پھر غور و فکر انسان نہ کرے - تو کون کرے گا - یہی تو اس کا مایہ امتیاز ہے -
اس کے سوا اور اس میں خصوصیت ہی کیا ہے - در نہ گوشت پرست اور استخوان میں تو دیگر حیوانات بھی اس کے
ساتھ شریک ہیں - بلکہ ایک مردہ کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں - حالانکہ اس کو انسان نہیں کہہ سکتے - جامعی

نخست از کسب دانش بہرہ ور شو زہل آباد نادانی بدر شو

ہو معلوم ہر آزاد و مستہ کہ ناواں مردہ و داناست زلفہ

کے کو دعویٰ نسب زانگی کرد کجا بمرگاہں ہم خانگی کرد

گر گل است اندیشہ گلشنی و ربود خارے تو ہمیمہ گلشنی

لغات - گلشنی اور گلشنی میں ایسے خطاب ہے - یعنی ہستی رابطہ جملہ ہمیمہ - ہیزم - ایندھن
ترجمہ - اگر تمہارا فکر (و اندیشہ) پھول کی طرح (خوشبودار اور خوش رنگ ہے - یعنی اعمال صالحہ کی طرف
لے جاتا ہے - تو تم (مجلی خاتما) و فرائد کے گلزار ہو - اور اگر وہ (فکر و اندیشہ) خار (کی طرح) گلشنے والا
یعنی اعمال سیئہ کی طرف لیجا جاتا ہے - تو تم دوزخ کے ایندھن ہو - سعدی رحمہ
برفتند و ہر کس درود آئندہ نشت نہ اند بجز نام نیکو و زشت

گر گلابی بر سر و صیبت زنند ورتوچوں بولی برونٹ افکنند

ترجمہ - اگر تم (مجلی خاتما) صالحہ گلاب کی طرح (طیب و پاکیزہ) ہو - تو لوگ تم کو اپنے سرو اور گریبان
میں ملیں گے - اور اگر (اعمال سیئہ کے لحاظ سے) پیشاب کی طرح (نا پاک) ہو - تو باہر پھینک دیں گے -
ابن سین رحمہ ہر کردار درست ایردو خوسے نیک گرچہ او تنہاست بائن ہر بود
وانکہ خوسے بدترین حال درست گرچہ بائن ہرست او تنہا بود

طلبہا در پیش عطاراں سین جنس را با جنس خود کردہ قرین

ترجمہ - عطاروں کے پاس (رکھے ہوئے) ڈبے تو دیکھو - ہر جنس (کی دو مناسب قرینے سے)
اپنی سمجھیں (دواؤں) کے پاس دھری ہے -

مطلب۔ اور ایشیا کی باہم مناسبت کا ذکر تھا۔ جس سے اعمال نیک و بد کی بہشت و دوزخ کے ساتھ الگ الگ مناسبت کا ثبوت دینا اور بہشت کے مناسب اعمال کرنے اور دوزخ کے مناسب اعمال سے محبت رہنے کی تاکید مقصود تھی۔ اثنائے بیان میں اس مناسبت کو سمجھنے کے لئے نکر و غور کرنے پر توجہ دلائی تھی۔ اب پھر مناسبت کے ذکر کی طرف عود فرماتے ہیں۔

تو رہائی جو زنا چٹسٹاں بہ جد صُحبتِ ناز چٹس گورست و لحد

ترجمہ۔ تم (بھی) مناسبت کا پورا لحاظ رکھو۔ اور (کو) شش کے ساتھ ناز چٹس لوگوں سے علیحدگی ڈھونڈو۔ (کیونکہ) ناز چٹس کی صحبت (قلب کے لئے) اپنی تنگی (ناگوارائی کے لحاظ سے) گویا (قبر اور لحد ہے) بعدی ہے۔
پارسا را بس این قدر زنداں کہ بود ہم طویلہ رنداں

چٹسہا با چٹسہا آیمختہ زیں تجا ش زینتہ امیگختہ

ترجمہ۔ (اس عطار نے) بہرستم کی ایشیا کو اسی کی قسم میں شامل کیا ہے۔ اور اس جنسی مناسبت سے (دکان میں) ایک سجاوٹ پیدا کر رکھی ہے۔

گرد آ میرند عود و شکرش برگزیند یک از ہمدیگرش

لغات۔ گرد آ میرند۔ بختن سے شستن ہے۔ چولنا اور ملانا کے معنے میں لازم و متعدی دونوں طرح آتا ہے۔ برگزینا یعنی لازم ٹھیک ہے۔ اور اگر بدیں قاعدہ کہ فاعل ذوی العقول کے لئے جمیع کا صیغہ متعارف نہیں۔ اس پر اعتراض کیا جائے۔ تو متعدی بھی کہہ سکتے ہیں۔ مگر اس صورت میں اس کا فاعل متعین و ملحوظ نہ ہوگا۔ بلکہ اس فعل موعود کو بمنزلہ مجول قرار دیں گے۔ اور یہ فارسی کا محاورہ ہے۔ جیسے کہتے ہیں گویند اور اس کے معنے ہیں کہا جاتا ہے۔
گرزیند چن لے۔

ترجمہ۔ اگر اس کی (دوا میں مثلاً) عود اور شکر گدڑ ہو جائیں۔ تو وہ ان کو چن چن کر ایک دوسری سے الگ کر لے گا۔

مطلب۔ اگر چند غیر متجانس اشخاص آپس میں مختلط ہو جائیں۔ تو قدرتی طور پر نتائج اعمال خود ان کو الگ الگ کر دیتے ہیں۔

طبہا بشکست و جاننا رختند نیک و بد با ہمدیگر آیمختند

لغات۔ رختند۔ ریختن سے۔ جس کے معنے ہیں گرا نا۔ ڈھالنا۔ بنانا۔ یہاں آخری معنے مراد ہیں۔ اور پہلے معنے کے لحاظ سے شکست کے ساتھ ایہام تناسب ہے۔

ترجمہ۔ (اجسام کے) ڈبے تو (عالم ارواح میں) تھے ہی نہیں۔ گویا ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو چکے تھے۔ اور (مجرد) ارواح پیدا کی گئی تھیں (اس وقت) نیک اور بد آپس میں ملے جلے ہوئے تھے۔

حق فرستاد انبیاء را بہر ایں تا جد اگر دوزایشان کفر و دیں

ترجمہ۔ (پھر جب یہ ارواح مقارن باجمام ہو کر دنیا میں آئیں۔ اونٹنک و بدیہاں بھی مختلط تھے۔ تو) اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام مبعوث کئے۔ تاکہ ان کا کفر و دین الگ الگ نظر آنے لگے۔ مطلب۔ اس بیت میں سورہ بقرہ کی اس آیت کے معنوں کی طرف اشارہ ہے۔ کَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيِّنَ مُبْتَلٰیْنَ وَّمِنْهُمْ مَنْ هَدٰی وَامِنْهُمْ مَنْ ضَلَّ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِیَحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِیْ مَا اَخْتَلَفُوْا فِیْهِ طَرَحُوع میں سب لوگ ایک ہی دین رکھتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے جو (ایسا مذاہب کو خوشنودی خدا کی خوشنودی دینے اور رکازوں کو مذاب الہی سے ڈراتے اور ان کی معرفت سچی کتابیں بھیجیں تاکہ جن باتوں میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں کتاب الہی ان میں ان کا فیصلہ کر دے (بقرہ ۱۲۹)

حق فرستاد انبیاء را باورق تا گزیدہ ایں و انہا را بر طبق

لغات۔ ورق۔ کاغذ یہاں کتب سماوی مراد ہیں۔ طبق مطابقت و مجاہدت۔ صنائع۔ انبیاء کو عطار کے ساتھ جو تشبیہ دی گئی۔ ورق کا حفظ اس میں تکرار تشبیہ ہے۔ انبیاء اوراق کتاب اللہ کے ذریعہ امتیاز وغیرہ شکر کرتے ہیں۔ عطار بھی الگ الگ اوراق پر دوا میں پختے ہیں۔

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کتب سماوی کئے ساتھ بھیجا۔ جسے کہ ان دانوں (سے مشابہ اشخاص) کو ان کی اپنی اپنی قسم کے مطابق (الگ الگ) چن لیا۔

مطلب۔ جس طرح عطار کی پڑیوں کے کاغذ الگ الگ بتاتے ہیں۔ کہ یہ مرج سیاہ ہے۔ اور یہ کیا ہے۔ اور یہ رنگ کا ملی ہے۔ اس طرح انبیاء کی آسمانی کتابیں وہ معیار پیش کرتی ہیں۔ جس سے سعید و شقی۔ مومن و کافر ناجی و قاری الگ ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے۔ وَکَانَ الْاَوَّلُ اَوْ حَیْمَانَ الْاَوَّلِ قَرَأْنَا نَحْنُ وَتِلْکَ الْاَوَّلُ السَّعِیْدُ۔ یعنی اور (اے پیغمبر!) ہم نے اس طرح تم پر عربی زبان کا قرآن بھیجا۔ اس لئے کہ تم کہہ والوں کو اور جو ان کے گرد رہتے ہیں۔ ڈراؤ اور اس دن کی خبرناؤ جس دن لوگ اکٹھے ہوں گے۔ جس میں کوئی شک نہیں۔ ایک گروہ بہشت میں ہو گا اور ایک گروہ دوزخ میں۔ (سورہ شوریٰ ع ۱)

مومن و کافر مسلمان و جہود پیش ازیشاں مجملہ کیساں میمنود

ترجمہ۔ ان (انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت) سے پہلے مومن و کافر اور مسلمان و یہودی سب کیساں نظر آتے تھے۔

پیش ازیشاں ماہمہ کیساں بدیم کس ندانستہ کہ مانیک و بدیم

ترجمہ۔ ان (انبیاء) سے پہلے ہم سب کیساں تھے کسی کو معلوم نہ تھا کہ ہم (میں سے فلاں فلاں) نیک اور (فلاں) بد ہیں۔

سچ کو میٹ دینے کے لئے جھگڑا کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں نے ہماری آیات اور ہمارے ڈرائے کو ہنسی کھیل بنایا ہے (سورہ کہف ع ۸)

دشمن روزانہ ایں قلاب گاہا عاشق روزانہ ایں زربائے کال

لغات - قلاب - قلاب ساز کہوٹے کے بنانے والا۔ جبل ساز۔ وغا باز۔ زربائے کال کان سے نکلے ہوئے سونے چاندی۔ پیسے خالص۔ بے آمیزش۔ کھرے۔
ترجمہ - یہ زکافرا لوگ جو (اعمال کے) کھوٹے کے راج کر رہے تھے (بعثت انبیاء کا) دن چڑھنے کے دشمن ہیں (کیونکہ اس میں ان کا کھوٹا سکہ نہیں چلتا۔ اور) یہ دسویں و مخلص لوگ جو صل استعداد و وفقت سے ان کا دن کے سونے چاندی (کی طرح بے غل و غش ہیں۔ وہ) دن کے عاشق ہیں (کیونکہ اس میں ان کی چمک دک نمایاں ہوتی ہے)

مطلب - مذکورہ قلاب سازوں کے دشمن روز ہونے کے ایک مثال اس المنا فقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول صحیح شخص مدینہ کا ایک سرکاروہ و بارشخص تھا۔ اور اس کو اپنے عام رسوخ کی بدولت امید تھی۔ کہ اہل مدینہ اس کو بالاقبال اپنا سردار بنالیں گے۔ اتنے میں جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہجرت فرمائی۔ تو تمام اہل شہر آپ کے صلہ ارادت میں شامل ہو گئے اور اس آفتاب رسالت کے طلوع سے عبداللہ ابن ابی کو اپنی مزعومہ ریاست و سرداری کا سکہ چلنے کی امید نہ رہی۔ اس لئے وہ منافقانہ لباس میں آپ کو ایذا پہنچانے کی کوشش کرتا رہا۔ زربائے کان کے عاشق روز ہونے کی مثال حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ جن کے حق میں حدیث میں آیا ہے ان الناس معاً و ان الذہب خیار دھم فی الجاہلیۃ خیار دھم فی الاسلام۔ یعنی لوگوں کی مثال سونے کی کان کی سی ہے۔ جو لوگ جاہلیت میں سب سے زیادہ شریفانہ طبیعت رکھتے ہیں۔ وہ سہلک میں بھی سب سے زیادہ شریف اور نیک ہوتے ہیں یہ حضرت ابو بکرؓ اسلام سے پہلے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طرح مخلص دوست اور جان نثار تھے۔ جس طرح اسلام میں رہے۔ اور جاہلیت کے ایام میں آپ نے شراب نوشی وغیرہ کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ جو اسلام میں آئندہ سخت جرم قرار پانے والا تھا لکن تیل سے ابو بکرؓ نہ سرخوش جام صدق امین شاہ مجلس احمدی بہار صفا فرشتہ آئینہ اش

زانکہ روزست آئینہ تعریف او تابندہ اشرفی تشریف او

لغات - تعریف شاخت - اشرفی بایں معروف سونے کے ایک سبے کا نام ہے۔ جو دس ماشہ وزن کا ہوتا تھا۔ یا اگر بجائے مچول ہو۔ اس کے معنی ایک بزرگ و شریف آدمی کے ہوں گے۔ تشریف - علو شان۔ اعلیٰ منزلت آئینہ تعریف میں نگ اضافت ہے

ترجمہ - (زیر کان) اس لئے (خوش ہوتا ہے) کہ دن اس کی شناخت کا آئینہ ہے تاکہ اشرفی رکا (خرا سکہ) اپنی اعلیٰ قیمت کو دیکھ لے (یا ایک سب سے زیادہ شریف آدمی اپنی بزرگی کو محسوس کرے)

نوٹ - یہ ترجمہ اس اعتبار سے ہے کہ تشریف اویں ضمیر اشرافی کی طرف راجع ہو۔ اور اگر اس کا مرجع نہ ہو۔ تو ترجمہ یوں ہوگا۔ تاکہ ایک شریف آدمی اس زرگان کی قدر و منزلت کو دیکھ لے۔

حق قیامت القرب زان روز گرد روز بنامید جبال سنج وزرد

ترکیب - لقب کرو کا فاعل حق ہے۔ قیامت معقول بہ اول روز معقول بہ ثانی۔ زان کا متنازلہ سبب مقدر ہو ترجمہ - حق تعالیٰ نے (بھی) قیامت کا نام اسی لئے دن (یعنی یوم القیمہ۔ یوم الحساب۔ یوم الساعة وغیرہ) رکھا ہے (کہ جس طرح) دن (بہر چرخ) سرخ وزرد جمال نمایاں کر دیتا ہے (اسی طرح قیامت کے دن میں بھی جنتیان سرخ و زرد و زرخیاں زرد و دالک الگ نظر آئیں گے) مطلب - جیسے زان محمد میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کو زمانے کا۔ وَاَمَّا ذُو الْيَوْمِ اَیُّهَا الْمُجِبِّمُونَ اور اسے گنگا روتہ (ابن جنت سے) الگ ہو جاؤ (سورہ یسین ص ۴)

پس حقیقت روز سر اولیاست روز پیش ماہ شاں یوں سایست

لغات - اولیا بمعنی اہم مراد ہیں۔ یعنی خاصان حق جن میں سرسلین و انبیاء بھی داخل ہیں۔ ترکیب حقیقت روز کرب اضافی ہے۔ بفک اضافت۔ ترجمہ - پس اس روز قیامت کی حقیقت خاصان حق (یعنی انبیاء و اولیاء) کا باطن ہے (جن کا آفتاب تو آفتاب ربان اُن کے چاند (میں بھی) وہ نورانیت ہے۔ کہ اس) کے آگے (یہ ظاہری) دن سایوں کی طرح (بے نور) ہے۔

مطلب - اوپر کسی جگہ بیان ہو چکا ہے کہ اصطلاحات صوفیہ میں ظاہر کو حقیقت اور مظاہر کو صورت کہتے ہیں۔ اور یہ مسئلہ تصوفیہ تفسیری جلد میں قول سانی "آسماناست در ولایت جان" کی تفسیر کے ذیل میں حوالہ دیا ہو چکا ہے۔ کہ تمام کونیات جدا جدا اسلئے باری تعالیٰ کے مظاہر ہیں۔ اور وہ اسماء ان کی حقیقت یا ظاہر ہیں۔ اور ان سب کو نیا میں جامع بلکہ جمع انسان ہے۔ کیونکہ اس میں اکثر اسماء کا ظہور ہوتا ہے۔ پھر ان میں سے جو حضرات مقبول اور مقرب الی اللہ ہیں۔ وہ بدرجہ اتم و مکمل جامع ہیں۔ یہ بھی عام طور پر معلوم ہے۔ کہ انسان جو اشراف المخلوقات ہے اس کی فزیش مقصود بالذات ہے۔ باقی کائنات اس کے لئے پیدا ہوئی ہے۔ پھر انسان میں سے بھی حضرات سرمد کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خلقت مقصود اعظم ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔ کہ وہ دن جو نیک و بد کو الگ کر دکھائے گا اس کی حقیقت ان خاصان حق کا باطن ہے۔ کیونکہ ان کے باطن حق تعالیٰ کے اسم منقطع کا مظہر ہیں۔ جو خیر و شر کا میزان اور حق و باطل کا فارق ہے۔ اور اس اسم الہی کی تجلی اور ظہور کی بدولت ان حضرات کے قلوب اس درجہ کو پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ بھی خیر و شر اور حق و باطل میں نہیں۔ یہ ظاہری دن بھی سیاہ و سفید میں نہیں۔ اور حید و زلیف کا فرق ظاہر کرتا ہے۔ گراس کی تجلی ان کے باطن کی تجلی کے سامنے بمنزلہ سایہ ہے۔ یعنی کم رتبہ۔ حافظہ ۷

گرچہ خورشید فلک چشم چراغ عالم است روشنائی بخش چشم اوست خاک پاؤ

عکس راز مراد حق دانید روز عکس تاریش شام چشم دوز

لغات - آزار باطن - مروج مقبول خدا - نبی دہلی - ستاری اسم ستار کی مضمریت - چشم دوز - ہنگھ کو بند کر دینے والی - خواب آور -

ترجمہ - مروج کے باطن (رکی تجلی) کے عکس کو دن سمجھو (اور) اس کی ستاری (دوبونیدگی) کا عکس شب خواب آور (ہے)

مطلب - بعض اسماء الہیہ اولیاء اللہ کے قلوب میں تجلی ہو کر بسط کی حالت پیدا کر دیتے ہیں۔ ان کے قلوب کی اس حالت کا عکس دن ہے۔ اور بعض اسماء سے ان کے قلوب پر قبض کی حالت طاری ہو جاتی ہے ایسی حالت کا عکس رات ہے۔ چونکہ انسان تمام کونیاں سے افضل ہے۔ اور اس کی آفرینش مقصود بالذات ہے۔ بلکہ باقی تمام کونیاں اس کے تابع ہیں۔ لہذا اس میں ان اسماء کی تجلی بدرجہ کمال ہو کر اپنے عکس سے ہمارے دہلیں پیلکرویتی ہے۔ پھر تمام طبقہ انسان میں بھی سب سے اکمل و جامع تجلی جناب سرور عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قلب انور کی ہے۔ لہذا اتراتے ہیں۔

زاں سب فرمودیر و اں الضحیٰ وَالضُّحٰی نَضْمِیْرٌ مُّصَطَفٰی

لغات - ضحیٰ چاشت کا وقت جو زوال آفتاب سے پہلے ہوتا ہے۔ مراد مطلق دن۔ ضمیر دل۔ ترجمہ - اسی لئے (تو) خداوند تعالیٰ نے فرمایا وَالضُّحٰی (یعنی قسم ہے دن کی) اور (دیکھ) ضحیٰ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک کا نور ہے (اسی کی خداوند تعالیٰ نے قسم کھائی ہے)

قول دیگر کایں ضحیٰ را خواست دست از برائے آنکہ اس ہم عکس اور ست

ترجمہ (اگر) دوسرا قول (جو عام مفسرین کا ہے تسلیم کر لیا جائے) کہ اس حقیقتی (دوست تعالیٰ شانہ) کی مراد (ہی ظاہری) دن ہے (تو بھی کوئی مضائقہ نہیں) اس لئے کہ یہ (دن بھی اسی) قلب پر نور کا عکس ہے۔

مطلب - جمہور مفسرین نے یہی لکھا ہے۔ کہ یہاں ضحیٰ سے مراد روز روشن ہے۔ جس کی حق تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اگر تم ضحیٰ سے قلب آنحضرتؐ مراد نہیں مانتے۔ اور مفسرین کے قول کو بھی صحیح تسلیم کرتے ہو۔ تو چلو یہ بھی منظور مگر یہ واضح رہے کہ حق تعالیٰ نے دن کی قسم اس لئے کھائی ہے۔ کہ اس کی روشنی حضورؐ کے قلب کا پرتو ہے۔ یا اس لئے کہ اس سورۃ میں جس کے آغاز میں یہ قسم درج ہے۔ حضور کا حال بیان فرمایا جو پس ذات پر نور کا ذکر ایک نورانی چیز سے شروع کرنا زیادہ موزوں تھا۔ اسی نسبت نے دن کو خداوندی قسم کی عزت دلائی۔

ورنہ برفانی قسم خوردن خطا است خود فنا چہ لائق گفت خداست

ترجمہ - ورنہ (والضحیٰ) کے کلمے سے حق تعالیٰ کا ایک فانی چیز کی قسم کھانا۔ مان لینا (ایسا مان لینے والوں کی صریحاً غلطی ہے۔ کیونکہ) فانی چیز کی قسم تو رہی ورنہ (وہ) حق تعالیٰ کے کلام کے لائق بھی کہاں ہے؟

مطلب - یعنی اگر واقعی کے ہمارے پیش کردہ سے تسلیم نہیں کئے جاتے۔ اور قائلین کا وہ قول مان لیا جاتا ہے۔ جس سے خداوند تعالیٰ کا ایک فانی چیز کی قسم کھانا لازم آتا ہے۔ تو ہم صاف کئے دیتے ہیں کہ یہ قول بالکل غلط ہے۔ جس کی دلیل دوسرے مصرع میں دی ہے۔

۱۲۸ نکتہ - ایک شراح صاحب نے پہلے مصرع کا ترجمہ یوں کیا ہے "فانی کی قسم کھانا خلافت اولیٰ ہو گیا کہ انہوں نے لفظ خطا کی نسبت صاحب قسم (حق تعالیٰ) کی طرف بھی ہے۔ اور اسی لئے بخیل ادب اس کا ترجمہ خلافت اولیٰ کیا ہے۔ حالانکہ اس مقام عالی میں یہ لفظ بھی سو ادب سے غالی نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس کلمہ کا تعلق قول دیگر کے قائلین کے ساتھ ہے۔ جو بت سابق میں درج ہے۔ یعنی تقدیر کلام یوں ہے "تو یہ قول قائلین کہ سترم تسلیم قسم خورون برفانی نسبت خطاست" اب نہ سو ادب کا ترجمہ لازم آتا ہے۔ نہ مولانا کے کلام پر اعتراض وار دہوتا ہے۔ اور یہ تقدیر کلام بالکل واضح اور لازمی ہے۔ دھندلا کر محض علی سے لے ذوق سلیم فی کلام العجم۔

از خلیل لا احب الا فیلین پس فنا چوں خواست البالین

ترجمہ خلیل اللہ سے تو یہ قول مروی ہے کہ میں (فانی اور) ناپائدار اشیا کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اللہ نے فنا ہونے والی چیز کی قسم کو کیوں پسند کیا۔

مطلب - پہلے مصرع میں حضرت ابراہیم کے اس مشہور واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ کہ انہوں نے ستارہ - چاند اور سورج کو دیکھ کر ہر مرتبہ ہذا ادبی کہا۔ پھر وہ باری باری چھپ گئے۔ تو ان سے روگردانی اختیار کی۔ اس کا ذکر پہلے ہی کی مرتبہ آچکا ہے۔

لا احب الا فیلین گفت آل خلیل کے فنا خواہا زیں رب جلیل

ترجمہ حضرت خلیل نے تو فنا ہونے اور چھپ جانے والی چیزوں کو صاف الاحتمال فیلین کہہ دیا (پھر اب جلیل) پروردگار بزرگ (کے فنا ہونے والی چیز کی قسم کھانے کو پسند کرتا۔

یا زواللیل ست ستاری او وین تن خاکی زنگاری او

لغات - یا حرف عاطف معنی نزدیک ہے۔ اس کا صحیح مقام مصرعہ ثانیہ کے شروع میں ہے۔ اور او عاطف کی جگہ مصرعہ اولیٰ میں ہے۔ کیونکہ یہاں زواللیل کا واللیل پہلے اور ستاری و تن زنگاری میں نزدیک مقصود ہے۔ یہ تقدیر ثانیہ ضرورت شری ہوئی ہے۔

ترجمہ - اور واللیل سے (مراد آنحضرت کی شان) ستاری (سہ) یا یہ آپ کا تن خاکی زنگاری (مراد ہوگا)

مطلب - کلمات قرآنی ہیں۔ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ قسم ہے دن کی اور قسم ہے رات کی۔ جب دُعا تک لے (سورہ ضحیٰ) صفحے سے آپ کا قلب انور یا ظاہری دن اس حیثیت سے کہ وہ آپ کے قلب انور کا عکس ہے مراد ہونا اور مذکور ہو چکا۔ اب صفحے کے بعد حق تعالیٰ نے اس کے مقابلے کی چیز یعنی یل کی قسم

کھائی ہے۔ تو اس سے یا تو آپ کی شان ستاری مراد ہے۔ یعنی جس طرح رات تمام اشیا کو ڈھک لیتی ہے۔ آپ کی ستاری بھی ازراہ چشم پوشی وحشی - ہندہ - عکرمہ - ہبار ابن اسود جیسے شدید مجرمین کے جرائم پر پردہ عفو ذل دیتی ہے۔ حتیٰ کہ آپ مطہرات و مشروبات تک میں سے غیر مرغوب اشیا کی بھی تحقیر نہ فرماتے۔ اور ان کا عیب فاش نہ کرتے۔ یا اس سے مراد آپ کا جسم الہی ہے جس نے قلب ان کو ڈھک رکھا ہے۔ جس طرح زنگار روشن آئینے کو ڈھک لیتا ہے۔ پس جس طرح قلب انور کے عکس سے یہ ظاہری دن پیدا ہوا اسی طرح جسد الہی کے عکس سے اس ظاہری رات کا ظہور ہوا۔ زنگاری کے نقطہ میں جو آنحضرت کے جسم پاک کو زنگار کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ تو اس سے شبہ ہوتا ہے۔ کہ شاید حضور کا جسم اقدس منور نہیں ہے۔ آگے اس شبہ کا جواب بطور دفع ذل مقدمہ دیتے ہیں۔ جس کا حاصل یہ کہ حضور کا جسم اقدس بھی محبوب و مظلوم نہیں ہے۔ کیونکہ وہ اس قلب الہی کے ساتھ ظاہر ہے۔ جو مطلع الانوار ہے۔

آفتابش چوں برآمد ز آل فلک بامشب تن گفت میں اباؤد عاک

لغات۔ آفتاب سے حق تعالیٰ کی صفت ربوبیت مراد ہے۔ فلک سے مرتبہ الوہیت مقصود ہے۔ مَآؤد عاک اس میں سورہ الضحیٰ کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔ مَآؤد عاک رَبِّکَ وَمَآ قُلْ۔ یعنی اے پیغمبر تو کہتا رہے پروردگار نے چھوڑا نہیں اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں معمر بن نے لکھا ہے۔ کہ ایک مرتبہ یہود نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کی حقیقت کے متعلق سوال کیا۔ تو آپ نے فرمایا۔ کل جواب دوں گا۔ مگر سو آپ نے اس کے ساتھ انشاء اللہ نہ کیا۔ اس غلطی کی وجہ سے کئی روز تک وحی منقطع رہی۔ یہود اور دیگر کفار بطور مضحکہ کہتے تھے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے رب نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اور اس سے ناراض ہو گیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

ترجمہ۔ جب اس (ضمیر) کے آفتاب (ربوبیت) نے (جو اس ضمیر کی تربیت اسی طرح کرتا ہے جس طرح ظاہری آفتاب نباتات کی پرورش کرتا ہے) اس (الوہیت کے) فلک سے طلوع کیا (جو جامع جمیع صفات ہے)۔ تو (اس وقت آپ کے) جسم کو جو (خاک مظلوم سے پیدا ہونے کے اعتبار سے) گویا مامشب ہے فرمایا۔ مَآؤد عاک (یعنی تجھ کو چھوڑا نہیں) مطلب۔ پروردگار عالم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو اس نور سے محجوب نہیں رہنے دیا۔ جس سے آپ کا قلب انور روشن ہے۔ بلکہ قلب کی طرح جسم مبارک کو بھی نور علی نور بنا دیا ہے۔

وصل پیدا گشت از عین بلا ز آل حلاوت شد عبارت مآقے

ترجمہ (تاخیر دہی کے) عین ابتلا سے وصل پیدا ہو گیا۔ (اور) اس (لطف و شیرینی کو) جو اس وصل سے حاصل ہوئی (تو یہ مآقے ظاہر کر رہی ہے)۔

مطلب۔ یہود کے جواب میں جو آپ انشاء اللہ کہنا بھول گئے تھے۔ اور اس پر بہت دُشمنی ہوئی، منقطع رہی۔ تو یہ ایک ابتلا تھا۔ مگر اس ابتلا کا نتیجہ بھی کیا خوشگوار نکلا۔ کہ حق تعالیٰ نے آپ کو مَآؤد عاک رَبِّکَ وَمَآ قُلْ کے پیارے اور پیارے مطلب کلمات سے خطاب فرمایا۔ اگر آپ سے وہ سہو نہ ہوتا

تو مخالفین کو مضحکہ اڑانے کا موقع نہ ملتا۔ مخالفین مضحکہ نہ اڑاتے۔ تو جناب باری کی طرف سے یہ محبت آمیز خطاب کیونکر ہوتا۔ لہذا وہ سہوہ و ہول بھی اپنے نتیجہ کے لحاظ سے پُر لطف تھا۔ بقول کس سے خدا مقرر ہے براگیز ذکر خیر سے مادر اداں بادشہ

ہر عبارت خود نشانِ حالتِ مست   حالِ چوں دشتِ عجمِ بارتِ مست

لغات۔ عبارتِ تالیفِ مست یعنی وہ قول یا تحریر یا اشارہ جس سے کسی خاص مطلب کا اظہار مقصود ہو۔ یا خود بخود اس سے کوئی مطلب نکلتا ہو۔ آیت آکہ۔ اور ازار
ترجمہ۔ ہر عبارت کسی (خاص) حالت کی نشانی (ہوتی) ہے۔ (وہ) حالت گویا ہاتھ ہوا اور عبارتِ تالیفِ مست مطلب۔ اس بیت اور آئینہ ابیات کے ربط کی دو صورتیں ہیں۔ یا تو اس سے ”ذات عبارت شد ماقالی“ کی تائید مقصود ہے۔ یعنی مَا وَدَعَكَ دَبْكٌ وَمَا قُلْتِیْ کی آیت وصل اداس کی حلاوت پر دلالت کیوں نہ کرے۔ جبکہ ہر عبارت کا اپنے مدلول پر اور کسی دوسری خاص حالت پر دلالت کرنا لازمی ہے۔ اور آئینہ ابیات میں اسی کے نظائر بیان کئے ہیں۔ یا اس کو ماقابل سے تعلق نہیں ہے۔ بلکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصہ احیاء عظام کی طرف رجوع ہے۔ جس کا مطلب یہ ہو گا۔ کہ قال حال کی تائید اور وقت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لئے قال کی مثال ایک آکہ کی سی ہے۔ اور حال بمنزلہ دست ہے پس جس طرح آکہ ہاتھ کے بغیر مکیا رہے۔ اس طرح قال حال کے بغیر مفید ہے۔ نیز جس طرح آکہ کی تاثیر کے لئے ہر کس دانس کا ہاتھ کا گر نہیں ہو سکتا۔ بلکہ کسی ماہر ہاتھ کی ضرورت ہے۔ جس کو اس آکہ کے ساتھ مسابقت ہو۔ اسی طرح قال کے لئے بھی مطلق حال کافی نہیں۔ بلکہ سارے حال ضروری ہے۔ جس کی مثالیں ذیل میں دی ہیں۔ اسی لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس جاہل رفیق کو اسم اعظم نہیں سکھایا۔ کیونکہ اس میں مناسب حال نہ تھا۔

آلتِ زر گر بدستِ کفشِ گر   ہچو دانہ کشتِ کردہ ریگ در

لغات۔ زر گر۔ سار کفشِ گر۔ سوچی ریگ در۔ در ریگ مراد ہے۔ حرف جار اپنے مجرور سے مل کر آیا ہے۔ ترجمہ۔ سار کے اوزار سوچی کے ہاتھ میں (ہوں) توان سے کچھ فائدہ نہیں، جیسے بونے کا دانہ ریت میں دبا دیا جائے (تو بالکل نہیں جیتا)۔

والبِ اشکافِ پیشِ بزرگر   پیشِ سگ کہ، اتخوالِ در پیشِ خ

لغات۔ اشکاف سوچی۔ بزرگر کاشتکار۔ کسان کہ۔ مخفف کاہ گھاس۔ چارہ۔ ترجمہ۔ اور (اسی طرح) سوچی کے اوزار کاشتکار کے آگے (گویا) کتے کے سامنے گھاس (دبا) گدھے کے آگے (گدھے) رکھ دینا ہے۔ کہ اسے نہ اس کے ساتھ کوئی مسابقت ہے نہ رغبت ہوگی،

بُودِ اَنَا نَحْتَ دَر لَبِ مَنْصُورِ نُوْر   بُودِ اَنَا اللّٰه دَر لَبِ فَرْعُوْنِ زُوْر

ترجمہ۔ منصور کے لب پر انا نحت کا کلمہ بمنزلہ نور تھا۔ بخلاف اس کے انا اللہ کا حکم جو اسی

کا ہم معنی ہے۔ فرعون کے لب پر دروغ تھا۔
مطلب۔ حضرت مسطور علیہ السلام نے یہ حالت پیدا ہوگئی تھی کہ ان کی نظر میں ماسوی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنی ذات بھی نہا ہو چکی تھی۔ اس لئے ان کو صرف خدا ہی خدا نظر آتا تھا۔ پس ان کا انا الحق کہنا کمال توحید تھا۔ جو مقبول ہوگئی بخلاف اس کے فرعون نے خدا کو چھوڑا۔ خود اپنے لئے خدائی درجہ ٹھہرا لیا۔ جو ایک بدترین شرک تھا۔ اور وہ اس کے مرود ہونے کا باعث ہوا۔ خلاصہ یہ کہ انا الحق ! انا اللہ کا سا پرخطر کلمہ کہنا مسطور کو ہی زیب دیتا تھا۔ فرعون کا ایسا کہنا بے محل۔ خلاف واقع اور دروغ تھا۔ ہر بات اُس شخص کو زیب دیتی ہے۔ جس میں اس کی صلاحیت و قابلیت ہو۔ نظامی رہے

ہر نظر سے راکہ ہر از وقتند
رجب کا کشد ہر خرے

شد عصا اندر کف مونسے گوا
شد عصا اندر کف ساجر ہبا

لغات۔ گوا۔ گواہ۔ شاہد رسالت مراد معجزہ۔ ہبا۔ ذرہ جو ہوا میں اڑتا ہے۔ مراد بے حقیقت و ناجائز۔
ترجمہ۔ (ایک) عصا (جو) حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں (تھا)۔ ان کی رسالت پر (گواہ بن گیا) (دوسرا) عصا (جو) ساحر کے ہاتھ میں (تھا) (بریکار) (وہ بے حقیقت) (رہا)۔
مطلب۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے کی طرف اشارہ ہے۔ کہ جب فرعون نے حضرت کے مقابلے کے لئے سرزمین مصر کے چیدہ چیدہ جادوگر جمع کئے۔ اور انہوں نے برادر بھرت سحر سحر کیوں اور کڑیوں کے سانپ بنا دکھائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کا عصا زمین پر ڈال دیا۔ جو ان کی ان میں ایک اثر دہا کی صورت اختیار کر کے ان تمام سانپوں کو کھا گیا۔ گویا جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپ سب کے سب ہمارے منور آفات ہوئے۔ حافظہ

لے گس عرصہ سیرغ نہ چلا کہ دست
برغض خود میری وزحمت امیداری

زیر سبب عیسے ہلا ہمارہ خود
در نیا موزید آں اسم صمد

ترجمہ۔ اسی لئے تو حضرت عیسے علیہ السلام نے اپنے اس ہمراہ کو (جو بیوں کو زندہ کرنے کا خواہاں تھا) اس (خداوند) بے نیاز کا اسم (اعظم) نہ سکھایا کہ وہ اس کا اہل نہ تھا۔

کو نداند نقص بر آلت نہ
سنگ بر گل زن تو آتش کے جہد

ترجمہ۔ کہ نہ جب اس کا کوئی اچھا اثر مرتب نہ ہوگا تو وہ (خود اپنا نقص نہیں سمجھے گا بلکہ کہہ دینے) (اسم اعظم) پر نقص رکھے گا کہ یہ اسی کی خدائی سے ہے (اگر حقیقت کے) (حقیر کو) (لوہے کی بجائے) مٹی پر اور (تو اس سے) آگ کب نکلتی ہے؟

مطلب۔ ہر چیز اپنے مناسب محل پر ہی اپنا اثر دکھاتی ہے۔ حقائق لوہے کے ساتھ مگر کبھی آگ دیتا ہے مٹی کے ساتھ مگر آگ نہیں دیتا۔ اسی طرح اسم اعظم کے اچھے اثر کے لئے کوئی عینی زبان ہی چاہئے۔

مسطور کے انا الحق اور فرعون کے انا اللہ کلمے میں فرق

عامی کا یہ کام نہیں۔ جامی ۵

نگھے کہ بہر کلیم از در غیب طوطی گفت

تو فتح از رخ و خاشاک سبکی خاشاک

دست و آلت بچو سنگ آہن سرت جُفت بادی جُفت شتر طرادان سرت

ترجمہ۔ ہاتھ اور آلہ کی مثال ایسی ہے۔ جیسے سنگ (حقائق) اور لوہا رکہ ایک چیز کے بغیر دوسری چیز بیکار ہے۔ غرض ہر چیز سے اس کا اثر مرتب ہونے کے لئے اس کا جوڑا چاہئے۔ جوڑا ہی بچہ کے پیدا ہونے کے لئے شرط ہے۔
مطلب۔ مولانا ایک آؤ جگہ فرماتے ہیں ۵

از قرآن مرد و زن زیادہ بشر
از قرآن خاک بابا را نہا
سید و سبزو در یکجا نہا

آنکہ بے جُفت سرت بے آلت سچے در عدد و شک سرت آں کیے شکستے

ترجمہ۔ وہ ذات پاک جو چوڑے کی ضرورت اور آلہ کی احتیاج سے منزہ ہے ایک ہے۔ اس کے تعدد میں تو شک ہے اور اس کا ایک ہونا غیر مشکوک ہے۔

مطلب۔ اوپر کے شعر میں جُفت کا لفظ آگیا تھا۔ اس سے اب مولانا توحید کے بیان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ دوسرے مصرعہ کی تفسیر اگلے شعر میں آتی ہے۔ جس کی ایک شق یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کو متحد مانا ہے۔ مثلاً عیسائی لوگ اس کو ثلث ثلاثہ یعنی باپ بیٹا اور روح القدس میں سے ایک سمجھتے ہیں۔ تو ان کا یہ عقیدہ مشکوک ہو خداوند عالم کو باپ یا بیٹا بننے کی کیا ضرورت ہے۔ تین کے عین میں جو ایک ہے وہی صحیح ہے۔

نکتہ عجیبہ۔ مولانا نے اس شعر میں توحید کی طرف توجہ فرمائی ہے۔ تو اس میں قرآن مجید کی اس سورۃ کا معنیوں سارے کا سارا لکھا دیا۔ جو سر حقہ توحید ہے۔ اور جس کا حرف حرف ایک دفتر توحید پیش کرتا ہے۔ نیچے سورۃ خلاص۔ اور کمال یہ کیا کہ قرآن مجید کی چار آیات کا ترجمہ جو عربی کی بسیط المنصہ زبان میں ہیں۔ فارسی کی تنگ و تنگ بولی کے صرف ایک شعر میں کر دیا۔ اور وہ بھی اس صفا فی البدیہہ کے ساتھ کہ اس سے بہتر ناممکن ہے۔ اور یہ طوا کے کمال بلاغت کی ایک روشن دلیل ہے۔ خلتہ در خلتہ اللہ درجہ دیکھے :-

آنکہ بے جُفت سرت و بے آلت کیے شکست در عدد و شک سرت بے شک آں کیے شکست

(۱) آں کیے سرت اللہ ایک ہے

(۲) بے آلت سرت ہر قسم کے سامان سے بے نیاز ہے

(۳) در عدد و شک سرت اس کا ثلث ثلاثہ ہونا غلط ہے

(۴) بے جُفت سرت اس کا جوڑ کوئی نہیں

آنکہ دو گفت نہ گفت ویش از بس متیقن باشند در ز اجد نقین

ترجمہ۔ وہ (فرقہ) جو دو (خداؤں) کا قائل ہے (مثلاً اہل ایران قدیم جو یزدان و اہزیں و خداؤں)

کو مانتے تھے (اور جو تین خداؤں کا متفقہ ہے (مثلاً عیسائی) اور جو اس سے زیادہ (خداؤں کا متفقہ رکھتا ہے۔ مثلاً ہندو لوگ جن کے تین تیس کروڑ معبود ہیں) یہ سب کے سب (متعدد خداؤں کے ضمن میں) ایک (خدا کے وجود) پر تو یقیناً متفق ہیں۔

مطلب۔ اوپر جو کہا تھا "در عدد و شکرت و آل یک بے شکست"۔ یہ شر اس کی تعبیر ہے۔ یعنی تعدد و آلہ کے قائلین سب کے سب ایک الہ پر تو یقیناً متفق ہیں۔ اس لئے جو مثلاً دو یا تین خداؤں کے قائل ہیں۔ دو یا تین کے ضمن میں ایک تو بلاشبہ پایا جاتا ہے۔ پس ایک خدا سب کا متفق علیہ ہوتا ہے۔ ایک سے زائد کا وجود جو ان کے عقیدے میں ہے۔ اس کے اثبات کی دلیل میں کرنا ان کے ذمہ ہے۔ ہم تو صرف ایک خدا کے متفقہ ہیں اور کم از کم ایک کو وہ بھی مانتے ہیں۔ لہذا ہمارا دعویٰ محتاج دلیل نہیں ہے۔ صاف ہے

نفس مراد نسبت درین باغ جز کے زہار مچو غاب پریشان نظر مباحث

اٹولی چوں دفع شریکیاں شوند آل دوسہ گویاں یکے گویاں شوند

ترجمہ (ایک خدا کو زیادہ دیکھنا جھینگے پن کی وجہ سے ہے) جب (ہر) بھینگا پن (قیامت کے روز) مانتا رہیگا۔ تو سب (صحیح عقیدہ میں) گیسٹاں ہو جائیں گے۔ (اور) وہ (دو یا تین خداؤں) کے قائل ایک کے معترف ہو جائیں گے۔

مطلب۔ قیامت کے روز جب امر حق نمایاں نظر آئے گا۔ تو تمام مختلف عقائد پر یہاں حجاب بصیرت بن رہے ہیں۔ سب رنغ و رخ ہو جائیں گے۔ اور اہل اختلاف سب کے سب ایک بات پر متفق ہوں گے۔ ائمہ فرمایا ہے۔ وَكُنْتُمْ اِيَّاهُ قَوْمًا وَكُنْتُمْ عَلٰی رَحْمَتِيْ قَوْمًا قَالِ الْاَنۡسَیْ هٰذَا بَاطِلٌ اِلٰی وَاٰتِیَہٗ قَالِ قُلْ قُلُوْا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ اور اسے پیغمبر اگر تم لوگوں کو اس وقت دیکھو جب اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑے کئے جائیں گے۔ پروردگار زمانے گا۔ کیا یہ سچ نہیں ہے۔ وہ کہیں گے ہاں بے شک سچ ہے۔ ہم اپنے پروردگار کی قسم کھاتے ہیں۔ پروردگار فرمائے گا۔ تم جو انکار کرتے تھے۔ اب اس کے عذاب کا مزہ چکھو (سورہ النعام ص ۶)

گر کیے گونی تو در میدان او گرد بر میگردد از چوگان او

لغات۔ گرد بر گردیدن۔ گھومنا۔ چکر لگانا۔ چوگان خمد لکڑی جس سے گیند پر ضرب لگا کر اس کو دور بھینکتے ہیں۔ ترکیب۔ در میدان او متعلق ہے گرد میگردد کے۔ نہ کہ گونی کے۔

ترجمہ اگر تم (موجود ہو۔ اور خدا کو) ایک کہتے ہو تو (کمال تو حید یہ ہے کہ) اس (کے اتباع) کے میدان میں اس (کے احکام) کی چوگان (کے اشارے) پر گیند کی طرح حرکت کرو۔ و نعم ما قال علیہ خاتم عقلا اللہ سے

اے رفیقہ بچوگان تضا بچوں کو چپ میخو در است میر و میخو گو

کا کس خد ترا کند اندوگ و پوک
او داند او داند او داند او

گوئے آنگہ راست بے نقصان شود کوز و زحمت زخم شد رقصاں شود

لغات - راست سیدھا - نقصان تقصیر و کوتاہی مراد ہے - مشق تھالے - زخم ضرب - رقصاں حرکت کرنا - ترجمہ - (اچھی) گنبد وہی ہے جو سیدھی بلا توقف (دوتا خیرا چلی جائے) (اور) جوشہ (حقیقی) ہرے دست (قدرت) کی ضرب کے مطابق حرکت کرے - پامی رح سے

خوش آں بیدل کہ دولت یار کرد

برول آید تمام از خواہش خوش

اگر اند تباہی سرچو خانہ

دو در خواہش او گاہش خوش

وگر خواند نہ پیچید سرچو خانہ

گوش دار لے اول اینہار اہوش

دار و دیدہ کبش از راہ گوش

صنائع - شعر میں صنعت رواج علی الصدم ہے - اور دیدہ و گوش مناسبات ہیں - ترجمہ - اے جھینگے! (دوین) کج نظر! ان (باتوں) کو گوش بہوش سے سن لے - اور آنگہ کی دوا کان کے ذریعہ نکالے -

مطلب - کان کے ذریعہ کا مطلب یہ کہ یہ فصاحت سن کر عبرت پکڑو - تاکہ دل میں نور بصیرت پیدا ہو جائے

نظامی رح - زیند بر گاہ نیا بد گشت

سخن را در حق ورنہ نداشت

سگاش گزے کو نصیحت شنید

در چارہ را در کف آرد کلید

بس کلام پاک در دہائے کور

مے نیاید مے رو و تامل نور

لغات - دہائے کور مرکب توصیفی ہے نہ کہ اضافی - یعنی وہ قلوب جن میں نور بصیرت نہیں ہے - مے نور حق تھالے مراد ہے - جو سیدھا و نوار ہے -

ترجمہ - (مگر) بہت سے پاک کلمات (ایسے بھی ہیں جو) بے نور دلوں پر اپنا اثر نہیں ڈالتے (بلکہ) وہ حق تعالیٰ کی طرف چلے جاتے ہیں -

مطلب - چونکہ ہر شے اپنے مناسب محل کی طرف رجوع کرتی ہے - اس لئے بعض بے بصیرت قلوب

قابل نصیحت نہیں ہوتے - اس لئے فصاحت کے پاک کلمات ان میں نہیں اترتے - بلکہ حق تعالیٰ کی طرف صعود

کراتے ہیں - کہ ان کا مناسب مقام وہی ہے - ہلا مصرعہ اس آیت قرآنی کے مضمون پر مشتمل ہے - فَاَنْهٰكَ لَا تَعْبِيَ

اَنْهٰ بَصَارًا وَلٰكِنْ تَعْبِيَ الْقُلُوبَ الَّذِي فِي الصُّدُورِ - بات یہ ہے کہ انہیں اندھی نہیں ہو انہیں - بلکہ دل جو سینوں میں

ہیں وہ اندھے ہو جا کر تے ہیں - (سورہ حج ۶۴) اِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتٰی وَلَا تَسْمِعُ الْقَوْمَ الَّذِیْنَ عَادُوا

اِذَا دُكُوْا مِنْ بَرٍّ یُّدْعٰہُ بَشِیْکُمْ ثُمَّ دُوْا اِلٰی اٰیٰتِیْ نَبِیْیْنٰ سَکُنْتَ - اور نہ ہر دلوں کو اپنی آواز سن سکتے ہو - خاص

کرایسی حالت میں کہ وہ پیچھے پھر کجھاگ کھڑے ہوں (سورہ النمل ۶۴) نظامی رح سے

بے دیدہ تنواں نمودن چارخ

کہ جزویدہ را دل سخا بد بارخ

دوسرے مصرعہ میں اس آیت کا مضمون مندرج ہے - اِلَیْہِ یَصْعَدُ الْکَلِمَۃُ الْخَیْرَۃُ وَالْعِلْمُ

الصالح یوسف علیہ السلام اچھی باتیں اسی کی جناب تک پہنچتی ہیں۔ اور وہی نیک عمل کرنے والوں کے درجوں کو بلند کرتا ہے (سورہ فاطر ص ۲)

میرے درجہ میں جو غیبی صواب نفع ہے
باز گشتِ بے شک کو آتا ہے خطاست

وال فسوں دیو در دہائے کرنا
میر و چوں کفش کرنا در پائے کرنا

لغات - فسوں یا فسون جادو - ٹھکا - مراد اہل باتیں - کرنا ٹیڑھا - نارست کفش جانا۔
ترجمہ - اور (بخلاف اس کے) وہ شیطان کی باطل (دہیودہ) باتیں (جو شیطان دلوں میں ڈالا کرتا ہے بعض) ٹیڑھے دلوں میں (اس طرح) اتر جاتی ہیں - جیسے ٹیڑھا بچہ ٹیڑھے پاؤں میں (ٹھیک آجائے) گما قیل سے

فسون دیو در دہائے تاریک آئیناں گیرد
کہ خواب آلود گاہ را خوش بود افسانہ شہا

گرچہ حکمت را متکرا آوری
چوں تو نااہلی شود از تو بری

ترجمہ - اگر تم علم (اور دانائی کی باتوں) کو بار بار دہی (پڑھو۔ تو جب تم اس کے اہل نہیں ہو۔ تو وہ (عقل و حکمت) تم سے علیحدہ (بے تعلق) رہے نسبت) ہی رہے گا۔
مطلب - علم سے مستفید ہونے کے لئے محاسبیت اور اہمیت شرط ہے۔ ورنہ سارا پڑھا پڑھا فضول ہے۔
یا تو جلدی زاموش ہو جائے گا۔ یا اس کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ سعدی رح سے

اگر صواب حکمت پیش نہ آداں
بجو اند آیدش باز یک در گوش

گرچہ نویسی نشانش مے کنی
ورچہ مے لانی بنایش مے کنی

اوز تو زود در کشد آئے پرستیز
بند ما را بگسلد بسہر گریز

لغات - مے لانی لافین سے - شیخی گھارنا - ڈینگ مارنا۔ زود در کشد رخ پھیر لیتا ہے۔ پرستیز جھگڑالو۔
حجتی - گھسلد گھسلیں - توڑنا سے - تو کدیب بیت اول کا پہلا مصرعہ معطوف علیہ اور دوسرا معطوف
ل کر شرط ہوئی۔ دوسرا شعر اس کی جزا یا بیت اول کا پہلا مصرعہ خود شرط و جزا ہے۔ اور اگرچہ "مے کنی" اگر مستثنیٰ میں
اکثر استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرا مصرعہ جدا گانہ شرط و جزا ہے۔ اور دوسرا شعر اگرکے معنوں بطور تائید
ماہرین سے۔ ان دونوں مقدمات پر دو مرتبے ملاحظہ ہوں۔

ترجمہ - (۱) اگرچہ اس (علی بن) کو تم لکھ ہی لو۔ (اور) نوٹ ہی کر لو۔ اور اگرچہ تم (اپنی) خوش بیانی کی
شیخی ہی گھارو (اور) اس کو (خوب) بیان کرو (مگر) اسے حجتی آدمی! وہ تم سے اعراض ہی کرے گا۔ اور
گریز کرنے کے لئے (ساری) بندشیں توڑ ڈالے گا۔

(۲) اگر تم اس کو زیادہ کھنے کے لئے اکھٹے لگو۔ تو محض اس کے نفوش بنا رہے ہو (دل پر)
ان کا اثر نہ ہوگا، اور اگر تم علمی مسائل کی عقدہ کشائی کی (اپنی) گجارتے ہو۔ تو محض اس کے تافل

ہو (اس کے ساتھ متاثر نہیں ہو۔ اگلے شعر کا ترجمہ وہی ہے)
مطلب۔ پہلے ترجمے کے لحاظ سے یہ دو شعر شعر سابق کے مضمون کی تائید کرتے ہیں۔ دوسرے ترجمہ کی رو سے یہ مطلب ہے۔ کہ عالم بے بصیرت کی تمام تحریر تقریر محض نقل و محاکات ہے۔ ایک کاتب و ناقل ضروری نہیں۔ کہ عالم بھی ہو۔ ایسا عالم دراصل عالم نہیں۔ بلکہ حافظ کتب ہے۔ یا محافظ کتب۔ مولانا روم جو ایک آؤر جگہ فرماتے ہیں

اے بسا عالم ز دانش بے نصیب   حافظ علم است، آئیں نے حبیب
صد ہزاراں فضل و ارباب علوم   جان خود را سے نذاںد این ظلم
تو ہمیدانی بیجوڑ و کلا بیجوڑ   خود ندانی تو کہ حوری یا عجز

ورنہ خوانی و بے بیند سوز تو   علم باشد مرغ دست آموز تو

ترکیب۔ بخوانی کا مفعول یہ یعنی علم و حکمت محذوف ہے بیند کا فاعل حق تعالیٰ ہے۔
ترجمہ۔ اور (بجلاف اس کے) اگر تم (رسمی طور پر علم) نہ بھی پڑھو۔ اور وہ (حق تعالیٰ) تمہارے
سوز (قلب) کو دیکھتا ہے۔ تو پھر تو (علم) پر ہم کو اس قدر قدرت ہوگی۔ جیسے وہ ایک (تمہارا دست
پروردہ پرندہ ہو) کہ جب چاہا بلا لیا۔ اور وہ (اچھ پرہا بیٹھا)
مطلب۔ تو جب بھی ان معارف عالیہ کا مرتبہ ہے جن کے مقابلے میں علوم ظاہری کچھ بھی نہیں۔ اور وہ معارف
کتاب اور درس استاد کے محتاج نہیں ہیں۔ مولانا ایک جگہ فرماتے ہیں

دروست بینی علوم انبیا   بے کتاب دے معیدہ دوستا

ایک اور جگہ ارشاد ہے

خاشاں راشد مدرس حسن دوست   دفتر و دس دسوق شایر و سب
خامند و لغو تکرار شایر   میر و دما عرش تخت یار شایر

اونپاید پیش ہر ناوستا   تیجو باز شہنجا نہ روستا

لغات پائیدن قائم رہنا۔ ناوستا بے استاد۔ ناٹھی۔ انجان۔ ناہل۔ روستا دیہاتی۔ جاہل۔
ترجمہ۔ وہ کسی ناہل کے پاس نہیں ٹھہرتا۔ جیسے بادشاہ کا باز کسی دیہاتی کے گھر میں نہیں
ٹھہر سکتا۔

یافتن شاہ باز خویش را در خانہ کیمیر مبتلا شد

بادشاہ کا اپنے باز کو بڑھیا کے گھر میں پانا اور بچیدہ ہونا

علم آں باز است کو از شہ گنجیت   سوے آں کیمیر کوئے آرد بخت

لغات۔ کپیر۔ بڑھیا۔ مے اردو بجیت یعنی اردو مے بجیت۔ آنا چھانتی تھی۔ بصورت شعری قدیم و تاخیر واقع ہوئی۔

ترجمہ۔ علم (گویا) وہ باز ہے جو بادشاہ کے پاس سے بھاگ کر اس بڑھیا کی طرف چلا گیا۔ جو آٹا چھان رہی تھی۔

مطلب۔ اہل لوگوں کے پاس علم کی جو بے قدری ہوتی ہے۔ اس کی مثال وہی ہے۔ جیسے اس ناقد شناس بڑھیکے گھریں باز کی گت ہوئی۔ حافظہ سے

ہمارے گوشتیں سنائیے شرف ہرگز دریاں دیا رکھو طوطی کم از زغن باشد

تاکہ تمنا ہے پرتو اولاد را دید آں باز خوش خوش زاد را

لغات۔ تاج آتش۔ حریرہ۔ پرتو مضاعف سے چھت چکانے۔ خوش خوبصورت۔ خوش داد و اعلیٰ نسل کا۔ اچھی قسم کا۔

ترجمہ۔ وہ بڑھیا آٹا چھان رہی تھی تاکہ (اپنی) اولاد کے لئے حریرہ پکائے (اتنے میں) اس نے اس خوبصورت اور اچھی نسل کے باز کو دیکھا۔

پاکیش بست و پرش کوتاہ کرد ناخنش برید و قوتش کاہ کرد

لغات۔ پاک۔ پاک پائے کی تصویر ہے۔ نازک پاؤں۔ ننھے پاؤں۔ ترجمہ۔ اس کے نازک پاؤں باندھ دئے۔ اور اس کے برکات ڈالے اس کے ناخن تراش دیئے۔ اور اس کی غذا (کے لئے) ٹھکانا (اس کے آگے) لا حاضر (نہی)۔

گفت نا اہلاں نکر دندت بباز پرفرو د از حد و ناخن شد دراز ترجمہ۔ (اور بولی) اہل لوگوں نے مجھے درست نہ کیا۔ (پر حد سے زیادہ) بڑھ گئے اور ناخن لمبے ہو گئے۔

دندت ہر نا اہل بہارت کند سوئے مادر آ کہ تیمارت کند

ترجمہ۔ ہر نا اہل کا ہاتھ تجھ کو بہار کر دے گا۔ بنیاد تجھے برائیاں کے پاس آنا چاہئے تھا تاکہ تیری خبر گیری کرے۔

مہر جاہل را چنان آئے فیت کز زود جاہل ہمیشہ در طریق

ترجمہ۔ دوستو! جاہل کی دوستی کا یہی حال سمجھو۔ جاہل ہمیشہ (سیدھے) راستے پر (لجھتی) بیڑھا ہی چلتا ہے۔

مطلب۔ جاہل کی محبت بلائے جان ہے۔ کمائیل سے

بود محبت نادان ہلاک ہو سفت را طرب ہرے زینجا تمام زمانہ ست

جاہل ارباب تو نساید مہدی عاقبت ز خمت زنداز جاہلی
ترجمہ۔ جاہل اگر تمہارے ساتھ ہمدردی بھی کرتا ہے (تو وہ قابل اعتماد نہیں) آخر اپنی جہالت کی
وجہ سے تمہارے (کوئی نہ کوئی) زخم ہی لگا بیگا۔ کیا قیل ہے
اہل راجعت ناہل زبانہا دارد آب در کوزه ناچختہ گل آلودہ شود

روز نشہ در جستجو بیگاہ شد سوے آں کپیر و آں حرگاہ شد
ترجمہ۔ بادشاہ کا (سارا) دن (اس بازی) تلاش میں رائیگاں گیا (آخر) وہ اس بڑھیا اور اس کے جھونپڑ
کی طرف جانکلا۔

دید ناگہ باز را در دود و گرد شہ برو گبریت زار و نوخہ کرد
ترجمہ۔ تو چاہا تک اس نے باز کو دیکھا کہ بڑھیا کے جھونپڑے کے اندر (جو لٹے کے) دھوئیں۔
اور گرد (آلودہ حالت) میں (بیٹھا ہے)۔ بادشاہ اس (کی اس حالت) پر پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ اور
بہن کرنے لگا۔

گفت ہر چند ایں جزائے کاپرت کہ نباشی در وفاے ما درست
ترجمہ۔ (اور) کہا ہر چند ترے (اس عذارانہ) کام کا بدلہ کہ تو ہماری وفاداری پر قائم نہ رہا یہی تھا جو
ہوا تا ہم بقاضائے رحم ہم کو رونا آتا ہے

چوں کنی از خلد در دوزخ قرار؟ غافل از کالیستوی ضحک نادا!
ترجمہ۔ اے اس (آیت کے مضمون) سے غافل کہ جہنمی (اور صحتی) ابراہیمیں ہو سکتے۔ تو بہشت سے
(منہ پھیر کر) دوزخ میں کیوں ٹھکانا بنا تا ہے۔

مطلب۔ دوسرے مصرعے اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔ کَالِیْسُوٰی اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ
الْجَنَّةِ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمْ الْفٰیضُوْنَ یعنی دوزخی اور بہشتی برابر نہیں ہو سکتے بہشتی نجات پائے والے
ہیں۔ (سورہ حشر ۲۰)۔ نظارہ بر بہشت بادشاہ کا معقولہ ہے۔ جو اس نے باز کو کہا۔ جس میں خلد بادشاہ کی معیت سے
ادد دوزخ بڑھیا کے جھونپڑے سے استعارہ ہے۔ مگر مقصد اس سے یہ ہے کہ تم خلد طاعت سے نکل کر جہنم میں
کی طرف کیوں جاتے ہو۔ طاعت کو خلد یا توان کے لطف و ذوق کے لحاظ سے جاہلی طاعت کو قبول ہوتا ہے۔
یا طاعت کی جزا سے آخرت کے اعتبار سے کہدیا۔ اور اسی طرح معاصی کو دوزخ اس کہ دورت و تشویش قلب کے
محاط سے جاہل معاصی کو لاجی حال ہوتی ہے۔ یا معاصی کی منزل سے آخرت کے اعتبار سے کہدیا۔ ہمارے
بزریر یا برہم روزگار خرم سازو نابراطاعت حتی قاتے کہ خرم نشود

ایں سزا کے آنکھ از شاہِ خیر خیرہ بگر یزد بخا نہ گندہ پیر

لغات - خیرہ خردوار - باخبر - حق شناس - گندہ پیر - بہت بڑھی عورت - زن سال خورہ - غیاث اللغات میں اس لفظ کو بضم کاٹ فارسی دوال ہمد موقوف و کسر بائے موحده و بائے معروف یعنی گندہ پیر لکھا ہے - اور اس کے معنی ڈال و جھوڑ یعنی پرزن سالخورد کے لئے ہیں - پھر سراج اللغات نے نقل کیا ہے - کہ گندہ پیر یعنی بفتح کاٹ فارسی ہے اور بتایا ہے - کہ بضم کاٹ عربی و بائے فارسی بھی ہو سکتا ہے - چنانچہ اس کی تعریب یعنی قدیر سے بھی اسی تلفظ کی تائید ہوتی ہے -

ترجمہ - یہی سزا ہے اس (باز) کی جو اپنے (قدروان بادشاہ سے شوخی کے ساتھ ٹل کر) ایک (ناقد شناس) بدمعاشی بھونٹنے عورت کے گھر میں جا گھسے -

مطلب - جو شخص حق دانے کی جانب سے اپنی قوم بٹا کر کسی دوسری طرف متوجہ ہو - اس کی یہی سزا ہے - صابجہ
چرخ بود و شمن نہ عو نیاں بود در نہ کلیم را خطر و و نیل نیست

گندہ پیر جاہل ایں دنیا دنی ست ہر کہ مائل شد بد و خوار و غبی ست

لغات - دنی یعنی دال و کسر ذن کہینہ - ذیل - غبی گند ذہن - کم فہم - ناقص عقل - ترجمہ - گندہ پیر جاہل (سے) یہ کیسی دنیا (مرا) ہے - جو شخص اس پر مائل ہوتا ہے وہ ذلیل اور ناقص عقل ہے - مکالمات سنیل ۱۷

یہ قول کسی بزرگ کا سچا ہے
چھوڑی نہیں خبر نخب دنیا دل سے
ڈالی سے جو پھل چھانہ ہو کچا ہے
گورین سفید ہو مگر بچا ہے

ہشت دنیا جاہل و جاہل پرست عاقل آں باشد کہ میں جاہل پرست

صنائع - پرست اور پرست میں تین مضارع -

ترجمہ - (ساری) دنیا جاہل اور جاہل کی قدروان ہے - عقلمند وہ ہے جو اس جاہل سے کنارہ کش رہے - مکالمات المظہر المشہد علیہ الف الف رحمة من اللہ الحمید
مرا بیکائی از خلق با حق آشنا کردہ
صابجہ - مرا گچہ شہ عزالت دلیل گردید
بلطیج من کس کم ساختن بسیار سے سازد
خدا کے بے اباں را جڑائے خیر و

ہر کہ با جاہل بود ہمراز باز آں رسد باو کہ با آں شاہباز

ترکیب - ہر کہ با جاہل ہوتو تو آں رسد باو الخ اس کی جزا - باز ظرف زمان آں رسد الخ کا صناعہ - باز شاہباز میں صندیت نہیں -

ترجمہ - جو شخص جاہل کا ہمراز ہوگا - آخر اس کا وہی انجام ہوگا جو اس شاہباز کا ہوا - جامی
دلا ز قید حریفان بے خبر بگریز تو مرغ زیر کی از دام دیو و دگر بگریز

بازمی بالید پر بردست شاہ بے زباں میگفت من کرم گناہ
ترجمہ - بازو شاہ کے ہاتھ پر (اپنے) بازو ملتا تھا (اور) بے زبانی سے (یعنی بزبان حال) کہہ رہا تھا
کہ حضور! مجھ سے گناہ ہو گیا۔

پس کجا نالہ کجا زار دلیم گرتو پذیر ی مجز نیک اے کریم
تذکیب - زار و لیم میں داو و عاطفہ نہیں ہے۔ جیسے کہ بعض نخلوں کے رسم الخط سے شبہ ہوتا ہے۔ بلکہ زار و فصل
اصنی دارین مجھے گریستن سے ہے۔ اول لیم اس کا نالہ۔

ترجمہ - اے کریم! اگر آپ نیکو کار کے سوا کسی دوسرے کے عذر کو قبول نہیں فرماتے۔ تو پھر یہ
نالہ کجا کجا کر رہے گے کہاں فریاد کرے و نعم باقی ہے

ندیمم باریا پستان عفو طاعت را درجأت زدم منت کش تقصیر گردیم

لطف شہ جاں راجنایت جو کند زانکہ شہ ہر زشت را نیکو کند

لغات - جنایت گناہ - تقصیر - خطا - زشت براہ و بدی - نیکو اچھا و نیکو۔

ترجمہ - بادشاہ کی (گناہ گاروں کے حق میں) ہر بانی دل کو گناہ پر آمادہ (یعنی دلیر) کر دیتی ہے

کیونکہ (اسے یقین ہے کہ) کافروں ہر بانی کو نیکی میں بدل دیتے ہیں۔ سعدی رحمہ اللہ

ہر کہ در سایہ عنایت اوست گنجش طاعت رست و بخش دوست

صاحب - حسن ہجرت از دے سیاہ و مافردو خلل بے این محیط صاف چوں غریب

مذکورہ حالت یعنی خداوند کریم کے رحم و کرم کے بھروسہ پر معاصی و سیئات کی پروا نہ ہونا ایک صاحب حال

کی شان ہے۔ اور مولانا صاحب مقام ہیں۔ جس کا درجہ صاحب حال سے بڑا ہوتا ہے۔ اور وہ حفظ مراتب و

فرق مدارج اور رعایت شیون کے تمام پہلو زیر نظر رکھنے والا ہوتا ہے۔ اس لئے ذیل میں حب حال کی غلطی

پر تنبیہ فرماتے ہیں۔

مرومکن زشتی کہ نیکیاے ما زشت آید پیش آل زیباے ما

لغات - زشتی - گناہ - زیبا خوبصورت مراد محبوب حقیقی۔

ترجمہ - چلو جی! (ان باتوں کو چھوڑ دو۔ اور) گناہ (کا قصہ تنک) نہ کرو۔ کیونکہ (گناہ کا نیکی بن جانا تو

بلا لگ) ہماری نیکیاں (یعنی) ہمارے اس محبوب حقیقی (کے شایان شان نہیں)۔ اس لئے اس کو بڑی

لگتی ہیں۔ (پھر گناہ کریں تو کس پرستے پر)

مطلب - اس بھروسہ پر نہ رہو۔ کہ وہ ہماری سیئات کو حسنات کی شکل میں بدل دے گا۔

کیونکہ پہلے ہماری حسنات ہی اس محبوب حقیقی کے آگے بمنزلہ حسنات ہیں۔

چنانچہ ہماری نماز و روزہ - حج و غیرہ تمام عبادات و طاعات کا یہی حال ہے۔ کہ ان کے تمام آداب

کو جان کے شرائط کمال ہیں۔ کوئی بھی پوری طرح بجا نہیں لاتا۔ در نہ ممکن نہ تھا کہ نماز قبول قرآن تمام معاصی و سیئات سے انسان کو پاک نہ کر دیتی۔ اور فحوائے حدیث وہ مسلمان کا معراج نہ بن جاتی۔ عمر یا مہم کو اے مفتی و مخبر کار ہر روزہ ما دے پر عزم کا سہہ دکوڑہ ما سے خندہ روزگار و مسکیر بخلق بر طاعت دبر ساز و بر روزہ ما پس جب ہماری حسنت ہی بمنزلہ سیئات ہیں تو وہ کونسی حسنت باقی رہیں۔ جن کے اتباع سے ہماری سیئات حسنت بن جائیں گی؟

خدمت خود را سزا پسنداشتی تو کواے جرم زال افراشتی
ترجمہ۔ تم نے اپنی عبادت کو قابل (قبول) سمجھ لیا ہے۔ اسی لئے گناہ (کے ارتکاب) کا جھنڈا بلند کر دیا۔

مطلب۔ تم کو یہ زعم ہوا کہ ہمارے پاس طاعات کا کافی ذخیرہ ہے۔ ان میں یہ سیئات لے کر ہر بگ طاعات ہو جائیں گی۔ حالانکہ مہتمم ہی طاعات ہی اس قابل نہیں ہیں کہ درجہ قبولیت پاسکیں۔ اگر وہ مالک رؤف و رحیم قبول کر لے۔ تو یہ اس کا محض فضل و کرم ہے۔ در نہ اپنی عبادت و طاعت تو سرسریہ یا یہ غفلت و ذراست ہیں۔ کیا قابل ہے

آئینہ دار زنگ گناہ ست طاعتم کردم سیاہ ہچو نگین سجدہ گاہ را
چوں ترا ذکر و دعا دستور شد زال دعا کردن و ملت مغرور شد

ترجمہ۔ چونکہ ذکر (حق) اور دعا (و استغفار) کرنا تمہارا دستور ٹھیر گیا ہے۔ (پس) اس دعا کرنے پر تمہارا دل مغرور ہو گیا۔

مطلب۔ تم کو یہ گھمنہ ہے کہ اگر گناہ سرزد ہو گئے۔ تو کیا مضائقہ ہے۔ جب توبہ کر لیں گے۔ تو یہ سب گناہ مٹا ہو جائیں گے۔ اور ان کا کوئی اثر باقی نہ رہے گا۔ بلکہ اس طرح پاک و معصوم ہو جائیں گے۔ جیسے ایک آج کا پیدا ہوا بچہ جو۔ نیز تم کو اس حدیث سے بھی دھوکا ہوتا ہے۔ کہ اللہ رب من الذنوب کمین لا ذنوب۔ یعنی توبہ کرنے والا اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے۔ جیسے ایک گناہ نہ کرنے والا پاک ہوتا ہے۔ حالانکہ توبہ کی قبولیت بھی محض اسی ستارہ و غفار کے فضل و کرم پر موقوف ہے۔ در نہ کسی کا کیا زور چلتا ہے۔ خصوصاً ایسی توبہ کی قبولیت کی بھی کیا امید ہو سکتی ہے۔ جو خود ناقص و ناکارہ ہو۔ کیا قابل ہے

بجو برکت توبہ برب دل چو از دوق گناہ معصیت را خندہ آید بر استغفارے ما
ہم سخن دیدی تو خود را با خدا اے بسا کس زین گمان افتد جدا

ترجمہ۔ تم نے اپنے آپ کو ذکر و دعائیں (بزعم خود) خدا کے ساتھ ہمکلام دیکھا ہے۔ اے (غافل!) بہت سے لوگ اس (مستم کے) گمان کے باعث (راہ حق سے) دور جا پڑے۔ مطلب۔ اگر بندہ ذکر و دعا کی کمال برکات سے بہرہ ور ہو۔ تو معصیت کا ارتکاب تو آگ اس کا خیال بھی مل

میں نہ لائے مگر بعض عبادت گزار اپنا صوم و صلوٰۃ جو آلہہ معاصی پائے جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو فی الواقع یہی دھوکا ہوتا ہے کہ وہ خدا غفور رحیم ہے کہ وہ ہمارے صوم و صلوٰۃ اور ذکر و دعا کی بدولت سارے گناہ بخش دے گا۔ جیسے ایک زندہ عیاش دسے خوشی لے کر کھاتا ہے کہ ہم تو سارا دن شرب پیتے ہیں۔ اور عیش اڑاتے ہیں شام کو ایک بار کھڑے ترغیب پڑھ لیتے ہیں۔ جس میں الف کی دس نیکیاں۔ لام کی دس نیکیاں۔ ج کی دس نیکیاں۔ اسی طرح ولہ الضالین تک فی حرف دس دس نیکیاں گن کر جمع کرو۔ تو نیکیوں کا وہ انبار لگ جاتا ہے جس کے آگے میرے دن بھر کے گناہوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ ممکن ہے کہ اس زندہ بیک نے محض دل لگی سے یہ دوزخ حقیقت بات کہی ہو مگر تعجب نہیں کہ بعض متعبدان جاہل کو یہ دھوکا بھی ہو کہ عبادات و حنات معاصی و سنیات کو اپنا عمر بگ اور ذکر و دعا اور توبہ و استغفار ان کو بخور دیتی ہے۔ لہذا گناہوں سے ڈرنا فضول ہے۔ جو مزے لے سکتے ہیں لینے جاتے ہیں۔

انتباہ۔ اس قسم کے متعبدان بے بصیرت یا ندان خیر مر کو آگاہ رہنا چاہئے۔ کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ۲۰ عونی استجب لکم تم و ما کروں قبول کروں گا۔ اور بے شک قرآن مجید میں آیا ہے۔ ۱۰ استغفروا ربکم انہ کان عفوا۔ مگر یہ دعا و استغفار بھی معنی ہو سکتی ہے کہ مجھے شرط مکمل ہو۔ پھر اس کا قبول کرنا بھی حق تعالیٰ کے ذمے کوئی فرض و واجب نہیں۔ بلکہ محض اس کے فضل و کرم کی بات ہے۔ لہذا تمیل سے اگر بخشنے زبہ رحمت نہ بخشنے تو شکایت کیا۔ مگر تسلیم خم ہے جو مزاج باریں آئے

اور بے شک قرآن مجید کے ایک ایک حرف کے عوض میں دس دس نیکیاں ملنے کا ذکر حدیث شریف میں آیا ہے لیکن اول تو اس غلوں اور حضور قلب کے ساتھ قرأت و تلاوت کرنے کی کس کو توفیق ہے۔ جو اس اجر کے قابل ہو۔ خصوصاً ایک آلودہ معاصی اور متعبد و جام سے تو اس کی توقع ہی فضول ہے۔ دوسرے یہ کیا ضرور ہے کہ ان نیکیوں کی مقدار مر کتبہ گناہوں کے بھاری بھر کم وجود کو بخورنا بود کر دینے یا اس کو محجوب و مستور کر دینے کے لئے کافی ہو۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ۱۰ ان الحسنات یذللھن السیئات یعنی نیکیاں گناہوں کو زائل کر دیتی ہیں (دوسرہ مروج ۱۰) اگر تعلیمات شرعیہ میں یہ تصریح بھی موجود ہے کہ یہاں سنیات سے مراد صغیرہ گناہ ہیں نہ کبیرہ۔ پس طاعات و عبادات کی بدولت جو گناہ زائل ہوتے ہیں۔ تو محض صغائر ہوتے ہیں۔ نہ کہ قتل۔ زنا۔ لواطت۔ چوری۔ کذب۔ غیبت۔ مینوشی۔ قمار بازی وغیرہ یہ تو وہ بڑے بڑے بڑے معاصی و جرائم ہیں۔ جن کی شدت و حدت شجر ایمان کو بیخ و بن سے ہلا ڈالتی ہے۔ جن سے ہمارا علی میں ایک ہیجان پیدا ہونے لگتا تو اور جن سے عرش عظیم کا ب جاتا ہے لیکن مومن کی شان یہ ہونی چاہئے۔ کہ وہ اپنی و صغیرہ گناہ کرتے وقت بھی خداوند تعالیٰ کے تہو و غضب سے ڈرے۔ جس کی بیخ سیارت مجرموں کے لئے ہر وقت بے نیام اور بس کی برق انتقام سرکشوں کے سر پر لچک آگاہ افتادہ ہوتی ہو۔ سہی ۱۰

بہت مدد کر کشد تیغ حکم بہا نند کر تو بیان صتم و کم کسی ادنے سے ادنے مخالفت حکم کو نجی سرسری نہ سمجھنا چاہئے۔ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کا دانہ گندم کھا لینا بھی کوئی جہا جرم تھا مگر اس کے نتائج کیا کیا رہنا ہوئے؟ صائب سے

خورد شمار گندہ را کہ گناہ ہے ست بزرگ گندے کر دزد دس بروں آدم ۱۰

گرچہ باتوشہ نشیند بر زمیں خوشین شناس و نیکو تر نشین

توجہ۔ اگرچہ بادشاہ ہمارے ساتھ زمین پر بیٹھ جائے (لیکن ہمارا فرض ہے کہ تم اپنے (رتبہ و درجہ) کو ملحوظ رکھو اور (اپنے) مناسب درجہ پر بیٹھو۔

مطلب۔ دعا کرنے والے کو ہم کلامی حق کا جو زعم ہو جاتا ہے۔ اس کا رد فرماتے ہیں۔ کہ اس پہ کلامی میں تم تم ہی ہو اور حق تعالیٰ حق تعالیٰ ہی ہے۔ ایاز قدخو شناس اگر بادشاہ ہمارے ساتھ زمین پر بیٹھ جائے۔ تو یہ محض اس کی بے تکلفی و سادگی ہے۔ تم اس کے ہم رتبہ نہیں ہو سکتے۔ لہذا ہمارا فرض ہے۔ کہ پھر بھی اس سے ڈرتے رہو۔ اور فرق مراتب کو پیش نظر رکھ کر فوراً کسی ایسے انداز پر بیٹھو۔ یا کھڑے ہو جاؤ۔ کہ اس کی بلند رتبہ قائم رہے اس کی بے تکلفی پر اعتماد کرنا خطرناک ہے۔ نظامی ۱۷۵

خطابست در کارشائیں بے کہ بادشاہ خوشی ندارد کے

چو از کینہ بر فرزند چہر بغزند خود بر نیارند مہر

باز گفت اے شہ پشیاں محی شوم توبہ کروم تو مسلمان مے شوم

لغات۔ مسلمان سے یہاں مطیع و متقا و مراد ہے۔

توجہ۔ باز نے کہا اے بادشاہ میں (اپنے کئے سے) بچھتا ہوں۔ اب میں نے (اپنے کفرانِ نعمت سے) توبہ کی اور نئے سرے سے اقرارِ اطاعت کرتا ہوں۔

مطلب۔ یہاں سے پھر باز کا مقولہ شروع ہے۔ بظاہر یہاں یہ کلام یہ ہے۔ کہ باز پر بیدہ و ناخن تراشیدہ ایک ذلیل و ذلیلانہ حالت میں اپنے اقلے نامدار شاہ کا رنگارنگ کے حضور میں عذرِ تقصیر کر رہا ہے۔ اور اس پر ایہ سے مولانا کا مقصد یہ ہے۔ کہ ایک بندہ عاصی ذلت و مسکنت کے ساتھ خداوند جل و علا کی بارگاہ میں سرافکندہ ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کر رہا ہے۔ اور اسے گذشتہ اعمال سے پریشانی نہایت ہلکا ہو آئندہ کے لئے یہاں اطاعت و بندہ صاف ہے۔ صائب ۱۷۵

اشکب نہامت و عرق انفال را

بر جرم من بہ بخش کر آورده ام شفیق

آنکہ تو منستش کنی و شیر گیر گزشتی کثر رو د عذرش پذیر

لغات۔ تیرہ گیم نیست وہ مست جو اپنی گفتار و رفتار ضبط نہ کتا ہو۔

توجہ۔ وہ (خادم) جس کو تو اپنی نوازش سے خود جامِ مے پلا کر بھی امت اور کبھی (نیم مست کر دے۔ اگر مستی کے باعث (کبھی) کوئی غلط چال چل جائے۔ تو اس کا عذر قبول فرماؤ۔ نظامی ۱۷۵

بدرگاہ تور و سیاہ آدم

عقوبت گمن عذر خواہ آدم

مگر دامن از دور گہمت نا امید

سپاہ مرا ہم تو گمرواں سپید

سہرشتہ تو کردی بنامک پاک

سہرشتہ مرا کا فریدی ز خاک

قصائے تو این نقش برین نوشت

اگر نیک و گمردم در سرشت

گرچہ ناخن رفت چوں باشی مرا بر کُثم من پرچم خورشید را
ترجمہ اگرچہ میرے ناخن جلتے رہے لیکن جب حضور میرے (دعائی) ہیں۔ تو کبھی (مجھ میں اتنا
حوصلہ ہے کہ) میں آفتاب کا جھنڈا (آسمان سے) اکھٹا لاؤں۔
مطلب۔ الہی تیری نظروں سے ہو۔ تو میں بائیں بے سرو سامانی سب کچھ کر سکتا ہوں۔ حاضر مد
کاروانے کہ بود بدتر تو باش لطف خدا تجھل بشیند بجلالت برود

ورچہ پریم رفت چوں بنواریم چرخ بازی کم کند در بازیم
ترجمہ اور اگرچہ میرے پرکٹ گئے۔ مگر جب آپ کی نوازش ہوگی۔ تو آسمان بھی میری پرواز کے
آگے بازی نہیں کر سکے گا۔
مطلب۔ الہی تیری نوازش ہو۔ تو میرا پس بے دست دہائی بھی کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ کماتیل سے
تینے کہ لطف عشق از فیض خود در لب تنہا جہاں گیر دے منت سپا ہے

گر کم بخشیم کہ را بر کُثم و رہی کلکے علمہا بشکنم
لغات۔ کہے کہ بندہ مراد ہے۔ بخشیم کسر شین ہم ضمیر تکلم مفعول۔ بے نیچہ بخشی مرا۔
ترجمہ۔ اگر تو مجھے کم بند بخش (کہ میری کمر مت مضبوط کر) دے۔ تو میں ہمارا کو اکھٹا لاؤں۔ اور
اگر تو مجھے ایک کلک (کے برابر نہ) دے دے۔ تو میں (اسی کی بدولت مخالفوں کے)
جھنڈے توڑ ڈالوں۔

مطلب۔ الہی تیری مدد ہو۔ تو شیطان کی کیا بات ہے۔ جو بھڑپانا دوا چلا سکے۔ میں اس کی گردن مروڑ دوں
کہاں مد چون عنایت شود با ما یقیم کے بود نیچے ازاں درو لیم

اجرا زپشتہ نہ کم باشد تنم ملک نمرودی بہ پر برہم زخم
لغات۔ پشتہ پھر برہم زخم زبرد بر کردوں۔ نمرودی کی یا با تو معروف ہے نسبت کے لئے یا جھول ہے تلکیر
کے لئے۔

ترجمہ۔ آخر ایک چھر سے تو میرا جسم کم نہیں۔ (جس نے نمرود کو ہلاک کر دیا تھا۔ پس اگر مجھے بھی تیری
تائید میسر ہو تو) میں (بھی) نمرودی بادشاہی۔ (ایسی نمرود کے سے سرکش بادشاہ کی بادشاہی)
کو ایک پرکے ساتھ زبرد زبرد کر ڈالوں۔

مطلب۔ نمرود کا حال اس طرح کے دوسرے حصے میں بھی گزر چکا ہے۔ وہ ایک کا فزا و شاہ تھا۔ جو ضانی کا
دعویٰ تھا۔ خداوند تعالیٰ نے اس کو اس "چھوٹا منہ بڑی بات" کے جرم کی مر اس دولت کے ساتھ دی۔ کہ چھر جیسے
حیثیت با نوز کو اس پر مسلط کر دیا۔ جو اس کے دماغ میں گھس گیا۔ اور اس میں وہ کلکلیا ہٹ ڈال دی۔ کہ جب تک
نمرود اپنے سر پر دس پندرہ جوتے نہ لگا لیتا۔ اسے چین نہ آتی۔ یہ اس کی ذلت کا دوسرا سامان تھا۔ آخر اس

پچھنے اس کا کام تمام کیا۔ شیخ عطار رح س
سوئے اوجھ سے کہ تیرا خدا خستہ
مطلب یہ کہ اگر خدا کی مدد ہو۔ تو شیطان کی طاقت کو مغلوب کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔

در ضعیفی تو مرا با بیل گیر ہر یکے خضم مرا چوں پس گیر

لغات۔ بایل۔ بایل۔ باسقاط ہمزہ جس سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کا جھلڑا مڑا ہے۔ اور دو میں جو ایک خاص قسم کے سیاہ رنگ کے پرندے کو بایل کہتے ہیں۔ یہ اردو ہی کی ایجا دے ہے۔ عربی میں اس پرندے کا یہ نام نہیں ہے۔ اس کو عربی میں خفاف کہتے ہیں۔ اور صحاب نیل کے قصے میں جو ابیل کا نام آتا ہے۔ وہ یادو کی اہلیاں نہیں ہیں۔ بلکہ چھوٹی چڑھیوں کے جھلڑا مڑا ہیں۔ اس شعر میں اصحاب نیل کے قصے کی طرف اشارہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے۔ کہ مین کے ایک عیسائی بادشاہ نے جس کا نام ابرہہ الاشترم تھا۔ خانہ کعبہ کی قبولیت عام پر شک کر کے اس کے جواب میں ایک گر جاتعمیر کیا۔ جو سوئے چاندی کی آرائشات سے مزین کیا گیا۔ اور اس کی زیارت کے لئے اہل عالم کو دعوت دی۔ کسی من چلے نے ایک رات موقع ملا اس کی زین و دیواروں کو گوند لگی سے آلودہ کر دیا۔ ابرہہ یہ حالت دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اور اس کو معتقدان کعبہ کی حرکت سمجھ کر اندام کعبہ کے اراوہ سے کہہ کر ان ہتھیوں کا ایک غول اور ایک فوج گراں ساتھ لے کر چل پڑا۔ کہہ کے قریب پہنچ کر وادی محترم میں ڈیرہ ڈال دیا۔ اور آخر ان دشمنان کعبہ کی سرکوبی کے لئے رپ کعبہ کی غیرت نے کروٹ لی۔ دیکھتے دیکھتے آسمان سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول منو دار ہوئے۔ جن کی چونچوں میں چھوٹے چھوٹے سنگریزے تھے۔ وہ انہوں نے اہل فوج پر برساتے شروع کئے جن کے اثر سے اہل فوج ایک قسم کے ہلک چھوڑے کے نکلنے سے مرنے شروع ہوئے اچھی۔ گھوڑے۔ سپاہی سب کا ستھر اڑ ہو گیا۔ اس وادی کا نام محترم یعنی حسرتناک وادی اسی وقت سے مشہور ہوا ہے تمام لاؤ لشکر میں سے صرف چند جاہن ہیں۔ جن میں سالار فوج ابرہہ بھی شامل تھا۔ یہ لوگ بہرہ واسی کے عالم میں بھاگ کر مین پہنچے۔ تو خیر اصل نے ان کی گردن داں جانا پنی۔

ترجمہ۔ آپ مجھ کو کمزوری میں ابابیل (چھوٹی چڑھیوں کے برابر ہی سمجھ لیں۔ اور میرے ہر مخالف کو ہاتھی کی مثل ہی فرض کر لیں۔

قدر فندق افکتم بندق خریق بُندم در فعل صد چوں نمخینق

لغات۔ فندق بضم ایک خشک سیوہ بادام سے ملتا جلتا مگر اس سے چھوٹا اور کسی قدر گول۔ بندق بضم بگونی۔ خریق بچاڑنے والی۔ نمخینق بفتح سیر و کسر وزن اگلے زمانے میں ایک آلہ ہوتا تھا۔ جس کے ذریعہ سے بڑے بڑے پتھر قلعہ برگراے جاتے تھے۔ تاکہ اس کی دیوار توڑی جائے۔

ترجمہ میں فندق کی مقدار میں گولی پھینکوں گا جو پھاڑنے والی ہوگی۔ میری گولی دیوار شکنی کا کام کرنے میں سو نمخینق کے برابر ہوگی۔

نوٹ۔ تمام نسخوں میں صد چوں نمخینق درج ہے۔ اگرچہ یہ ترکیب بھی متکلف درست ٹھہر جاتی ہے۔ مگر اس کی بجائے چوں صد نمخینق ہوتا تو زیادہ صاف تھا۔

گرچہ سنگم بہت مہشتناک ہو لیکن درہجائے سرماند نہ خود

لغات - بخود چنا - بجا جنگ - معرکہ - خود بروزن عود آہنی ٹوٹی جو جنگ میں پہنتے تھے۔
ترجمہ - اگرچہ میری یہ پتھری چنے کے برابر ہے۔ مگر لڑائی میں اس کی ضرب سے مخالف کا نہ
سم (سلامت) رہتا ہے نہ خود۔
نوٹ - وہی اصحاب فیل کے حالات کا استعارہ چلا جاتا ہے۔ اور بغاہر باز کی بادشاہ سے التجا ہے
مگر اداس سے بارگاہ حق میں ایک بندے کی مناجات دوعا ہے۔

موتے آمد و روغاب ایک عصا زبر راں فرعون و شمشیر ہاش

ترجمہ - حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تو (فرعون کے) معرکہ میں اپنی (صفت) ایک - لاشی - کے
ساتھ آئے تھے۔ (اور وہی لاشی) فرعون اور اس کی تلواروں کے خلاف جلائی (تو کھینچے)
مطلب - الہی ہی طرح تیری تائید و توفیق میرے شامل حال ہو۔ تو میں جی شیطان کی طاقت پر غائب آسکتا
ہوں۔

ہر سو لے یک تنہا کاں در دست ہر ہمہ آفاق تنہا ہر ز دست

لغات - یک تنہا اکیلا - تنہا - رکے - یعنی پہلے مصرعہ میں داخل ہوا۔ اور دوسرے مصرعہ میں تاخت و تاراج
کیا۔ کیونکہ زون کے بہت سے معنی ہیں جن میں سے داخل شدن اور تاخت کرنا بھی ہیں۔
ترجمہ - جس غیر نے تنہا دجاو کے اس دروازے میں قدم رکھا ہے۔ وہ اکیلا سارے عالم پر
غالب آیا ہے۔

نوح چوں شمشیر در خواہد آمد قاطع نسل سلاطین تیغ او
موج طوفان کرد حق شمشیر او

ترجمہ - چنانچہ حضرت نوحؑ نے بھی جب اس سے (یعنی حق تعالیٰ سے) تیغ (نصرت) طلب کی۔ تو حق
تعالیٰ نے موج طوفان کو ان کی تلوار بنا دیا جس نے ان کے مخالفوں کو فنا کر دیا۔
مطلب - حضرت نوحؑ کے شمشیر طلب کرنے سے ان کی یہ دعا مردہ ہے۔ اَدْبَ اِنَّ تَوْحٰی کَانَ یَوْمَہٗ فَاَنْفَخْ
نَبِّیْ وَبَنٰیھُمْ نَحْا وَنَحْیْ وَمَنْ مَّعِیْ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ اَسَے میرے پروردگار میری قوم نے مجھے ہٹلایا
پس یہ وہاں کا اچھی طرح فیصلہ کر دے۔ اور مجھ کو اسی ہمراہی مومنوں کو نجات دے (شعرا ع) اَدْبَ اِنَّ کَانَ
عَلٰی الْاَرْضِ مِنَ الْکَافِرِیْنَ ذَآ اَرَادَ اَسَے میرے پروردگار زمین پر ان کا زون میں سے ایک بھی بسے والا نہ بھیڑے
دفعہ ۲۷۱ - اسے تعالیٰ نے ایک طوفان آپ میں ان کے مخالف کا زون کو غرق کر دیا۔ چنانچہ فرمایا۔ فَاَحْطٰی لَیْسَ
اَمْھُمْ فَاَوْفَا جَلُوْا اَنَادَہٗ تو م نوح کے لوگ اپنی خطاؤں کے سبب سے ڈبو دیئے گئے پھر دوزخ میں داخل کئے
گئے (نوح ع ۲)

یہاں حضرت موسیٰ اور حضرت نوح وغیرہ انبیاء علی نبیہم السلام کے لئے نصرت الہی در دنیا پران کے غلبہ کا ذکر آیا ایک مناجات کرتے واسطے بندے کی زبان چل رہا تھا۔ اب جناب نبی آخر الزمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کے غلبہ و نصرت کا ذکر شروع کرتے ہیں مگر کچھ آپ پر ایک حالت طاری ہے۔ اس لئے سابقہ پر یہ بیان سے انتقال دیا کہ اس کو حق تعالیٰ کے قول سے شروع کرتے ہیں۔

ا خدا! خود کیست اسپاہ زمیں ماہ میں بر حریف و بشگافش جبین

لغات - اسپاہ سپاہ الف زائد ہے۔ جیسے اسوار میں۔ جبین پیشانی۔
ترجمہ حق تعالیٰ فرماتا ہے اے احمد مجتبیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ کہ ارض کی فوج کیا حقیقت رکھتی ہے (آپ کو وہ قدرت دی گئی ہے کہ) آسمان پر چاند کو ٹوکاو۔ اور (اپنے تیرا شاہ سے) اس کی پیشانی کو چھید ڈالو (یعنی اس کے دو ٹکڑے کر دو) امیر خسرو ؎
بر سر ہر بزدل و چوں تو کسے تیر زانکہ نیست زدن و اقلقم تیر و کمان ہم

تا بداند سعد و خشن بے خبر دورت ایں دور نے دور تر

لغات - دور تر چاند کا زمانہ اصطلاح میں حضرت آدم کے زمانے سے لیکر آج تک دور کہلاتا ہے۔ ہر کوکب سیارہ کا دور ساری ہزار سال کا ہوتا ہے۔ اور دور تر سب سے آخری دور ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دور کے تیسرے سرور میں پیدا ہوئے ہیں۔ مگر یہاں دور تر سے مراد وہ جاہلیت کا زمانہ ہے۔ جس میں تاثیرات کوکب کے تو جاسٹ اور اہل نجوم کے باطل خیالات کے چرچے ہوں۔ تو کیب - تو کیب - بے خبر صرف خشن کی صفت ہے۔ نہ کہ سعد بھی۔

ترجمہ - تاکہ ہر سعادت مند کو اور بد بخت جاہل کو معلوم ہو جائے کہ (یہ) آپ کا زمانہ ہے جس میں توکل و تسلیم اور صبر و رضا کی تعلیم عام ہے) دور تر نہیں ہے (جس میں لوگوں نے میر کو کوب کو مدار عمل بنا رکھا تھا)

دورست ایر کہ موئے کلیم آرزو میر و زیں دورت مقیم

لغات - ایر کہ کبیرہ جہزہ یعنی زیر کا تعلیل ہے۔ بعض نسخوں میں آرز کہ ہدائف و ذون غنہ نام موصول ہے۔ ہمارے قلمی نسخے میں بھی ذون کے ساتھ ہے۔ تو کیب - ایر کہ کلمہ تعلیل کی صورت میں موسیٰ کلیم الخ جملہ فعلیہ علت اور دورت اس کا موصول۔ آرز کہ ام موصول کی صورت میں دورت غیر مقدم آرز کہ ام موصول اور موسیٰ کلیم الخ اس کا مصلد مل کر مبتدا ہو کر ہوا۔ دوسرے مصرعے میں شدے فعل ناقص مجزوف ہے۔

ترجمہ ۱) (اے پیغمبر پر) آپ کا وہی دور ہے۔ اسی لئے تو موسیٰ کلیم علیہ السلام آرزو کرتے تھے۔ کہ اس دور میں مقیم ہوئے (دور نہ وہ دور تر کی آرزو کیوں کرتے)۔

(۲) (اے پیغمبر جس کی موسیٰ کلیم علیہ السلام آرزو کیا کرتے تھے۔ کہ وہ اس دور میں مقیم ہوتے وہ بھی آپ کا دور ہے۔

مطلب۔ صاحب کلید کہتے ہیں کہ یہ اشارہ معلوم ہوتا ہے ایک حدیث کی طرف جو کہ ابو نعیم نے حدیث میں روایت کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ عن انس بن مالک فی حدیث طویل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالیٰ یا موسیٰ نبی بنی اسرائیل انہ من لقینی وھو جاحد یا احمد ادخلتہ النار ولو کان ابراھیم خلیلؑ و موسیٰ کلیمی قال ومن احمد قال یا موسیٰ وعزتی وجلالی ما خلقت خلقا کما خلقت اسمہ مع اسمی فی العرش قبل ان اخلق السموات والارض والشمس والقمر بالفی الف سنۃ وعزتی وجلالی ان الجنة لمحیمة علی جمیع خلقی حتی یدخلھا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) وامتبہ قال موسیٰ ومن امتہ قال الحمد دون یحمدون اللہ صعودا وھبوطا وعلی کل حال یشدون اوسا طھم ویطھون اطرافھم صائمون بشواذہ ان لا الہ الا اللہ قال موسیٰ یا رب اجعلنی نبی تلك الامۃ قال نبیھا منھا قال فاجعلنی من امتہ قال استقدمت واستاخرسا جمع بینک وبنی فی دار الجلال رواہ فی الحلیۃ۔ یعنی انس سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ بنی اسرائیل کو کہ جو شخص میرے پاس ایسے حال میں آئے گا کہ احمد ز صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر تھا میں اس کو درخ میں جو تک دوں گا۔ خواہ وہ میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام اور میرے کلیم موسیٰ علیہ السلام ہی کو نہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا۔ یہ احمد کون ہیں؟ ارشاد ہوا کہ اسے موسیٰ قسم ہے میری عزت اور جلال کی۔ کہیں نے کوئی مخلوق ان سے زیادہ کرم پیدا نہیں کی۔ اور ان کا نام اپنے نام کے ساتھ عرش میں آسمان وزمین وشمس و قمر کے پیدا کرنے سے بس لاکھ سال پہلے لکھ چکا ہوں۔ اور قسم ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی جب تک محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کی امت جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ اس وقت تک جنت میری تمام مخلوق پر حرام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا۔ ان کی امت کون ہے۔ ارشاد ہوا کہ جو لوگ اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ ہر حالت میں چڑھتے ہوئے اور اتارتے ہوئے بھی اور عبادت کے لئے کمر بستہ رہتے ہیں۔ اور اپنے اہل منہ وغیرہ پاک رکھتے ہیں۔ دن کو روزے رکھنے والے ہیں۔ اور رات کو عابدانہ ہوں گے۔ میں ان کی توبہ کی سی عبادت بھی قبول کروں گا اور ان کو نصرت (لا الہ الا اللہ) کہنے پر بھی اجنت میں داخل کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا۔ اب تو بھیر مجھے اس امت کا نبی کرو دیجئے۔ ارشاد ہوا۔ کہ اس کا نبی تو انہی میں سے ہوگا۔ پھر عرض کیا۔ کہ اچھا مجھے ان کی امت ہی میں شامل کر دیجئے۔ ارشاد ہوا کہ تم پہلے ہو گئے ہو۔ اور وہ بعد میں آئیں گے۔ لیکن میں تم کو اور ان کو دار الجلال میں جمع کروں گا۔ اس کو علیہ میں روایت کیا ہے۔ انتہی

چونکہ موسیٰ رونق و درت و دید کا نہ روح تجلی مے دید
گفت یارب ایس چہ دور حرست آں گذشت از حمت اینبار ویت
غوطہ دہ موسیٰ خود را در بکار از میان دورہ احمد برار

ترجمہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے (کشف سے یا بخواسے حدیث مذکور حق تہائے کے ارشاد

سے آپ کے دور کی رونق و کجی کہ اس میں تجلی حق کی صبح روشن ہے۔ (تو بارگاہ حق میں) عرض کیا۔
 الہی یہ کیسا رحمت کا زمانہ ہے (بلکہ) رحمت تو رہی درگاہ یہاں (تو نور تجلیات اور کثرت قرب سے)
 رویت حاصل ہے۔ الہی اپنے (بندے) موئے کو (بھی ان رحمت کے) دذایوں میں مستغرق کر
 دے۔ اور احمد (محبوبی علیہ الصلوٰۃ والسلام) کے زمانے میں پیدا کر دے۔

گفت یاموسیٰ بدایں بنمودست راہ آں خلوت بدایں بکشتودست

کہ تو زماں دوری دریں دور اکلم ناکش زیرادرازست اس کلیم
 ترجمہ۔ (بارگاہ حدیث سے) ارشاد ہوا۔ اے موسیٰ (اس زمانے کا نقشہ) میں نے تم کو اس لئے
 دکھایا ہے (اور) اس خلوت کا راستہ تم پر اس لئے کھولا ہے کہ تم موجودہ زمانے میں جوئے کے (وجود)
 اُسی زمانہ (مستقبل) کے ساتھ خاص نسبت رکھتے ہو (ہاں ہاں خوب) پاؤں پھیلو۔ کیونکہ یہ کمبل
 دراز ہے۔

مطلب۔ حق تعالیٰ موئے علیہ السلام سے زمانا ہے کہ ہمارا دے رحمت وسیع ہے۔ لہذا تم اپنے زمانے
 میں ہو بھی بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کی برکات حاصل کر سکتے ہو۔ حصول برکات کے لئے اس زمانہ
 مستقبل میں پیدا ہونے کی ضرورت نہیں۔ قال بعضہ

دروصلہ کاذہ زخورشید چہ گنجہ درجنب عطائے توبہ باشد طلبا

من کریم نال نمایم بندہ را تا بگریانند طمع آں زندہ را

ترجمہ۔ میں کریم ہوں۔ بندہ کو روٹی دکھا دیتا ہوں۔ تاکہ (اے یہ روٹی دیکھ کر حرص و امن گیر ہو۔ اور وہ)
 حرص اس دبی تجلیات کو (شدت شوق سے) روئے پر مجبور کر دے۔

مطلب۔ ہمارا مقصد تو یہی ہے کہ بندوں پر اپنا فضل و کرم مبذول کریں۔ مگر ہم پہلے ایک نعمت دکھا کر اس کے
 شوق کو برانگیختہ کر دیا کرتے ہیں۔ تاکہ اس کے دل میں اس کی قدر پیدا ہو۔ پھر وہ نعمت اس کو دے دیتے ہیں۔
 جس کو وہ قدر کے ساتھ لیتا ہے۔ اور شکر بجالاتا ہے۔ شیخ عطار

شکر نعمت را کمالے میدہ غافلان را گوشالے میدہ
 شکر ناکردن زوال نعمت است بہرہ شاکر کمال نعمت است

بینی طفله ببالد مادرے تا شود بیدار و اجدید خورے

لغات۔ و آخرت نامہ ہے۔ خور خوراک۔ غذا۔
 ترجمہ۔ دیکھو ایک ماں (اپنے) بچے کی ناک کو اس لئے ملتی ہے کہ وہ بیدار ہو جائے (اور) خوراک
 طلب کرے۔

کو اگر نہ خفتہ باشد بے خبر والں دوپستاں مے خلد از بھر دے

لغات: اگر نہ بھوکا۔ مے خلد علیہ ن کھانا سے۔ دے دفعہ دال دودھ۔

ترجمہ: کیونکہ وہ (بچہ) بے خبر بھوکا سورا ہوتا ہے۔ اور دودھ (ماں کے) دونوں پستانوں میں (متباعد) شفقت (دودھ کے جوش) سے گدگدی پیدا ہو رہی ہے۔

مطلب: بچہ توجہ چاہے اور بھوک کی تکلیف سے بے پروا سورا ہے۔ مگر ماں کی مامتا گوارا نہیں کرتی کہ اس کا دل بند بھوکا پڑا رہے۔ اس لئے طبعا اس کے پستانوں میں گدگدی پیدا ہوتی ہے تاکہ بچہ دودھ پئے۔ چنانچہ وہ بچے کی ایک لڑکا سے بگایا کرتی ہے۔ بچہ چونکہ کر دے لگتا ہے۔ تو ماں جھٹ اس کے مزین پستان دے دیتی ہے۔ اسی طرح بندہ خدا کی نعمتوں سے بے خبر اور ان کی طلب سے بے پروا ہوتا ہے۔ خود رحمت حق کا دریا جوش میں آتا ہے۔ اور قدرت کسی نہ کسی طرح بندے کی رُکِ اشتیاق کو حرکت میں لاتی ہے۔ جب وہ اس حاج و تضرع سے لگتا ہے۔ تو حق تعالیٰ اسے اس کی مطلوب نعمت دے دیتا ہے۔ آگے یہی مضمون ہے۔

کنت لکذا دحۃ خفیفۃؕ فانبعثت اُمۃ مہدیۃؕ

لغات: کنت خزانہ۔ خفیفہ چھپا ہوا۔ انبعثت یعنی نبعثت ہے۔ کیونکہ اسبعث مصدر لازمی براہِ نفع ہوئے کے معنی میں ہے۔ اور یہاں بعث مصدر متعدی یعنی پیدا کر دے و آفرین مراد ہے۔ مہدی یعنی مہم دایت یافتہ۔ ترجمہ: میں ایک خزانہ یعنی رحمت مخفی تھا۔ تو میں نے ایک ہدایت یافتہ امت (یعنی امت محمدیہ) پیدا کی۔

مطلب: حق تعالیٰ کی رحمت بے پیمان کا دریا جوش میں آیا۔ تو قدرت حق امت محمدیہ کی آفرینش کی تصدیق ہوئی۔ کیونکہ یہی امت معرفت میں کمال رکھتی ہے۔ اور اس کی آفرینش تمام امتوں کی آفرینش سے زیادہ مقصود تھی۔ یہ کلمات اس مشہور حدیث قدسی سے مقتبس ہیں۔ کنت لکذا خفیفاً فأجبت ان اعمان تخلقت الخلق۔ یعنی میں ایک مخفی خزانہ تھا۔ پھر مجھے خواہش ہوئی۔ کہ میں پہچانا جاؤں۔ تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اس حدیث کی صحت کے متعلق مفتاح العلوم کے پہلے حصے میں بحث گزر چکی ہے۔ آگے مولانا صاحب عادات نصیحت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

ہر کر مانتے کہ مے جوئی بجاں اونمود تا طمع داری دراں

ترجمہ: جن عطیات کو تم (دل) جان سے چاہتے ہو۔ وہ اس نے تم کو اسی لئے دکھا دیئے ہیں تاکہ تمہیں ان کی حرص ہو جائے۔

چند بت بشکت احمد در جہاں تاکہ یارب گوئے رشتہ امتاں

ترجمہ: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں دعوت ہو کر چند بت توڑے (اور توحید کو ازاہ کیا) تو اقوام عالم خدا کا کلمہ (توحید) پڑھنے لگیں۔

مطلب۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال مقدس۔ آپ کی بعثت مبارک آپ کے اعلیٰ کارنامے یہ ساری خداوند تعالیٰ کی نعمتیں تھیں۔ جن کو دیکھ کر بندے شتاق ہو گئے۔ اور ان کی حاجتوں کی جامعیت ان نعمتوں سے متمتع ہونے کی غرض سے دین حق میں داخل ہونے لگیں۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْعَلُوا مِن بَيْنِكُمْ** ہر کجاہت بتے سنگ فلاغن سازند **گرمیند گل رو سے ترا برہمنان**

گرمیندے کو شش احمد تو ہم مے پرستیدی چو اجدادت صنم

لغات۔ اصدا و جمع حد واد۔ واد پر واد۔ بزرگان سلف۔ صنم بت۔ مورتی۔ ترجمہ۔ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو شش بر دے کار نہ آتی۔ تو تو بھی اپنے بزرگوں کی طرح مورتی تو جاس لگا رہتا۔

مطلب۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال جہاں آراؤگ نہ دیکھنے پاتے۔ اور آپ کے مرغوب و دشمن کارنامے لوگوں کے پیش نظر نہ ہوتے۔ تو کبھی کسی کو دین حق میں آہٹ پرستی سے بزر ہوئے کا موقع ملتا۔ ہی طرح بت پر عام رائج رہتی اور آج تم بھی پرستان اصنام میں شامل نظر آتے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا جہاں نبوی سے لوگوں کو شش دین بنایا۔ تو دین حق کی اشاعت ہوئی۔ اور بت پرستی کا ظلم ٹوٹا۔ بلکہ باقی تمام ادیان پر ظلم نسخ پھر گیا۔ **سبحی ارجہ** بلا قامت لات شکست۔ خرد **باعزادین آب مغربے سیرد** نہ اہلات و عزیزی برادر گرد **کہ تویت و انجیل منوح کرد**

ایں سرت و ایش از سجدہ صنم تا بدانی حق اور ابراہیم

لغات۔ سجدہ صنم مرکب اضافی بیک اضافت تا یعنی پس مفید تفریع نہ کہ تعلیلیہ ذرہ شعر کے معنی ٹھیک نہیں ہونگے۔ بدانی یعنی ہاں صبیحہ صریح۔ نہ کہ فعل مضارع مفید خبر فلاستقیم لیتے۔

ترجمہ۔ تیرا یہ سرت کی چو جائے سجات لگیا۔ پس تم کو حضور کا حق تمام اقوام پر دیکھنا چاہئے کہ کس قدر بڑا ہے۔ جنہوں نے آپ کے طفیل ہدایت پائی۔ صائب ہے

خاکت سیرد از جمع شبتان توئی **نصف جرج را گوہر خشاں توئی**
ہر چہ بزرگ ہست طفیلی است **مادہ عشق ترا مادہ رہماں توئی**

گرمیندے کی شکر میں کسختن بگو کز بت باطن ہمت بر ماند او

لغات۔ کز بت باطن ہمت ہمت ہم ترا۔ بر ماند یعنی فتنہ ہوا۔ نہ کہ اضی ہون غند۔ ترجمہ۔ اگر تم اس نعمت رشک گاری کا شکر کرتے ہو۔ تو ضرور کرو تا کہ وہ (شکر) باطنی بت سے بھی تم کو چھڑا دے۔

مطلب۔ عبادت اصنام کی لعنت سے نجات دلاتا تو اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ اسی کا شکر کرنا ہمارا فرض ہے مگر چونکہ یہ نعمت نجات ہم کو توسل سرور کا نجات صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ لہذا ان کا شکر بھی واجب ہے۔ اور شکر کی ہمت یہ ہے کہ آپ کا پورا اتباع کیا جائے۔ آپ کے اتباع کی برکت سے اتباع نفس سے بھی نجات ملی جائے گی۔ جو اہل

کامیت ہے۔ اور وہ پتھر کے ظاہری بت سے زیادہ خطرناک و معزز تر اس نفس پرستی سنگ پرستی سے بڑتر سنگ پرستی کے برابر ہے۔ غنیمت غفر اللہ

الاے سر پریش انگندہ خوش
ایر نفس خویش و بندہ خویش
ہوس را مرشد خود کردہ حیف
بلایے و فیل پروردہ حیف
مردہ نفس و دل گردید از نصیب
ندام سنگ پرستی مذہب کیست

مرست را چوں را بنید ز تباں ہم بدل قوت تو ذل را و ازل

ترجمہ۔ جب (تم نے حضور کا تعلق کیا۔ تو) انہوں نے تم کو بتوں (کی بوجا)۔ سے بچا دیا۔ تو تم اسی (اتباع کی) قوت سے دل کو بھی رت نفس کے تعلق سے) چھڑا دو۔
مطلب۔ کہ تم کو تعلیم اللہ دے گا کہ تم کو قوت عظیمی دے گا۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر چلے اس نے بڑی مراد پائی (احزاب ۶۹) اور عظیم میں نعمت نجات وغیرہ ساری نعمتیں آئیں۔ حافظہ
مذکر غائم غلش زخم لاف یلماںی چو اتم عظم باشد یک اک از اہرین دام

سر ز شکر دیں ازاں بر تافتی کز پدر میراث مفتش یا فتنی

ترجمہ (دولت) دین (کے حصول پر شائع دین اسلام علیہ السلام کا شہادہ کر کے) سے تم اس لئے بے پردہ ہو کہ اس (دولت) کو تم نے باپ سے نعمت کا پورا شہر پایا ہے۔

مرد میراثی چہ داند قدر مال رستمے جان کند تجاں یافت زل

لغات۔ میراثی ورثہ پانے والا۔ رستم ایران قدیم کا مشہور فوجی افسر جس کی بہادری و فوری اور بارش میں شہر با لشہر
تجارت مفت زل بڑھیا۔ پیرزن رستم کے باپ کا نام بھی زل تھا۔ صناعت زل کے لفظ میں ایرات نام ہے۔
ترجمہ۔ ورثہ خوار آدمی (جو) مال رہتا ہے۔ وہ اس کی قدر کیا جائے۔ ایک رستم کا سا باہت آدمی
تو مال کے کمانے میں اپنی جان کھپاتا ہے۔ اور ایک بڑھیا کو روہ مال (موت پر بلا محنت) مل جاتا ہے۔
مطلب۔ دولت ایمان اور نعمت دین کی قدر وہ سابقوں اور ان ہی جانتے ہیں۔ جنہوں نے غفلت و غفلت
جو جریاں۔ فوت مطالب۔ اصاعت اموال ترک وطن وغیرہ مصائب اور جنگ و صل۔ تیغ زنی و جاغزوئی
کی مشکلات کے بعد اس کو پایا ہے۔ ان کی اولاد اس دولت کی قدر کیا جائے۔ جنہوں نے ہمدارمت اور خوش
عیش میں طوطی وار حق اللہ پاک ذات اللہ کی بولی رستمے آنکھیں کھولی ہیں سعدی

فرق ست میان آئینہ ایش و بر با آنکہ مدحیم انتظارش و بر

اور ذکر تھا کہ حضرت موسیٰ نے عہد محمدی میں پیدا ہونے کی آرزو کی۔ تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے دانستہ
تمہارے اس شوق کو برا سمجھ کر کیا ہے تاکہ تمہارا دوزخ شوق ہماری عطائے نعمت کا باعث ہو جائے۔ اور
فرمایا تھا

من کریم زان بنام بسندہ را با بگراند طبع اس زندہ را

اسی ضمن میں استغریہ کا آنحضرتؐ کے لئے ممنون ہدایت ہونے کا بیان آگیا۔ اب پھر گریہ شائق کے ذکر کو پھیرتے ہیں

چوں بگریم بچو شد رختتم آں خروشنده نیو شد نعمتم

لغات۔ خروشنده نالہ و زاری کرنا والا۔ رختم مرکب، اضافی نہیں ہے۔ بلکہ جملہ اسمیہ یعنی نعمت بہتم ہے۔ ترجمہ۔ جب میں رندے کو شوقِ نعمت سے بتیاب کر کے (رُلا دیتا ہوں۔ تو میری رحمتِ جوش میں آجاتی ہے) (اور) وہ روئے والا (نعت کو زبانِ حال سے یوں بکارتے) (اُس لیتا ہے کہ) (اے لو) میں (دہناری مطلوبہ) نعمت (دکھائی) ہوں۔

مطلب۔ یعنی متضرع کے گریہ سے خدا کی رحمتِ جوش میں آجاتی ہے۔ اور پھر اس کے حکم سے اس سائل کی مراد برآتی ہے۔ حافظہ ۵۔

گریہ تمام و بحرِ شکر کوئے آئنگشت قطرہ بارانِ ناگو ہر یک دانہ شد

گر بچو اہم داد خود بنامیش چو نش کردم بستہ دل کبتایش

ترجمہ۔ اگر مجھے (اس نعمت کا) دنیا منظور ہوتا ہے۔ تو اس رندے (کو) (وہ نعمت) دکھا دیتا ہوں جب اے (اس کے حصول کے شوق میں) سنگدل بنا لیتا ہوں تو پھر (عطا کر کے) اس (کے دل) کو کشادہ کر دیتا ہوں۔

اختلاف۔ بعض نسخوں میں پہلا مصرعہ ہر دو فعل منفی پر مشتمل ہے۔ یعنی گر بچو اہم داد خود بنامیش دہج ہے جس کے معنی یوں ہیں۔ گناہ اس نعمت کا دینا مجھے منظور نہیں ہوتا۔ تو میں اس کو دکھانا بھی نہیں۔ اس سے بھی مطلب وہی نکلتا ہے۔

رختم موقوف آں خوش گریہ است چو گریست از بجز رحمت موج خاست

لغات۔ خوش گریہ میں کلہ فوش کثرت و شدت کا افادہ کرتا ہے۔ گریست گریست باسقاط یاء۔ ترجمہ۔ میری رحمت اس گریہ سے کثیرہ پر موقوف ہے (جو دردِ دل سے ہوں) (جب بندہ روتا ہے تو رحمت کے دریا سے موج اٹھنے لگتی ہے۔ صائب ۵)

بے گریہ سبائش کہ شبنمِ برفِ باغ برگل ز فیض ویدہ تر دست یافت

تا نگرید اثر کے خند و چین تا نگرید طفل کے چو شد لبین

صنادید۔ گریہ و خند کے ذکر میں صنعتِ تضاد ہے۔ گریہ اور بزدل باران سے اور خندہ چمن اس کی تری و تازگی سے کہتا ہے۔

ترجمہ۔ جب تک بادل (اپنی بوندوں کے) آنسو نہ بہائے چمن کب تر و تازہ ہوتا ہے۔ جب تک بچہ مدروکے (اس کی ماں کے پستانوں میں) دودھ کب جوش میں آتا ہے۔ صائب ۵۔
مگر یہاں پر دودھ و خندہ ایسے بتایا خندہ کہ بے اختیار برقِ باران آوڑ

حلو الخمدین شیخ احمد خضرویہ بہت غریباں بہام حق تھا

شیخ احمد خضرویہ کا بہام حق تعالیٰ (اپنے) قرض خواہوں کے لئے حلو الخمدین کرنا

بود شیخ داہما او وام دار از جو انمردی کہ بود او نامدار

لغات - وام قرض - دامدار قرضدار - جو انمردی سخاوت - کرم - فیاضی - نامدار مشہور -

ترکیب - تقدیر کلام ہوں ہے شیخ بود کہ از جو انمردی خود کہ درو نامدار بود ناما واد ایسا مذہب پس کہ بود او نامدار بیان ہے جو انمردی کا اور جو انمردی ملت ہے وادار کی حوت از تعلیلیہ ہے اور کاف بیانہ - بعض شارحین نے ترجمہ میں اس کاف کو تعلیلیہ بنانے میں غلطی کی ہے -

ترجمہ - ایک بزرگ تھے - جو اپنی فیاضی کے سبب سے جس میں ان کی (خاص) شہرت تھی اکثر قرضدار رہا کرتے -

دہ ہزاراں وام کر دے از ہماں خرم کر دے بر فقیران جہاں

لغات - دہ ہزاراں دس دس ہزار - ہزاروں - کثرت مراد ہے نہ کہ عدد مخصوص - جہاں جمع مراد کی جس کے معنی ہیں بزرگ گریہاں مالی بزرگی کے اعتبار سے سمیٹہ سا ہو کار اور مراد ہیں -

ترجمہ - وہ ساہوکاروں سے ہزاروں روپیہ قرض کرتے اور (دنیا) جہاں کے فقیروں پر (جو ان) کے ہاں آتے، بچھ کرتے -

ہم بوام او خانقا ہے ساختہ خان ومان و خانقہ در باختہ

ترجمہ - انہوں نے قرض ہی سے ایک خانقاہ تعمیر کرائی - گھر بار اور خانقاہ (سب کچھ) راہ خدا میں لگا رکھا تھا -

احمد خضرویہ بودے نام او خدمت عشاق بودے کام او

لغات - خضرویہ کبرخا و سکون ضاد - دواؤ معروف و فتح یار - خضر کے ساتھ حرف وید نسبت کے لئے شامل ہے - جیسے شیر وید میں اور اسی طرح سیب وید میں گراں عربیت اس آخری لفظ کو جب ایک مشہور نوحی کا نام ہے بیغ داد و سکون پاڑھتے ہیں اور بعض کو شیر وید کو بھی اسی وزن پر بولتے سنا ہے - جو غلط ہے - شیخ سعدی بحر متقارب میں کہتے ہیں "ستیم کہ خضر و شیر وید گفت" - نغای بحر ہرج میں فرماتے ہیں - چو شیریں بدگ و شیر وید ایش - کام مراد - مقصود -

ترجمہ - احمد خضرویہ ان کا نام تھا - اس قرض کرنے سے عاشقان حق کی خدمت ان کو مطلوب تھی -

وام اور احق زہر جائے گزارد کہ حق بہر خلیل از ریگ آرد
ترجمہ۔ ان کے قرض کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی جگہ سے ادا کر دیتا تھا۔ (اور احق و تعالیٰ سے یہ
کیا بعید ہے۔ اس) نے حضرت ابراہیم کے لئے ریت کا آٹا بنا دیا ہے۔

مطلب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گمان نوازی اور ان کے خزان کرم کی وسعت ضرب المثل ہے۔ مومن
نے لکھا ہے کہ ایک مرتبان کے ہاں ایک قافلہ گمان ہوا۔ اتفاق سے اس وقت سامان ضیافت کے لئے کوئی
چیز گھر میں موجود نہ تھی۔ خادم کو چند اونٹ دے کر ارشاد کیا۔ کہ فلاں شخص سے کچھ گھنوں لے کر ان اونٹوں پر لا طلاؤ۔
خادم گیا۔ مگر وہاں سے جواب ملا کہ گھنوں موجود نہیں ہیں۔ خادم اپنا سامان لے کر واپس آیا تھا۔ تو راستے میں
اس نے اس خیال سے کہ خالی اونٹ لے جانا موجب شرم ہوگا۔ بوریلوں میں ریت بھر لی۔ جب گھر پہنچا۔ تو حضرت
ابراہیم نے بوریلوں کو دیکھ کر فرمایا۔ یہ گھنوں معلوم نہیں ہوتے۔ کیا تم آٹا ہی لے آئے۔ خادم نے ہاتھوں کے نیچے
سے کچھ جواب دیا۔ اور اس خیال سے کہ اصل حقیقت پھر عرض کر دوں گا۔ خاموش ہو رہا۔ مگر خلیل حق کے کلمات
بے اثر نہ ہوتے والے تھوڑا تھوڑے چنانچہ جب بوریلوں کو کھولا گیا۔ تو سب آٹے سے بھری تھیں (لکھنا فی بحر العلوم)

گفت پندہ کہ در بازار ما دو فرشته میکنند دارم خدا
کے خدا تو منفق را وہ خلف وے خدا تو ممسک را وہ تلف

لغات۔ خدا سنا دی۔ دعا۔ منفق جمع منفق خرچ کرنے والا۔ مناسب موقع پر خرچ کرنے سے دریغ نہ کرنے والا
یعنی کریم النفس۔ خلف معاوضہ۔ نتیجہ۔ ممسک جمع ممسک۔ بخیل۔ کنجوس۔ تلف۔ برباد۔ تباہی۔
ترجمہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ دو فرشتے بازاروں میں ہمیشہ یہ مذاکرہ
ہیں۔ (ایک کہتا ہے کہ یا خدا خرچ کرنے والوں کو (ان کی خیرات کا) عوض دے۔ اور (دوسرا کہتا
ہے) اے خدا کنجوسوں کو برباد ہی دے۔

مطلب۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہؓ سے صحیحین میں مروی ہے۔ اور وہ اہل الفاظ مفتاح العلوم کے تیسرے صفے
میں چرچگی کے قصے کے خاتمے کے قریب درج ہو چکی ہے۔

خاصہ آل منفق کہ جاں اتفاق کرد خلق خود قربانی خلاق کرد

ترجمہ۔ خصوصاً وہ خرچ کرنا (الاجس نے) خدا کی راہ میں (خدا کی) جان تک خرچ کر ڈالی ہو (اور) اپنے
مخلوق کی خالق برحق کے لئے قربانی دیدی ہو۔ صاحب
دراہ او نشان کن این خود حیات و آنکہ نگاہ کن کہ چہ زرا ہے و ہند

خلق پیش آورد اسماعیل و کازد خبر حلقش نیار دگر دگار

لغات۔ نیارہ آوردن کے مصدر سے نعل مضارع منفی ہے۔ جس کا فاعل دگر دگار ہے۔ لیکن اگر دگر دگا

حضرت ابراہیم کی گمان نوازی کو برکت سے ریت کا آٹا بن گیا

جان نازی ہو۔ اور زیارہ کر دیجئے تو ناکرد ہو۔ تو یہ فعل مضارع امر متن سے مشتق ہوگا۔ جس کا فاعل کار و مفعول کار قرار پائے گا۔ پس ترجمہ دو طرح ہوگا۔

تو جہد اس درہ خدا کے جان نثار نے حضرت اسماعیل کی طرح اپنا گلا اس کی راہ میں پیش کر دیا۔ مگر (۱) حق تعالیٰ اس کے گلے پر پھری کو چلنے نہیں دیتا (۲) پھری اس کے گلے پر کارگر نہیں ہوتی۔

پس شہید ال زندہ ال رومین خوش تو بدل قالب بیکر گبر و شش

لغات۔ ژان رومینہ زبان جہد ہے مستند بیکر بیکر فعل ماضی از گرسین پر بار داخل ہے۔ بیکر آتش پرست تو جہد پس شہید لوگ اسی لئے زندہ اور خوش ہیں۔ تم (ان کے) اس قالب (خالی) کو (ایک آتش پرست کی طرح) گمان نہ دیجو۔

مطلب۔ گبر یا آتش پرست سے عطل کا فیرا ہے جس کو دیگر مسلمات شرعیہ کی طرح شہداء کے مداح اخذ یہ پر ہی تعبیر نہیں ہے۔ اور وہ ان کے جسم خاکی کو ایک قابل روح اور نفس خدائے مہربان اور ان کی ابدی دارم کو معدوم سمجھتا ہے۔ حالانکہ وہ بارشہ و ربانی و کمال شخصیت الین یوقد لوانی سبیل اللہ آموا تانا بکل احیا و حرمہ کدیبہ کون فوجین روح زندہ ہیں اور نعمائے آخرت سے متبع اور تاد و مسرور ہیں۔ و نعم قبل ۛ

کلمہ دفن ازل روشید را بارفت کہ ہرگز نہ او گشت جامہ نگذارد جامہ گذشتن ایک محاورہ ہے وفات پانے کے معنی میں۔ جو عموماً بڑے لوگوں کی وفات کے لئے استعمال ہے

چوں خلف داوست شاں جان بقا جان امین از غم و رنج و شقا

لغات۔ خلف عوض بدلہ۔ جان بقا باقی رہنے والی جان۔ زندہ جاوید مصدر بمعنی صفت ہے۔ بعض نسخوں میں جو بقا کی بجائے تقا بتائے شتاہ درج ہے غلط اور بے محل ہے۔ لکھیب جان بقا بدل منہ اور جان امین میں کا بدل سارا شعر حمد تعلیہ ہو کر شرط ہے۔ اور اس کی جزا محذوف ہے۔ اور وال علی الجوار اور پر کا شعر پس شہیدان اکم ترجمہ۔ چونکہ اس رفاق کائنات نے ان شہیدوں کو ہمیشہ زندہ رہنے والی جان بطور عوض بخشی ہے۔ ایسی جان جو غم۔ رنج اور محرومی سے بے خوف ہے (ہذا شہید زندہ جاوید ہیں)۔

شیخ وامی سالہا ایس کار کرد مے تندے داد پچوں پائے مرد

لغات۔ وامی منسوب بام۔ قرض کا عادی۔ بیکر مستقل مزاج آدمی۔ دلیر۔ ترجمہ۔ (قرض ان ترض کے عادی بزرگ نے برسوں ہی کام کیا۔ کہ ایک مستقل مزاج آدمی کی طرح لین دین کرتے رہے۔

گنہائے کاشت تار و زابل تابود روز اجل میسر اجل

لغات۔ اجل موت۔ اجل بحدہ بلام بزرگ گریہاں بختیافت آیا ہے۔ صنائع اجل کے نفقوں میں تجنیس نام

توجہ دہتے دم تک نیکی کی سچ بوتے رہے تاکہ مرنے کے دن (اپنے نیک اعمال کے اجر میں) ایک سرور بزرگ بن جائیں۔

چونکہ عمر شیخ در آخر رسید در وجود خود نشان ترک دید
توجہ۔ جب شیخ کی عمر خاتمہ کو پہنچی۔ تو انہوں نے اپنے وجود میں موت (کی آمد) کے نشان ملاحظہ کیے۔
والد اراں گردا و بشتہ جمع شیخ در خود خوش گذاراں ہمچو شمع

لغات۔ والد اراں۔ فرخخواہ۔ خوش خواب۔ کمیزت۔ گذاراں۔ بچھلنے والا۔
توجہ۔ فرخخواہ ان کے گرد جمع ہو بیٹھے۔ (ادھر) شیخ شمع کی طرح اپنے آپ میں خوب گھل
رہے تھے۔

والد اراں گشتہ نوید و ترش در دہلہا یار شد باد روش

لغات۔ نوید۔ نا امید ترش۔ ناراض۔ خوار۔ شش۔ پیچھے ڈال دینا۔ اندرون۔ صدر کا خاص عضو ہے۔ لہذا
ہم اس کا ترجمہ چھاتی کریں گے۔
توجہ۔ فرخخواہ (کبھی شیخ کی آخری حالت دیکھ کر وصولیِ رخص سے) نا امید (ہو جاتے تھے) اور (کبھی)
خوار (ہونے لگتے) تھے۔ (ان کے) دلوں میں ایک کس (لاٹھی جیسی) اور ساتھ ہی چھاتی پر سانپ
ساٹوٹ جاتا تھا۔

شیخ گفت ایس بدگماناں را نہ کر میرت حق را چار صد دینار زر؟
توجہ۔ شیخ نے کہا ان بدگمانوں کو دیکھو۔ کیا (ان کے بقایا کی ادائیگی کے لئے) خدا کے خزانے
میں چار سو طلائی دینار بھی نہیں ہیں (جو یہ نا امید ہوئے جاتے ہیں)۔

کود کے حلوا زیریں بانگ زد لاف حلوا بر امید دانگ زد
توجہ۔ (اتنے میں) ایک لڑکے نے باہر (سڑک پر) آواز دی۔ ”حلوا (ترکرم) اور پیسہ کمانے کی امید
پر حلوے کے تقریبی فقرے دہرائے۔

شیخ اشارت کرد خادام رہبر کہ برواں جملہ حلوا را بخور
توجہ۔ شیخ نے نوکر کو سر کے اشارہ سے فرمایا کہ جاؤ وہ تمام حلوا خرید لو۔

تا غمیاں چونکہ آں حلوا خورد یک زمانہ نسیخ در من نسگرد

لغات۔ غم۔ فرخخواہ۔ صنائع حلوا اور شیخ کے معانی میں حلاوت و تلخی کا تضاد پر مبنی ہے۔
توجہ۔ تاکہ جب فرخخواہ اس حلوے کو کھائیں گے۔ تو کچھ دیر تک تو مجھ کو ناراضگی کی نظر سے

نہیں دیکھیں گے۔

درزماں خادم بروں آمد زور تاخر دآں جملہ حلوازاں سپر
ترجمہ۔ اسی وقت خادم دروازہ سے نکلا۔ تاکہ اس لڑکے سے سارا حلوا خریدے۔

گفت اور اکیں ہمہ حلوا بچند؟ گفت کو دک نیم دنیا سرت و اند
لغات۔ آمدہ دہم کے لئے کنایہ ہے۔ جو تین سے نو تک کے لئے مستعمل ہے۔
ترجمہ اس کو کہا۔ یہ سارا حلوا کتنے میں (دو گے)؟ لڑکا بولا۔ کچھ اوپر نصف (دنیا میں)۔

گفت نے ارضو فیال افزوں مجو نیم دنیا رت دہم دیگر مگو
ترجمہ۔ (خادم نے کہا) میں صوفیوں سے زیادہ (قیمت) نہ مانگو نصف دنیا روٹنگا (بس) اور کچھ نہ بولو
او طبق بہا د اندر پیش شیخ تو بسیں اسرار ہر اندیش شیخ
ترجمہ (مغرض اس لڑکے نے اندر جا کر قہال کا قہال شیخ کے آگے رکھ دیا۔ (اب) اتم ذرا اس بھید کے
سوچنے والے شیخ کے اسرار کو دیکھو۔

کرد اشارت با غریباں کیں نوال نک تبرک خوش خورید این احوال
لغات۔ نوال عطا۔ بخشش تبرک۔ ایک یہ تبرک برکت کی چیز کوئی بزرگ سے چل ہو۔
ترجمہ۔ شیخ نے فرض خواہوں کو اشارہ کیا۔ کہ یہ عطیہ تبرک ہے۔ اس کو حلال (تجھ کر) خوب کھاؤ۔

بہر فرماں جملگی حلقہ زدند خوش ہمچو روند حلوا ہموقتند
ترجمہ۔ رہنے حکم کی تعمیل کے لئے حلقہ باندھ لیا (اور) حلویے کو قند کی طرح خوب کھانے لگے۔
چوں طبق خالی شد آں کو دک ستد گفت دنیا رم بدہ اسے پُر خرد
ترجمہ جب قہال خالی ہو گیا۔ تو اس لڑکے نے اٹھالیا۔ (اور) کہا اسے (بزرگ) دانشمند میرا (نصف)
دنیا عطا فرمائیے۔

شیخ گفت از کجا آرم درم؟ وام دارم مے روم سوسے عدم

ترجمہ شیخ نے کہا۔ دام کہاں سے لاؤں؟ میں (تو خود) مقروض ہوں (اور) اب مر رہا ہوں۔
نکتہ۔ شیخ کا مقصد اہتمام رہائی یہ تھا۔ کہ بچہ کو اس کے رلا دیا جائے۔ تاکہ رحمت خداوندی جو میں آجائے
روئے اس کے حق کو غضب کرنے کا ارادہ نہ تھا۔ اور نکتہ اس میں یہ ہے۔ کہ شیخ نے اس کو بایوس کرنے کے لئے

کوئی غلط یا جھوٹ بات نہیں کہی۔ مثلاً یوں نہیں کہا۔ کہ جاؤ تم کو کچھ نہیں ملے گا۔ بلکہ کہا۔ تو ہی کہا کہ دام کہاں سے لائیں۔ میں خود مقروض ہوں۔ مر رہا ہوں۔ اور یہ ساری باتیں سچ ہی تھیں۔ اور ان میں یاس کا بھی پورا سامان تھا۔

کو دک از غم زد طبق را بر زمیں نالہ و گریہ بر آورد و حنین

لغات۔ حنین۔ رونا جلانا۔ نالہ و گریہ کرنا۔ جھوٹ جھوٹ کر دنا۔

ترجمہ۔ لڑکے نے غم کے مارے تھاں کو زمین پر دے مارا۔ اور رونے دھونے چینی چلانے لگا۔

نالہ میکرد و فغان و ہائے کاسے مرا بشکستہ بونے ہر دوپا

ترجمہ۔ روتا چلاتا تھا اور ہائے بٹے کرتا تھا (اور کہتا تھا) کہ میرے دونوں پاؤں ہی ٹوٹ گئے ہوئے۔ (تاکہ یہاں نہ آتا)

کاشکے من گھر دگلخن گشتے بردر اس خانقہ نگذشتے

ترجمہ۔ کاش! میں (اپنی حلوئے پکانے کی) بھٹی کے آس پاس ہی گشت لگا (کر علواً و خافتاً کر) لیتا۔ اور اس خانقاہ کے دروازے پر نہ آتا۔

صوفیان طبل خوا یقنہ جو سگد لان ہچو گریہ روئے شو

لغات۔ طبل۔ جوار۔ طبل کے معنی ڈھول۔ یعنی کھانگا کر ڈھول کا سا پیٹ پھلا لینے والا۔ پر خیز۔ پیٹو۔ صنائع۔ سنگ اور گریہ مناسبات ہیں۔

ترجمہ۔ (ان صوفی صاحبان سے خدا بجائے) جو پیٹوں پر لقمہ رحیم کے خواباں رستے ہیں۔ بکتوں کے سے (تو نہیں) دل رکھتے ہیں (مگر ظاہری شان و زہ و طہارت دکھانے کے لئے) بی کی طرح منہ دھو رہے ہیں۔

از غریو کو دک آنجا خیر و شر گرد آمد گشت بر کو دک حشر

لغات۔ غریو۔ شور و غل۔ خیر و شر۔ بھلے برے۔ حشر۔ جھڑ بھڑ۔

ترجمہ۔ لڑکے کے شور و غوغا سے وہاں بھلے برے (ہر قسم کے) لوگ جمع ہو گئے اور لڑکے کے پاس جھڑ لگ گئی۔

پیش شیخ آمد کہ اے شیخ و زبیرت تو یقین دال کہ مرا استاد گشت

ترجمہ۔ اب تک تو وہ باہر کھڑا رو رہا تھا۔ اب شیخ کے پاس آیا۔ اور کہنے لگا اے شیخ! (اگر میں یقین سے خالی ہاتھ گیا تو) تم یقین رکھو کہ مجھ کو استاد دے مار ہی ڈالا (یعنی میرا مارا جانا یقینی ہے)

گر بر استار و دم دست تھی او مر اکبشت، اجازت میدہی

لغات - استار - مخفف استاد۔ دست چھری میں اصناف نہیں ہے بلکہ یہ مرکب غیر امتزاجی یعنی تنید دست ہے۔
ترجمہ - اگر میں (اپنے) استاد کے پاس خالی نہ گیا۔ تو مجھے (جان سے ہار ڈالیکا۔ کیا تم اسکو جائز کہتے ہو؟

واں غریباں ہم بانکار و جود رُوشخ آورد کایں بازی چہ بود

لغات - جود - دیدہ و دانستہ انکار کرنا۔ آورد یعنی آوردن صیف جمع مراد ہے۔
ترجمہ - اور (ادھر) وہ قہقراہ بھی رو دکھ کے لمحے میں شیخ سے مخاطب ہوئے (اور کہا) کہ (حضرت!) یہ کیا کہیں تھا (جو اپنے) کھیل کر دکھایا؟ یعنی ہمارا تو قرض تھا ہی یہ ایک اور شاخسانہ نکال کھڑا کیا کہ اس رنکے کا علو ہم کو کھلادیا۔ اور یہ پیک تیا محوادی۔

مال ماخوردی مظالم سے بری از چہ بود ایں ظلم دیگر بر سر می؟

لغات - مظالم حقوق - مطالبات - برہی علاوہ۔
ترجمہ - ہمارا مال تو مضیم کیا ہی تھا۔ اور (ہمارے) مطالبات کو (اداکے) بدون ملک عدم میں اپنے حق لئے جارہے ہو۔ یہ ایک اور ظلم اس کے علاوہ کس لئے ہوا؟

تا نماز دیگر آں کو دک گر سیت شیخ دیدہ بہت بر فے سنگر سیت

لغات - نماز دیگر عصر کی نماز۔ دیدہ - پہنچ۔
ترجمہ - عصر کی نماز تک وہ لڑکا روتا رہا۔ شیخ نے انکھیں بند کر لیں۔ اور اسکو دیکھا تک نہیں۔

شیخ فارغ از جفا و از خلاف در کشیدہ روئے چوں سہ در بحاف

ترجمہ - شیخ (ان گفت و شنید کے) جھگڑوں کبھیڑوں سے آزاد تھے (اور اپنا) چاند کا سا (نورانی) چہرہ و رخسار میں چھپے (پڑے) تھے۔ (وہ مطمئن تھے۔ جو قرض لیا۔ اللہ تعالیٰ کے لئے لیا تھا وہی ادا کر گیا)

باجل خوش بازل خوش شاد کام فارغ از تشنیع و گفت خاص و عام

لغات - بازل - ازل - ازل - مقدور۔ یعنی جو کچھ روز ازل میں مقدر ہو چکا۔ تشنیع برا بھلا کہنا۔ صناعہ - اہل اور ازل میں نہیں ہے۔
ترجمہ - وہ اپنی موت پر بھی خوش تھے اور مقدر پر بھی راضی تھے۔ خاص و عام کے برا بھلا کہنے سے بے پروا تھے۔

آنکہ جال در روئے او خند و چونند از ترش روی خلقش چہ گزند؟

صناعہ - خدا و ترش روی کا تضاد و ذوق پر لطف ہے۔

ترجمہ جس شخص کی جان اس کے سامنے اپنے قند کے سے تسم (شیریں) سے نہیں رہی ہو۔ اس کو غلوئی کی ترشروی سے کیا تکلیف پہنچ سکتی ہے؟

انگہ جاں بوسہ دہد بر چشم او کے خور و غم از فلک و ز خشم او
ترجمہ جس شخص کی آنکھ پر اس کی جان بوسہ دے رہی ہو۔ اس کو آسمان کی بدسلوکی اور اس کے غضبناک ہونے سے کیا غم ہے؟

در شب منتاب مہ را بر سماک از سگان و عوج و ایشاں چہ باک
لغات۔ سماک کہ سرین منازل تریں چو دعویں منزل کا نام ہے۔ عوج۔ کتوں کی آواز۔

ترجمہ۔ چاندنی رات میں چاند کو اپنی چوہوں منزل (یعنی درجہ کمال) میں کتوں سے اور ان کی بھوں بھوں سے کیا خطرہ ہے۔ کما قیل۔

مہ نورے فشاںد و سگ باگے زند سگ راہیں خشم تو بہا ہتا بیت
سگ و لطیفہ خود بجائے آورد مہ و لطیفہ خود بر رخ مے گسترد

ترجمہ۔ (ادھر) کتا اپنا معمول پورا کر رہا ہے (ادھر) چاند اپنا فرض (نور افشانی) ادا کرتا ہوا ہر اچھر پر (روشنی) ڈال رہا ہے۔

کارک خود مے گزار دہر کے آب نگذار و صفا بہر خے
لغات۔ کارک کار کے ساتھ کاف تصغیر شامل ہے۔

ترجمہ۔ ہر شخص اپنا دھندلا بجالا رہا ہے۔ پانی ایک تنکے کی وجہ سے اپنی صفائی کو نہیں چھوڑتا۔
مطلب۔ اس طرح یہ بزرگ اپنے کام بیٹھے شاہد جمال حق میں مصروف تھے۔ ان کو لوگوں کے طعن و تشنیع کی پروا نہ تھی۔

خس خانہ مے رو دبر روئے آب آب صافی میر و دے ضطراب

لغات۔ جس کے دو منے میں نکا اور کینہ۔ خس خانہ کینوں کی طرح صنائع حس اور حسد میں تعین ناقص۔
ترجمہ۔ تنکا کینوں کی طرح پانی کی سطح پر جا رہا ہے (دگر پانی) اس سے برہم نہیں ہوتا بلکہ کسی جھجک کے بغیر صفائی کے ساتھ چلا جاتا ہے۔

مطلب۔ سبحان اللہ! خیس و شریف کے معاملہ کی کس قدر عمدہ تمثیل ہے۔ کینہ ایک شریف آدمی کے مقابلے میں بہتہ نفوق و برتری کا پتلا ہے۔ بڑھ چڑھ کر دوتا ہے۔ معاملات میں اس کو دبا لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو لوگوں میں خفیف کرنے سے باز نہیں آتا۔ مگر ایک شریف بنفس و عالی ہمت آدمی کو ان باتوں کی پروا نہیں ہوتی۔ جس طرح تنکے کا پانی کے اوپر چڑھ کر چلنا پانی کی رفتار میں کچھ بھی فرق نہیں ڈال سکتا۔ اسی طرح شریف آدمی بھی پہنچ

کام سے نہیں رکنا جس طرح پانی کی صفائی میں کچھ تفاوت نہیں آتا۔ اسی طرح شریف آدمی کی طبیعت بھی عصبہ بغض کینہ۔
جوش انتقام کی کدورت سے آلودہ نہیں ہوتی۔ جس طرح پانی میں کسی قسم کا اضطراب نہیں آتا۔ یہ شریف آدمی بھی طبیعت میں
ناستظم حرکت نہیں کرتا۔ غرض جیب سفلہ برسر مقابلہ ہو۔ تو شریف آدمی کو اس سے کسی قسم کا سروکار ہی نہ رکھنا
چاہئے۔ حامی رہے

چو باوخصم شود سفلہ آں نہ ازخودست
کہ در حضورت مے کرد حیل سازکنی
ہزار حیلہ توان ساخت و زبہاں یہ
کہ ہم ز صلح و ہم از جنگش احتراز کنی
نامرد آدمی سے درگزر کرنا شکست نہیں۔ فتح ہے۔ صاحب رہے
از شجاعت نیست آلودن بجزن حصین
ہرگز از نامرد و گرداں شود مغلوب نیست
بلکہ کہنے کی شکایت کرنا اور اس کو اپنے مقابلے میں رکھنا بھی خود اپنی توہین ہے
سفلہ را بخود طرک کردن طریق اہل نیست
ذہینار از غیر کھو صاحب شکایت مکن

منصطفیٰ امہ سے شگافہ مذمب شب اثر سے خایہ زکینہ بولہب

لغات۔ شگافہ فتن۔ چاند کے دو ٹکڑے کو دینا۔ شق الفکر کا معجزہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہندو پذیر ہوا
تھا۔ منصف العظم کے دوسرے حصے میں اس معجزہ کا مفصل بیان اور اس کے متعلق مخالفین کے اعتراضات اہل
کے مدلل جواب درج ہو چکے ہیں۔ اثر خایہ مذمب شب ایک فاردار پوئی کا نام ہے۔ جس کو اونٹ کے سوا اور کوئی
جانور نہیں کھاتا۔ خایہ مذمب شب جانا۔ یہ ایک محاورہ ہے۔ مراد کو اس۔ یہودہ گوئی۔ ابولہب آنحضرت صلی
علیہ وسلم کے ایک چچا کا نام ہے۔ جو قلعہ قرابت کے باوجود اسلام اور پیغمبر کے ساتھ عداوت رکھنے میں ابوجہل سے کم نہ
تھا۔ یا کو اس کو اپنے پیارے بھتیجے (یعنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ پیار تھا۔ کہ آپ کی ولادت کی
خبر سن کر نہایت مسرت کا اظہار کیا۔ اس کی کینہ تو یہ جو یہ بشارت اس کے پاس لگئی تھی۔ اس کو فوراً اس خوشی میں آنا
کیا۔ پھر نبوت سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں زینب اور ام کلثوم اس کے دو بیٹوں عتبہ اور عقیلہ کے
ساتھ بیاہی گئیں۔ یا جب آپ منصب نبوت سے سرفراز ہوئے۔ تو وہ اس قدر عداوت پر آمادہ ہو گیا۔ کہ علانیہ برا بھلا کہتا
رہتا۔ اور اپنے بیٹوں کو مجبور کر کے دونوں صاحبزادیوں کو طلاقیں دلا دیں۔ اس کی نابکار بیوی آپ کے رہنے میں
کاٹنے بچھا دیجی۔ حتیٰ کہ ایک خاص درانی صورت میں اس پر اور اس کی بیوی پر عتاب الہی نازل ہوا۔ تکت یدا آچی
لکب و عتبہ ابولہب کے دونوں بھتیجے وہ آپ بھی ہلاک ہوا۔ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ہ نہ تو اس کا
مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وہ عقیلہ وہ بھی آگ میں بڑے گا۔
وَأَمْرًا ذَاكَ أَتَىٰكَ الْخَطْبُ وہ اور اس کی جو رو بھی جو کلمہ لایوں کا کٹھا اٹھائے فی حنینِ ہَا حُنًیٰ حُنًیٰ
گردن میں موٹی رسی ڈالنے پھرتی ہے۔ اس کے چوٹے ذرا عتبہ نے طلاق دینے وقت یہ حرکت بھی کی۔ کہ غصے
کی حالت میں حضور کے پاس گیا۔ اور بر ملا آپ کو سخت و سخت کہا۔ اَللّٰهُمَّ سَلِّطْ عَلَیْہِ کَلْبًا
من کلابك۔ الہی اس پر اپنے انڈوں میں سے کوئی درندہ مسلط کر دے۔ چند روز کے بعد وہ بغرض تجارت ایک
قافلے کے ساتھ مکہ شام کو روانہ ہوا۔ راستے میں ایک شب اہل قافلہ سو رہے تھے۔ ایک شیر آیا۔ اور عتبہ کو کھا
کر لے گیا۔ یہ آپ کی بددعا کا کرشمہ تھا۔ صاحب رہے

گرم حجاز سے گاری زد آتش در سپند
دو دلخوش انتقام از ویدہ بفرستید
ترجمہ (حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم) تو ادھی رات کے وقت بطور سحر چاند کے دو ٹکڑے
کر رہے ہیں (ادھر ابولہب کہنے سے کہو اس کر رہے) (تو اس سے ظہور سحر میں کوئی کر کاٹ واقع
نہیں ہو سکتی)

آں مسیحا مُردہ زندہ مے کند وال جہو وار ختم سبکت میکند

(لغات) مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب۔ چل عری کلمہ مسیح ہے۔ الہ کا الحاق فارسی والوں کا تصرف ہے
ان کا یہ سحر تھا کہ خدا کے حکم سے مردہ کو زندہ کر دیتے۔ چودہوی لوگ۔ بنی اسرائیل۔ حضرت موسیٰ کی امت۔
حضرت عیسیٰ کی بعثت اسی قوم میں ہوئی تھی۔ اور انہی کے ساتھ ان کا پالا پڑا تھا۔ جنہوں نے اپنے کفر و انکار کے سنا
ان کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچی ہیں۔ پھر آپ کو وار پڑ چھانے کی کوشش کرنے والے بھی یہی لوگ تھے سبکت کنڈن
موت بخش نوجوان مراد عیسیٰ۔ اضطراب۔ سبکت میں سین اور با و مفتوح ہیں۔ مگر یہاں ضرورتاً بارساکن آئی ہے۔
ترجمہ (ادھر تو) وہ عیسیٰ علیہ السلام (مے جو) مردہ کو زندہ کرانے کا سحر دکھا رہے ہیں (ادھر وہ)
یہودی (لوگ ہیں کہ) غصے کے مارے اپنی مونچھیں نوچ رہے ہیں (میر فریق اپنے اپنے کام میں مصروف)
مطلب۔ اسی طرح اپنی دھن میں مست تھے۔ اور لوگ دھن و شغلیں میں مگرم تھے۔

بانگ سگ ہرگز رسد در گوش ماہ؟ خاصہ ماہے کو بود خاص الہ!

ترجمہ۔ (بھلا) کتے کی آواز کہیں چاند کے کان میں پہنچ کر اس کو اپنے شغل بوز افشانی سے باز رکھ
سکتی ہے؟ خصوصاً وہ (فلک ولایت کا) چاند جو حق تعالیٰ کا خاص (مقرب بندہ) ہو۔
مطلب۔ مقربان حق کے قلب میں ازل و سہما کی بدسلوکیوں کے مگردات کا گڑہی نہیں ہوتا۔ جو ان کو شاہد
جلالِ احدیت سے باز رکھ سکیں۔ کیونکہ ان کو کسی اور طرف التفات ہی نہیں ہوتی۔ حانظہ سے
برو و ختام دیدہ جو بازار ہمد عالم تا دیدہ من برین ز بیلے تو باہرست

مے خور دشتہ بر لب جوتاہ در سماع از بانگ میخراں بے خبر

(لغات) مے خور شراب سے نوش۔ بر لب جو میخراؤں کے نزدیک سبزہ اور کنار آب میخراؤں کے بہترین
لوہم میں۔ عریض نام اپنی میخراؤں کے ذکر میں مبالغہ ان کا ذکر کرنا ہے۔ جیغہ بے جہم فارسی آغز میں زائے جہم۔ ٹوگ
سینڈ گن۔

ترجمہ۔ بادشاہ نہر کے کنارے پر صبح تک ناؤ نش میں مصروف ہے (مگر) سینڈ گنوں کے ٹرنے
کی آئے خبر تک نہیں۔

مطلب۔ وہی شیخ کا استغراق اور لوگوں کی باتوں سے اس کی بے پروائی۔ امیر خسرو سے
ضمیمہ بے طعنہ زاد و دستہ بندہ
عقباتی ہو۔ دلیج و جنگ کسانم تو فنا رخ ساخت
چشم دلم در توبہ و گوشہ پائش زلف
ز باہم سر صلح و نہ طاقت جنگ مست

اب ہر قصے کی طرف آتے ہیں

ہم شے تو بیچ کو دک دانگ چند ہمت شیخ آل سخا را کر د بند

لغات۔ توزیع۔ تقسیم یہاں چند مراد ہے۔ یعنی کچھ مخصوص مقدار کی نقدی کی ادائیگی ہر شخص پر ڈال دینا۔ دانگ چھ رتی کا وزن اسنے وزن کی چاندی کا کوئی سکہ ہوگا۔ پیسہ

توجہ۔ اس لڑکے کے لئے چند پیسوں کا چندہ بھی ہو سکتا تھا۔ مگر شیخ کے (مبذرا) مقصد نے اس داد و پیش کو بھی بند کر دیا۔

مطلب۔ کسی بھی کی عطا اور سکین کی وصولی کو بند کر دینا کوئی ہمت کا کام نہیں۔ لہذا یہاں ہمت سے مراد مقصد ہے۔ شیخ کا مقصد یہ تھا۔ کہ وہ لڑکا روٹا رہے۔ اور رحمت خداوندی چشم میں آکر سارے کام نہا دے۔ درہ چندہ ہو جانے کی صورت میں لڑکا نکھیں پونچ کر اپنی راہ لگتا۔ اور باقی رقم خواہوں کا بھگدا۔ جوں کا توں رہ جاتا اس مقصد عالی نے اس چندہ کو روک دیا۔

تا کہ نہ بکودک یہی چیز توت پیراں ازاں بیش رت نیز

ترجمہ۔ تاکہ کوئی شخص اس لڑکے کو کچھ نہ دے (ہم خود دیکھئے) بزرگوں کی قوت تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔

مطلب۔ شیخ کوئی اس بات پر قہر نہ کرے کہ شیخ اس تہمت میں بھی جکیر پائے رقمخواہ بھی اس کو گھرے بیٹھیں اس بچے کا مطالبہ ان کی ہمت رکھتا ہے۔ کیونکہ اس کے آگے یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ وہ اتنا دھم دھم رکھتے ہیں۔ کہ ترک شہزادی کے کسی رشتے سے خوش ہو جائیں۔ تو اس کے "خل بند" کے قصد میں "سہر قند و بخارا" کی جاگیریں دے دینے صاحبِ مروت کو یہ رخا پر زبردست دبا افتادہ انداز گزرنار نہ ملک چوں خوش ہمت زیں کند

شد نیاز دیگر آمد خادے یک طبق بر سر ز بیش حائے

ترجمہ۔ نیاز عصر ہو چکی تو ایک نوکر سر پر ایک صینی (رکھے) ایک حاتم (کے سے کریم النفس صاحب) کی طرف سے آیا۔

صاحب مالے و حالے پیش پر ہدیہ بفرستاد کز وے بد جبیر

ترجمہ۔ ایک مالدار اور اہل حال (دریدار) نے (اپنے ان) مرشد کی خدمت میں (کچھ رقم بطور نذر بھیجی کیونکہ وہ ان کے حال سے آگاہ تھا کہ وہ اپنے کرم و سخاوت کے باعث مقروض رہتے ہیں)

مطلب۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بدیر بھیجے والا شیخ آدمی ان کا مرید تھا۔ اور جیسے کہ مالدار مرید بقا ضائے ادا تہا اپنے مرشد کی خدمت کیا کرتے ہیں۔ اس لئے کچھ رقم بھیجی ہوگی۔ مگر قدرت حق کا جلوہ اس میں یہ تھا۔ کہ وہ رقم سا ہو کاروں کے قرضے اور فضل ملو از دوش کی قیمت ملو کے مطابق اتنی کی اتنی ہی تھی جس کے مطابق کا وہاں بندگا سر ہو پڑھا۔ "کر وے بد جبیر" میں مرید کو صرف ان بزرگ کے فیاضانہ اخراجات کی خبر ہونا مراد ہے۔ موجودہ جگہ شے بکیرے سے آگاہ ہونا

مقصود نہیں۔ جو اسلوب کلام سے ظاہر ہے۔ لہذا رقم مرسلہ اور مطالبہ غما کی مطابقت صرف قدرت کا ایک کھیل تھا۔ بجایں

بسا قفسہ کو ناپیدا کھیدست   برد راہ کشایش ناپید است
پدید آید غیب از آشادے   ودیعت در کشادش ہر مردے

چار صد دینار بر گوشہ طبق نیم دینار دیگر اندر ورق

ترجمہ (پورے) چار سو دینار (اس صینی میں رکھے تھے۔ اور) صینی کے کنارے پر چار سو دینار اور کاغذ (کی روٹیہ میں) دینار رکھا تھا

مطلب۔ اور بیخ مذکور کے ایک قول نیست حق را چار صد دینار در "سے ظاہر ہو چکا ہے۔ کہ قرضہ انہوں کا مطالبہ پورے چار سو دینار کا تھا۔ اس کے بعد نصف دینار قیمت حلوے کا جھگڑا برپا ہو گیا۔ اور یہ تمام مطلوبہ رقم پوری کی پوری مطالبہ کر نیوالوں کے پیچھے بیٹھے آگئی۔ اگر یہاں فرض کر لیا جائے کہ مرید کو خود اس مطالبہ کی مقدار حلوے کی قیمت کے جھگڑے کا علم تھا۔ یا شیخ نے پیغام بھیجا اطلاع کر دی تھی۔ جس پر اس نے مطلوبہ رقم بھیج دی۔ تو پھر شیخ کی کرامت ثابت نہیں ہوتی۔ اور نہ اس قصے کی وہ شان ہی قائم رہتی ہے جس کے لئے مولانا کا درجہ بے بلاغت متلاطم جو را کہ لکھ یہ ایک معمولی واقعہ بن کر رہ جاتا ہے۔ لہذا مقصود بیان یہ ہے۔ کہ نہ مرید کو اس حال کا علم تھا۔ نہ سیر نے استعانت اعانت کی۔ بلکہ ان کی نگاہ تو صرف اپنے مالک حقیقی کے خزانہ غیب کی طرف لگی ہوئی تھی۔ اور ہر مرید نے جو کچھ اپنے پیر کو دینے کے لئے جمع کر رکھا تھا۔ اور اس میں کچھ ریڑ گا سی نصف دینار کی بھی تھی۔ جس کو بغرض حفاظت کاغذ میں باندھ رکھا تھا۔ جیسے کہ اکثر لوگ دونوں کو کاغذ میں لپیٹ رکھتے ہیں۔ تاکہ روپوں سپیس میں مل جل کر گم نہ ہو جائیں سریر نے اپنی آمدنی کا کچھ حصہ پیر کی خدمت کے لئے مخصوص کر رکھا ہو گا جس کو بتدریج جمع کر رہا ہو گا۔ اور یہ رقم چار سو اور نصف دینار کو بھیجی۔ اور ادھر پیر کی خانقاہ میں اتنی ہی رقم کے مطالبہ کا پیمانہ صبر لہر بڑھونے پر لگیا۔ تو فوراً قدرت حق نے مرید کے دل میں اس رقم کو پیر کی خدمت میں بھیج دینے کا ارادہ العاکر دیا۔ اور اس رقم نے فتنہ کی اس بھڑکتی ہوئی آگ پر پانی کا کام کیا۔ جس کے استعمال کی مرید کو خبر بھی نہ تھی۔ یہاں یہی بات مقصود ہے۔ اور یہی اس قصے کی جان ہے۔

خادم آمد شیخ را اکرام کرد و اں طبق ہنما پیش شیخ فرد

لغات۔ اکرام۔ تعظیم۔ آداب بجالانا۔ ذوق بیکتا۔ بے نظیر۔ ترجمہ۔ خادم حاضر ہوا شیخ کی تعظیم بجالایا۔ اور اس طبق کو شیخ بیکتا (روڑ گار) کے سامنے رکھ دیا۔

چوں طبق پوش از طبق برداشت خلق دیدند آل کرامت را ازو

ترجمہ جب اس (شیخ) نے صینی سے صینی پوش اٹھایا (اور حاضرین نے اس میں چار سو اور نصف دینار کو دیکھا تو لوگوں کو ان کی کرامت صاف نظر آ گئی۔

مطلب۔ یہ فوری عقدہ کشائی شیخ کی ایک کرامت تھی۔ جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے نمودیں آئی۔ اور کرامت وہ ہوئی ہے۔ جس کا نظرو امور عادیہ و اختیار یہ پرسترت نہ ہو۔ بلکہ وہ کسی غیبی نظام کے تحت ظاہری دستاویز کے بغیر وقوع پائے۔ لہذا اگر مرید کو اس قصے کا علم ہوتا۔ یا پھر صاحب خود اس کو اطلاع کر دیتے۔ تو پھر اس رقم کی آمد کوئی کرامت

نہ ہوتی۔ بلکہ اس کا ترتب امور عادیہ اختیار یہ پرہیز تھا۔ کما بینا ہ آفتا۔

آہ و افعال از ہمہ برخاست زود کاے شیر خیاں شاہاں ایں چہ بُود
توجہ فوراً سب (کے منہ) سے آہ و افعال (کا شور) بلند ہوا۔ کہ اسے (اقلیم باطن کے شہریار) مشائخ اور (حاکم
ظاہر کے حکمران) بادشاہوں کے سردار یہ کیا ذکر تھے اٹھا (جو آپ نے دکھایا)
اختلاف۔ بحر العلوم کے متن اور کاکا پرشاد کے نسخے میں برخاست کی بجائے برداشت درج ہے۔ جو غلط ہے
فضل متعدی یہاں کہیں نہیں سکتا۔

ایں چہ ہر ترست؟ ایں چہ سلطانی ست با؟ اے خداوند خداوندانِ راز
ترجمہ۔ یہ کیا عیب ہے؟ یہ کیا (باطنی) سلطانی (کے) اقتدار کا تماشا دکھایا ہے؟ اے (باطنی) رازدانوں
کے آقا (کچھ تو فرمائیے)

ماند انستیم مارا عفو کن بس پر گندہ کہ رفت از ماسخن
ترکیب۔ عفو کن فعل مارا مفعول ہا اول یعنی بسین اور بس پر گندہ رفت از ماسخن اس کا بیان بل کر مفعول ہا ثانی
ترجمہ۔ (حضرت!) ہم بے خبر تھے۔ وہ نہایت ناوا جب کلمات جو ہمارے منہ سے نکل گئے تھے ہمیں معاف فرما
ماکہ کو رانہ عصا اے زینم لاجرم قندیلہا را بشکینم
ترجمہ۔ ہم جو اندھوں کی طرح (بے سوچے سمجھے) بہودہ گوئی کی (الٹھیاں) چلاتے ہیں۔ تو (بزرگوں کے
صاف و روشن قلوب کی) قندیلوں کو توڑ بیٹھتے ہیں۔

ماچو کراں ناشنیدہ یک خطاب ہرزہ گویاں از قیاس خود جواب
ترجمہ۔ ہم (تو) بہروں کی طرح (ہیں)۔ جو مخاطب کی (ایک بات بھی سنتے) سمجھتے (نہیں) (اور) اپنے
قیاس سے (الٹ) پوچھ جواب دیتے جاتے ہیں۔
مطلب۔ اسی طرح عام لوگ بزرگانِ دین کے گفتار و کردار کی تیکو تو پہنچتے نہیں۔ اور ان کے ظاہر کو اپنے میزانِ قیاس
میں رکھ کر جو جی میں آئے۔ حکم لگا دیتے ہیں۔ صائب
منہ انگشت گفتار بزرگاں زہنار پیر ہر چرخ سیندا کہ برے گردو

ما ز مونی پسند نگر فیتیم کو گشت از انکار خضر او ز زور و

لغات انکار اظہارِ ناپسندیدگی۔ اور خضر۔ زور و کنا یہ ہے شرمندہ ہے۔
ترجمہ۔ (افسوس!) ہم نے حضرت مونی (کے قصے) سے بھی عبرت نہ لے سکی۔ جو حضرت خضر پر اعتراض
کر کے شرمندہ ہوئے تھے

مِنْ دَرَجَاتٍ لِلَّذِينَ كَانُوا يُؤْتُونَ - یعنی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ بے شک اللہ کی رحمت سے کافروں کی امید ہو کر رہے ہیں۔ چنانچہ شیخ نے دم واپس میں اپنے اُن تھکان لگوں کو رحمت حق کا نمونہ دکھا کر ان کے مضطرب ایمان کو قوی کر دیا۔ دوسرے شرعاً منع و عاید ہے جس میں ایذا پہنچنے والے کی رضا تحقق نہ ہو۔ نہ صرف اُن کے دل اور نہ وقت ایذا نہ جلائے۔ مگر شیخ کو اس ارشاد کی رضا وقت ایذا نہ معلوم تھی۔ یعنی وہ جانتا تھا کہ جب اس کو دام مل جائیں گے۔ تو خوش و خرم ہو جائیگا۔ اور اس کے دل کی سب کلفت دور ہو جائیگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پس جس ایذا سے محمد و شرعی بھی لازم نہیں آیا۔ اور اس سے ایک مصلحت بھی پوری ہو گئی۔ وہ قبیح نہیں۔ بلکہ حسن تھی۔

اب شیخ حاضرین کے اس سوال پر کہ اس چودہویں میں ہم ہر سمت حاصل حقیقت ظاہر فرمائے۔ اور ان کی اس التجا پر کہ "اراعہ کوکن" اور اس بند پر کہ "ماکورا نہ عصا سے زہیم" "ما چو کران ہر زہ کو گویاں" ان کو معافی بخشنے ہیں۔

شیخ فرمود اَلْہَمَّ کَفَّار و قال من کحل کرم شہار آں جدال

لغات۔ کحل صاف۔ جدال لڑائی۔ تو کسب یا تو اہمہ کفار و قال۔ مبدل منہ ہے۔ اور آں جدال بدل۔ یا یہ ترکیب عطفی ہے۔ بتدریج و عطف پس ترجمہ و دوطع ہو گا۔

ترجمہ (۱) شیخ نے فرمایا میں نے وہ تمام بحث و تکرار کہ وہ (ایک معنی کا) جھگڑا تھا، تم کو معاف کیا (۲) شیخ نے فرمایا میں نے وہ تمام بحث و تکرار (اور) وہ (لڑائی) جھگڑا تم کو معاف کیا۔

سہراں بایں بود کز حق خدا ستم لاجرم بنمود راہ راستم

لغات۔ خوا ستم میں نے دعا کی۔ راہ راستم راہ راست مرا۔ ترجمہ اس (سارے واقعہ) کا راز یہ تھا کہ میں نے حق تعالیٰ کی جناب میں راہ راستے کو مضہ کئے لئے دعا کی۔ تو اس نے اس کی مناسبت تدبیر مجھے بتا دی۔

گفت بایں دینار اگر چہ اندک است لیک موقوف غریب کو دک رست

ترجمہ (حق تعالیٰ نے) فرمایا اگرچہ یہ (چار سو) دینار حقوڑے ہی ہیں (جن کی ادائیگی کچھ بڑی بات نہیں) لیکن وہ ایک نیچے کئے روئے پر موقوف ہیں۔

تا نگرید کودک حلوا فروش بحر بخشایش نے آید بخشش

ترجمہ۔ جب تک حلوا بیچنے والا لڑکا گریہ (وزاری) نہ کرے (ہماری بخشش کا دریا خوش میں نہیں آتا۔

اے برادر طفل طفل چشم تست کام خود موقوف زاری دل سخت

ترجمہ اے بھائی! اچھول مقصد کے لئے تم کو بھی روتا (کا) (مطلوب ہے۔ تو وہ لڑکا ہمتاری آنکھ ہے۔ (لہذا) اپنی مراد کو پہنچنے کے لئے تم کو بھی روتا (کا) (مطلوب ہے۔

مطلوب۔ یہاں سے بطور نتیجہ گریہ و زاری کے فوائد بیان کرتے ہیں۔ مگر گریہ ذریعہ مراد مندی ہے۔ صاحب ج ۵

بے گریہ سبابت کہ شب بزمِ بطرفِ باغ   بگلِ زلفِ نبدہ تر دست یافتہ است
 کام تو موقوف زارِ سی دست   بے تصریح کامیابی مشکل است
 توجہ (پھر یہ بھی خیال رہے کہ بناوٹی رونا مفید نہیں بلکہ مراد مندی دل کے رونے پر موقوف ہے
 گردِ گڑا کر دعا کئے بدون کامیابی مشکل ہے۔ صائب ۷۷
 چاک در سینہ گردوں نتواند انداخت   نالہ کزدلِ صد چاک نیاید بیرون
 گر ہے خواہی کہ مشکل حل شود   خارِ محرومی بگلِ مُبدل شود
 گر ہے خواہی کہ آں خلعت رسد   پس بگمبایاں طفلِ دیدہ بر خُبد
 توجہ۔ اگر تم یہ چاہو کہ مشکل حل ہو جائے۔ اور محرومی کا کاشا بھول (کی شکل میں بدل جائے۔ اگر
 تم چاہو کہ وہ خلعت قبول حق تم کو مل جائے۔ تو اپنے طفلِ حشم کو لذاتِ حشم (کی خواہشات) پر رلاؤ
 (جن کا تقاضا تم کو تباہ کر رہا ہے) صائب ۷۸
 دل آگاہ ز تحریکِ ہوا آسودہ است   نیست از بادِ خضرِ خزتِ سیلانی را

ترسانیدن شخصِ زاہدے کہ کم گری تا کو نشوی

ایک شخص کا ایک زاہد کو ڈرانا کہ کم رو تاکہ کہیں اندھے نہ ہو جاؤ

زاہدے را گفت یائے در عمل   کم گری تا چشمِ رانا یدِ خل

لغات۔ یائے در عمل جو اعمالِ طہارت میں اس کا رفیق تھا۔ ہم مشرب۔ یارِ طہارت۔ گری ہمبے گریستن سے۔
 توجہ۔ ایک زاہد کو (اس کے) ایک یارِ طہارت نے کہا کم رو کیا کرو تاکہ آنکھ میں کوئی خرابی نہ آجائے۔

گفت زاہد از دو بیرونِ نیست چال   چشمِ بیند یا نہ بیند آں جمال
 توجہ۔ زاہد نے کہا (میرا حال دو صورتوں) سے خالی نہیں (یا تو) آنکھ اس جمال کو دیکھے گی یا
 نہ دیکھے گی۔

گر بہ بیند نور حق خود چہ غم ست   در وصالِ حق دودیدہ چہ کم ست
 توجہ۔ اگر یہ آنکھیں حق تعالیٰ کے نور کا شاہدہ کر سکیں گی۔ تو پھر (ان کے جاتے رہنے پر) کیا غم ہے۔
 وصالِ حق میں (شاہدہ جمال کے وقت جو) دو آنکھیں (میں گی وہ) کیا کم ہیں۔

در نخواهد دید حق را گو بر و این چنین چشم شقی گو گو ر شو
ترجمہ: اگر وہ حق تعالیٰ کا مشاہدہ جمال نہ کرے گی۔ تو جانی رہے۔ بلا سے۔ ایسی بد بخت آنکھ کو اندھا
ہو جانے دو کیا قیل ہے
گو را و آن چشم کو مخطوطہ دیدار سے نشد قطع با دواں و رت کو در گردن باری نشد

غم غم خور از دیدہ کال علیی نراست چپ مرو تا بخت شد دو چشم رست

لغات چپ و رت کنا یہ ہے۔ کج روی سے راست درست۔ صحیح صنائع عیسیٰ استعارہ ہے خداوند تعالیٰ کے لئے
چپ و راست میں صنعت ایہام تناسب۔

ترجمہ: آنکھوں کے لئے غم نہ کر و کیونکہ (اگر وہ جانی رہیں گی۔ تو) وہ (حق تعالیٰ حضرت عیسیٰ کی طرح
جو اندھوں کو بینا کر دیتے تھے)۔ تمہارا سے لئے (دنیائی کا سامان کر دینے والا) ہے۔ (بے صبری کے
ساتھ) کج روی (اختیار نہ کرو۔ تاکہ وہ تم کو (دنیا یا آخرت میں) دو تندرست آنکھیں عطا کر دے۔
مطلب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ حاصل تھا کہ وہ دم کر کے یا ہاتھ کے ساتھ چھو کر باورزا و اندھوں کو بینا فرما دیتا تھا
علاج جذامیوں کو تندرست کر دیتے تھے۔ وَأَبْنَوْا الْأَنْكُمُ وَالْأَبْصَاحُ وَالْحُجَى الْمُؤْتَى بِأَذْنِ اللَّهِ۔ یعنی (حضرت
عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا) میں اللہ کے حکم سے ماورزا و اندھے اور جذامی کو تندرست اور مرمروں کو
زندہ کرو رہا ہوں (آل عمران ع ۵) یہاں آنکھوں کے جانے رہنے پر صبر کرنے کی تلقین کی ہے۔ مصائب و شدائد پر
صبر کرنے کی نصیحت احادیث میں بکثرت آئی ہے۔ بعض احادیث میں خصوصیت سے زوالِ ابدانیت پر صبر کرنے
پر اجر آخرت کی بشارت مروی ہے۔ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ
اللَّهُ سُبْحَانَهُ دَعَا لِي إِذَا بَلَغْتُ عَبْدِي بِحَبْلِي سَبْعِينَ نَفْسًا صَبْرًا عَوَّضْتَهُ مِنْهَا الْجَنَّةَ يَوْمَ يَدِينُ
عَبِيدَهُ۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے بنی ہاشمی علیہ السلام کو فرماتے سنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے۔ میں
جب اپنے بندے کو اس کی دو پیاری چیزوں (کے جانے رہنے) میں مبتلا کروں۔ پھر وہ صبر کرے۔ تو میں ان دونوں
کے عوض میں اس کو جنت دے دوں گا (ان دو چیزوں سے) آپ کی مراد اسکی دو آنکھیں تھیں۔ (مشکوٰۃ) علم غم سے صبر کرنا
مراد ہے۔ اور چپ مرو سے یہ مقصود ہے کہ اس مصیبت میں کوئی ایسی حرکت نہ کرو جو صبر اور تقویٰ سے توکل کے خلاف ہو
دینی استقامت کے منافی ہو۔ دو چشم راست کے حصول سے یا تو دنیا میں صبر کا نتیجہ ظہور دے کہ ان کے مع العین لیسوا۔

صائب ۵ بہر سیر در پس از غفلتی برو مذنبات از سر منصور دار آخر سماں میرسد
یا آخرت میں صبر کا اجر مقصود ہے ۵

نصیب تلخ کا مال مرست صائب میرہ جنت دور دے بچم و دان بر بگردن دل نشا را بجا

عیسیٰ روح تو با تو حاضر مرست نصرت از فے خواہ کو خوش تا مرست

لغات۔ عیسیٰ روح میں عیسیٰ کنا یہ ہے زندہ کرنا والے سے۔ لہذا یہ اضافت تشبیہی نہیں ہے۔ کیا بتاؤں کہ اضافت غافل
مبغول ہے۔ نصرت مرو۔ پاری۔ خوش ہوا۔ نہایت۔

ترجمہ تمہاری روح کو زندہ رکھنے والا تمہارے ساتھ حاضر (و ناظر) ہے اس سے مدد مانگو۔ وہ بڑا مددگار ہے۔
 وہ مناسب مصائب میں خدا سے مدد چاہئے اور اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب فرماتے ہیں۔ اول تو وہ بلا
 کے لئے ربّ زیادہ رؤف و رحیم اور بہترین مددگار ہے۔ ان اللہ بالذات لہ رؤف و رحیم۔ دوسرے وہ شاہک سے
 بھی زیادہ قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الودید۔ اس کے علاوہ وہ قبولیت دعا کی خواہش دلاتا ہے۔ جیسا
 دَعْوَةُ الدَّاعِ اِذَا دَعَاكَ فَلْيَسْتَجِبْ لِيُؤْتِيْكَ رَبُّكَ مِنْ حَيْثُ يَشَاءُ پس ایسے بہترین مددگار اور قرب
 مددگار کی درگاہ میں کیوں نہ دعا کی جائے۔ خصوصاً جبکہ وہ خود اپنے بندوں کو دعا کی ترغیب دیتا ہے۔
 بنال پیش دیش خبر واکہ اس سلطان شانت ست کہ اس مالک کے لئے منیت
 حافظہ آپ نوح خود پر در بر سفلہ مرزہ حاجت آں یہ کہ ہر قاضی حاجات بیم

لیک بیگار تن پر استخوان بر دل عیسے منہ تو ہر زماں

لغات بیگار فارسی کلمہ ہے کہ کاربے مزد کسی کے سر پرستی ڈالا ہوا کام۔
 ترجمہ لیکن (اس عیسے روح کا کام روح کو زندہ کرنا ہے باقی اس) ڈیڑیوں بھرے دن (کی زیب و
 آرایش کی بیگار کا بار) اس عیسے کے دل پر نہ رکھو۔

مطلب یعنی جس طرح حضرت عیسے کے اس اتحق رفیق نے آپ کو خواہ مخواہ مجبور کرنا شروع کیا تھا۔ کہ ان ڈیڑیوں میں
 جان ڈال دو۔ تم بھی عیسے روح یعنی حق تعالیٰ پر اپنے ڈیڑیوں بھرے جسم کی بیگار نہ ڈالو۔ بلکہ اس سے بھی چاہو کہ وہ تمہارا
 روح کو عروج و ترقی نصیب کرے۔ کیونکہ یہی تمہارے لئے زیادہ مفید ہے۔ اور یہی اس کے لئے نمایاں ہے۔ دنیوی
 مقاصد و جسمانی خواہشات کے پورا ہونے کی اس سے دعا نہ کرو۔ کیونکہ یہ تمہارے لئے بھی حیدل عین نہیں۔ اور مرد
 دنیا کا سوال اس کی شان مقدس کے لحاظ سے بھی نازیبا ہے۔ اور اس تعلیم سے مراتبِ مذہبی طرف توجہ دلانا مقصود
 جامی ہے۔ بخوشبختی و خوشخواری کمن خسرے۔ کتاب ازراحت بہشت و شگم روے

یا اس لحاظ سے کہ درگاہِ خداوندی کی شان ایسی اموات کے طلب کرنے سے ارتع ہے۔ چنانچہ نماز بھی ایک ایسا موقع
 ہے۔ جس میں کمال ادب ملحوظ رکھنا لازم ہے۔ اسی لئے تشہد میں جو دعا مانگی جاتی ہے۔ اس کے متعلق یہ نفی مسئلہ ہے
 کہ لا یدعو ابداً یشبہ کلام اللہ الناس و کلامہم کلام اللہ یسبحون اللہ منہم مثل اللہ منہم کسبی اللہم زو جہی یعنی
 تشہد کے بعد کوئی ایسی دعا مانگے۔ جو لوگوں کے کلام سے مشابہ ہو۔ اور لوگوں کے کلام سے مراد یہ ہے۔ کہ لوگوں سے
 ایسی چیز کا سوال کرنا عمل نہ ہو۔ جیسے الہی مجھے پتہ کو کڑا دے۔ الہی فلاں عورت کے ساتھ میری شادی کر دے (جوڑ
 نیز) در نہ شرفا کسی ام سراج کے لئے دعا مانگنا منوع نہیں۔ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ لَيْسَ سَأَلُ أَحَدٍ لَكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كَلِمًا حَتَّى تَسْأَلَ شَيْعَةً فَعَلِمَ إِذَا انْقَطَعَ عَنِ الشَّيْءِ
 روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بندہ کو چاہئے کہ اپنے پروردگار سے اپنی ہر حاجت کا
 سوال کرے۔ حتیٰ کہ جب انصاف کا تہہ ٹوٹ جائے۔ تو اس کا بھی سوال کرے (مشکوۃ)

کلام الہی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگنے کی تلقین کرتا ہے۔ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي
 الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اسے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں
 بھی بھلائی دے۔ ورنہ ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ صائب

دنیا و آخرت پر دو پیش جو حق ہمت بلند و ارز حق ہر دور اطلب
پرستخوان کی صفت تن کی تخت کے لئے آئی ہے۔ کیونکہ امتحان کی ہم جوان میں وہی مثال ہے۔ جیسے کسی پتے
میں ٹھکلی۔ اور ظاہر ہے کہ بڑی ٹھکلی بازو دہ کھلیوں والا میوہ چھوٹی ٹھکلی یا کم کھلیوں والے میوے سے ٹھکلیاں شمار
ہوتی ہے۔

دل عینے سے مراد دل حق تعالیٰ ہے۔ اور حق تعالیٰ کے لئے دل کے کلمہ کا استعمال ایسا ہی ہے۔ جیسا کہ
مجید میں حضرت عیسیٰ کا وہ قول منقول ہے۔ جو قیامت کے روز وہ حق تعالیٰ کی جناب میں عرض کریں گے۔ کہ
لَقَلَّمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا اَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُُُُُودِ۔ الہی جو کچھ میرے دل
میں ہے تو اس کو جانتا ہے۔ اور جو کچھ تیرے دل میں ہے اس کو میں نہیں جانتا۔ اور تو تعیب کی باتوں کو جانتا ہے
(سورہ بقرہ ع ۱۷۱) اور نفس اور دل ایک ہی بات ہے۔

اختلاف۔ بعض نسخوں میں یہاں بیگم کی بجائے پرکار بجائے فارسی دکان تازی درج ہے۔ بحر العلوم کا سن بھی
اس کے موافق ہے۔ اگرچہ یہ لفظ اس مقام سے قدرے بعد لکھا ہے۔ مگر یہ تا دل ہو سکتی ہے۔ کہ پرکار کے معنے ہیں۔ لسانی
جھگڑا اور جھگڑا بعض اوقات مجازاً بکھیرے اور بکھیرے اور بکھال کے معنے میں استعمال ہوتا ہے۔ دہذا ہوا الما دہنا۔

پہنچو آل ابلہ کہ اندر داستان ذکر او کر دیم بہر راستاں
ترجمہ۔ جیسے کہ اس ہوتوں نے جس کا ذکر اس قصے میں ہم نے اہل حق کے لئے کیا ہے (امتحان)
کو زندہ کرنے پر اصرار کیا اور اس کا جینا زہ اٹھایا،
مطلب۔ اسی طرح تم بھی لذات جہانہ کے لئے حق تعالیٰ سے دماں مانگ کر اگر کامیاب ہو بھی گئے۔ تو اس کا
انجام اچھا نہیں۔ ان کو زندگیوں سے تعلقات عالم قدس کو منقطع کر بیٹھو گے۔ حافظ ابوم
چکر طوفانم در سرائے عالم قدس چو در مرا چہ ترکیب تحتہ بند تنم

زندگی تن مجاز عیسیت کام فرعونی مخواہ از موسیت
ترجمہ۔ اپنے عینے (یعنی حق تعالیٰ) سے بدن کی زندگی کے لئے اصرار نہ کرو (بلکہ اوج کی ترقی و عروج
کی آرزو مندی کرو) اپنے موسیٰ (یعنی حق تعالیٰ) سے فرعون بنقصہ (یعنی تن پروری اور لذات جہانی)
نہ چاہو۔

بر دل خود کم نہ اندیشہ معاش عیش کم ناید تو بردر گاہ باش
ترجمہ۔ اپنے دل پر فکر معاش (کا بار) کم رکھو (انذا) تم در گاہ حق میں حاضر رہو (پھر دیکھو۔ کہ اس سامانِ معاش
اور عیش (ظاہری) میں بھی کمی نہ آئے گی۔
مطلب۔ سامانِ معاش اور عیش ظاہری تو صرف بدن ظاہری کی زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ جو ہمت و ہمتوں نہیں
ہے۔ بلکہ اصل مقصود صرف حیات روح ہے۔ صاحب سے

زین دست بردار جاں را صفادہ کہ آئینہ چشم سست آئینہ دان را

اور جس حد تک پیش ظاہری کی ضرورت ہے۔ اس کے لئے واجب العطا یا پھر دوسرے رکھو۔
کار خود کر بخدا یا زکرائی حفظ
نظامی رہے علم روزی مخور تا روز ماند
کہ خود روزی رساں روزی رساں
آگے اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ کیوں درگاہ حق میں حاضر ہونے سے پیش ظاہری میں کمی نہیں آتی۔ سنو!

ایں بدن خرگاہ آمد رُوح را یا مثال کشتے مرنوح را

لغات۔ خرگاہ خیمہ۔ نوح؛ ایک پیغمبر اور العزم جنہوں نے کچھ کم ایک ہزار برس عمر پائی۔ عمر بھر لوگوں کو ہدایت کی۔ مگر معدودے چند اشخاص کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ آخر آپ نے ان سرکش لوگوں سے مایوس ہو کر درگاہ حق میں دعا کی کہ انہی رب کا خاتمہ کر دے۔ ورنہ ان سے گمراہی پیدا ہوگی۔ یہ دعا قبول ہوئی۔ پانی کا ایک طوفان عظیم آیا۔ جس میں تمام نیکین غرق ہو کر ہلاک ہوئے۔ اور ان میں خود حضرت نوح کا ایک ذنب بھی تھا۔ مگر آپ نے اپنے متبعین سمیت ایک کشتی میں بٹھ کر پناہ لی۔ جو طوفان کی آمد سے پہلے جگر مذاپ بنے بنائی تھی۔ ترجمہ۔ یہ بدن تو گویا رُوح (کے ذوق کش ہونے) کے لئے (ایک) خیمہ ہے۔ یا گویا حضرت نوح کے لئے ایک کشتی ہے۔

آدم چو صراحی بود و روح چوئے
قالب جوئے و روح صدائے درئے
دلی چو بود آدم خاکی خستام و
فانوس خیالی و چراغے دروئے

ترک چوں باشد بیاد خرگاہ خاصہ چوں باشد عزیز درگاہ

ترجمہ۔ ترک (سپاہی) جب (ملازم شاہی) ہوتا ہے۔ تو اس کو خیمہ (وغیرہ سامان ضروری بھی) مل جاتا ہے۔ خصوصاً جبکہ وہ مقرب بارگاہ بھی ہو۔ (تو اس کے لئے تو اس سامان کے مل جانے میں کچھ بھی نہیں) مطلب۔ جس طرح ایک سپاہی خصوصاً سپاہیوں کا بادشاہ کو بھی خاص خیال ہو۔ اپنا نان و نفقہ بادشاہ کے ذمے سمجھتا ہے۔ اور پھر وطن ہو کر خود فکر و تردد سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے۔ اور اسی کو اپنا روزی رساں و کارساز سمجھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت و مدد کرتا ہے۔ اور اس کو کبھی کسی قسم کی پریشانی پیش نہیں آتی۔ حافظہ رہے

بجان دوست کہ غم پر وہ شام زد
مگر اعتماد و الطاف کار ساز کنسیہ

سوال (۱) یہ جو کہاسم کہ اللہ کو روزی رساں و کارساز سمجھنے والے کو کوئی پریشانی پیش نہیں آتی۔ تو پھر اس کی کیا وجہ ہے۔ کہ بعض متوکل لوگ مبتلائے پریشانی دیکھے جاتے ہیں۔ اور بعض اچھے اچھے صالحین دیکھے گئے ہیں۔ کہ ان کو کوئی مشکل یا مصیبت پیش آئی ہے۔ تو ان پر حزن و ملال کے آثار پائے گئے ہیں۔

جواب۔ متوکلین اور ان تسلیم و رضا کوئی شکل و مصیبت میں بے شک ظاہر پریشانی اور تردد و عارض ہو سکتا ہے مگر اس کا اثر صرف ظاہر تک محدود ہوتا ہے۔ آخر وہ بشر ہیں۔ انسان بھی نہ ہو۔ تو بشریت کیا ہوئی۔ ان کا دل توکل و تسلیم کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔ پس اگر کبھی وہ نوبت مطلوب یا موت محبوب پر مجبور و ملول نظر آتے ہیں۔ تو اس کا اثر ان کے دل پر نہیں ہوتا۔ بلکہ دل میں سے وہ اس حالت میں بھی خدا کے شاکر اور اس سے بہتری کے امیدوار ہوتے

حضرت مولانا عبدالحق صاحب دہلوی

متوکلین کو مشکلات و مصائب کا پیش آنا

ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے۔ جیسے کسی امیر کا ایک حاضر باش نوکر ہمیشہ دُ وقت کھانا امیر کے گھر سے لے آتا ہے۔ ایک دن خلاف معمول دو گھنٹے تک کھانا نہیں آیا۔ تو بھوک کی وجہ سے بیشک اس کو تکلیف اور ملال ہوگا۔ تاہم دل کو یہ اطمینان ضرور ہی کہ کھانا خواہ دیر ہی سے آئے۔ مگر یقیناً آجائے گا۔ اس لئے وہ بھوک کی تکلیف اور انتظار کی پریشانی کے باوجود افسوس نہیں ہوتا۔ اور نہ کسی اور جگہ سے کھانا منگائے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو تسلی ہے۔ صاحب سے

از گرفتاران خود صنیا دے گردو خیر فکر روزی چند در کج نفس باشد مرا
اسی طرح متوکلین اہل اللہ فقر و فاقہ اور عسرت و ناداری کی مختلف تکالیف کے باوجود اپنے مالک کی طرف سے متوقع الطاف اور راضی کجیج حالات رہتے ہیں۔ جامی رح سے

ہمان توام در صفت ارباب ارادت بنشستہ ہر چیز کہ آید ز تو راضی
بہنادہ بخوان کرد مت دیدہ امید انعام ترا منتظر م نے متقاضی

سوال (۲) ”ترک چوں باشد بیا بد خگے“ سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ جس طرح خرگاہ پانے کے لئے صرف ترک ہونا کافی ہے۔ اسی طرح رزق و روزی کے حصول کے لئے صرف محتاج روزی ہونا کافی ہے۔ پھر روزی آپس آپ مل جاتی ہے۔ کسی فکر و تردد اور کسب و سعی کی ضرورت نہیں۔ اس عقیدہ سے تواضعی راسباب اور سعی و کوشش کا دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے۔

جواب۔ اس شعر سے اختیار راسباب اور کسب و سعی کی نفی مقصود نہیں۔ بلکہ مطلب صرف یہ ہے کہ حق تعالیٰ سے ناامید نہ ہونا چاہئے۔ اس کے فضل و کرم سے ہمیشہ امید وار رہنا چاہئے۔ کہ وہ ہماری مرادوں کو پورا اور مشکلات کو حل کرے گا۔ باقی اپنی طرف سے اختیار راسباب کا ارادہ اور سعی و کوشش کی بجائے آدمی تو کیوں نہ ہوئی چاہئے۔ جبکہ یہ دنیا ہی عالم اسباب ہے۔ اور خود خدا تعالیٰ کے قانون نے تمام امور کو موقوف بہ اسباب کیا ہے۔ ترک اسباب کے ساتھ فضل خداوندی کا متوقع ہونا تو کمال حماقت ہے۔ اور اس کی وہی مغل ہے۔ جیسے کوئی بادشاہ کے وضع کردہ قانون کی خلاف ورزی کرے۔ اور پھر بادشاہ کی عنایات و ملاحم کا اسید وار بھی ہو۔ صاحب سے

اینگر روزی بے ترد وے رسد افسانہ است خیر کوشش کلید رزق را دنا نہ است

حدیث شریف میں ایک بدوی کا قصہ مروی ہے۔ کہ اس نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! میں اونٹ کو باندھ کر اس کے محفوظ رہنے کے لئے خدایہ پھر دسہ رکھوں۔ یا اس کو مطلق العنان چھوڑ کر پھر دسہ کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اِعْقِلْ وَتَوَكَّلْ یعنی اس کو باندھ دے۔ پھر توکل کر جس کا مطلب یہ کہ اگر تم نے اس کو باندھ دیا۔ تو پھر بھی قدرت ہی اس کی حفاظت کر لیا۔ ورنہ چور کھول کر لے جائے۔ یا وہ خود رسی توڑ کر بھاگ جائے۔ کا شکار زمین کو درست کرتا ہے۔ ہل چلاتا ہے۔ دانہ پوتا ہے۔ حفاظت کرتا ہے۔ اور کیا کیا شاد روزی مصیبتیں جھیلتا ہے۔ مگر بائیں ہمد اس کو خدا کی رحمت کے امیدوار ہونا لازم ہے۔ کیا معلوم کوئی آفت ارضی یا سماوی فضل کو تباہ کر دے۔ اور پیداوار کا ایک دانہ بھی نصیب نہ ہو۔ یہی توکل ہے۔ یہ تو کوئی بوقوت سے بوقوت آدمی بھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ کہ شکار خدایہ توکل کر کے بیٹھ جائے۔ اور اس توکل ہی کے طعنے کا شتہ فضل خود بخود پیدا ہو۔ اس کی پیداوار کے خرمن لگ جائیں گے۔ اور اناج کے بھرے بھرائے چھکڑے اس کے گھر پہنچ جائیں گے۔ کرامت اور معجزہ الگ چیز ہیں۔ جن کا وقوع سعی و کسب کے بغیر ہوتا ہے۔ اور وہ سلسلہ اسباب سے خارج بلکہ اس سلسلہ کے خارج ہوتے ہیں۔ توکل کوئی کرامت اور معجزہ نہیں۔ کرامت خاص خاص اہل اللہ کا حصہ اور معجزہ انبیاء و مرسلین کا کام ہے۔ مگر توکل ہر مسلمان کے فروغ ایمان میں سے ہے۔

لہذا اسباب سے کام بھی لیں گے۔ اور توکل بھی کریں گے۔
اس مسئلہ کو مفتاح العلوم کے دوسرے حصے میں شیر و خورش کے قصبے میں نہایت شرح و بسط کے ساتھ سپرد قلم کیا گیا ہے۔

تمامی قصہ زندہ شدن استخوان بدعائے عیسٰی

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہڈی کے زندہ ہونے کا قصہ

چونکہ عیسٰی دیکھا کہ البہ رفیق جزکہ استیزہ نمیداند طریق
ترجمہ۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ بیوقوف رفیق سوائے بحث و تکرار کے اور کوئی
طریق (سخن) جانتا ہی نہیں۔

مے رنگیر دیند راز اہلبی بخل مے پندارد اواز گمرہی

لغات۔ اہلبی و گمرہی میں بے مصدری ہے۔

ترجمہ (اور) وہ اپنی بیوقوفی سے نصیحت قبول نہیں کرتا۔ بلکہ (ہماری معذرت کو) اپنی نادانی کے باعث
(اسم اعظم پڑھنے میں) بخل سمجھتا ہے۔

خواند عیسیٰ نام حق بر استخوان از برائے التماس آں جوان

ترجمہ تو حضرت عیسیٰ (علی نبینا و علیہ السلام) نے اس جوان کے اصرار سے (مجبور ہو کر ان) ہڈیوں پر حق
تعالیٰ کا اسم (اعظم) پڑھ دیا۔

حکم میزداں از پے آں خام مرد صورت آں استخوان را زندہ کرد

ترجمہ حکم الہی نے اس نادان آدمی (کی سزا) کے لئے ان ہڈیوں کے ڈھانچے کو زندہ کیا۔

از میاں بر خست یک شیر سیاہ پنجہ بر زد کر نقشش را تباہ

لغات۔ از میان فوراً۔ معاً یعنی ایک لحد پر اسی نہ ہونے پایا تھا۔ کہ اس کے انشائیں یہ واقع ہوا ہے۔ یا اگر فرینت
مراہ ہو۔ تو اس کے منہ از میاں اُسے ہو سکتے ہیں۔ یعنی گڑھے میں سے۔ شیر سیاہ کا لا شیر۔ شیر کا رنگ عموماً زرد یا گندم کوں ہوتا
ہو تا ہے۔ مگر چونکہ وہ شیر بطور مجروحہ زندہ ہوا تھا۔ اس لئے ممکن ہے کہ قدرت الہی خود ہی شیر یا مخصوص سیاہ اندام صورت میں
زندہ ہو گیا ہو۔ تاکہ اسکو کچھ کھ کھال نہ پڑے خوف و ہشت طاری ہو۔ اس لئے کہ کالی چیز زیادہ ڈراؤنی اور وحشتناک
ہوتی ہے۔ یا جس طرح اردو میں لفظ کالا "ہمدیت ناک و مودی چیز کے لئے بولتے ہیں۔ جیسے کالا چور۔ کالا دیو۔ کالی بلا
کالے کوسوں۔ اور ان چیزوں کی طرح سیاہی کا وجود ضروری نہیں۔ اور بعض کالی اشیاء کی واقع زیادہ مودی ہوتی

جی ہیں۔ مثلاً کالاسانہ۔ کالاریجہ اسی طرح ممکن ہے۔ یہاں سیاہ سے گونجنا اور ہموئی مراد ہو۔ نقش وجود۔ جسم نقش ہی۔ ترجمہ۔ فوراً (اگر کڑھے کے اندر سے) ایک کالا (یا گونجنا) شیر کو نکلا۔ اس نے پیچھا مارا۔ اور اس (جوان) کے نقش (ہستی) کو تباہ کر دیا۔

گلہ اش بر کند و مغز بش رخت زو بہنجو زے کا نذر و مغزے نبود

ترجمہ۔ اس کی کھوری توڑ ڈالی۔ اور معاً اس کا مغز بکھیر دیا جس طرح اخروٹ (سے گری نکال ڈالتے ہیں تو وہ اس طرح خالی ہو جاتا ہے کہ گویا اس میں مغز تھا ہی نہیں۔

گرورامغزے بدے ز تشکستش خود نبودے نقش الابرشش

لغات۔ تشکستن میں الف زائد آیا ہے تشکستن بننے مردن و مقتول شدن ہے۔ صنائع مغزے عقل مراد ہے بطور صنعت مثلاً کھونکہ اور مغز کا ذکر آچکا ہے۔

ترجمہ۔ اگر اس میں کچھ مغز (عقل) ہوتا۔ تو اس کے (شیر کے ہاتھوں) قتل ہونے سے صرف بدن ہی پر نقصان آتا (اور روح کو فزوت ہوتی)

مطلب۔ اگر اس کے اندر کچھ عقل معاد اور نور معرفت ہوتا۔ تو اول تو وہ ایسے فضول سوال کی احمقانہ حرکت ہی کیوں کرتا۔ جس سے ناسخ اس کی جان جاتی۔ لیکن اگر تقدیر سے وہ قتل ہو بھی جاتا۔ تو قتل کا اثر صرف اس کے جسم پر محدود ہوتا۔ اس کی روح سرور و شاد کا مرہبی۔ صابج ہے

لیکن چونکہ اس میں نہ عقل معادھی نہ نور معرفت جو حقیقت کو پہچانتا۔ اس لئے اس کے جسم پر بھی آفت آئی۔ اور اس کی روح کو بھی موت کی ذیت پہنچی۔ خداوند نیا و الاخرہ۔ صابج ہے

جان بے مغز ان بنک تیر و اہل میشد کارہ ان کف بایاں مرگ ساحل میشد

گفت عیسے چوں شتابش کو فتنی گفت زانرو کہ تو زان آشتو فتنی

لغات۔ کو فتن کو تباہ کرنا۔ مراد قتل۔ آشتو فتن آشفٹ شدن۔ پریشان ہونا۔ متعلی بھی آتا ہے۔ ترجمہ۔ حضرت عیسے نے (شیر سے) پوچھا۔ تو نے اس کی سر کوئی اس قدر جلد کیوں کی؟ اس نے جواب دیا۔ اس لئے کہ آپ نے اس سے پریشانی اٹھائی تھی۔

مطلب اس شخص نے حضرت عیسے کو اپنے اصرار پر سے پریشان کرنے کی جو گستاخی کی۔ اس کی سزا اسے شیر کی صورت میں دی گئی جس سے ظاہر ہے کہ مقبولان حق کے ساتھ گستاخی کرنا اور ان کے ارشاد کی تعمیل نہ کرنا موجب ہلاکت ہے۔ اگر ان بزرگوں کے ساتھ گستاخی کرنے والا جہاں ہلاکت سے بچ جاتا ہے۔ تو یقیناً روحانی موت اس پر طاری ہو جاتی ہے۔

یعنی اس کا دل مر جاتا ہے۔ روح ذریعہ عرفان سے عاری ہو جاتی ہے۔ دل کا انشراح الفتاوض سے اور فساد فکر سے بل ملبہ ہے۔ ہر وقت یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ دل کی بجائے ایک پتھر سینے میں رکھا ہے۔ اور سر پر ایک پہاڑ دھروا گیا اس شخص کو عیش و نیاوی میں بھی کوئی حظ و لذت حاصل نہیں ہوتی۔ کیا قیل ہے

آگینے سرست خاطر درویش
تادوست برست با صفا گھر دوست
چون شیش پر صدرے باش
کہ از دوزہ دوزہ شیرے سرست

گفت عیسے چوں خوردی خون مرد گفت در قیامت بنو دم خون خورد

ترجمہ پھر حضرت عیسےؑ نے (اس سے) پوچھا۔ تو نے (اس شخص) کو مار ڈالا تھا تو اس کا خون کیوں نہ پیا (جیسے کہ ہر شیر کی عادت ہے) اس نے جواب دیا۔ کہ میری قسمت میں خون پینا (لکھا) نہ تھا۔
مطلب۔ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ ہر چیز جب تک اپنا رزق پورا نہیں پالیتی۔ اس کو موت نہیں آتی۔ اس پنا پر شیر کہتا ہے۔ کہ چونکہ اپنی طبیعت کے ساتھ میں پہلے مر چکا ہوں۔ اور اپنا سارا رزق پا چکا ہوں۔ لہذا اس شخص کا خون پینا میرے رزق مقدس میں داخل نہ تھا۔ اگر اس کا گوشت کھانا یا اس کا خون پینا میرے رزق میں ہوتا۔ تو میں سابقہ طبعی زندگی میں اس کو کھانی چکا ہوتا۔ یا آج تک اس کو کھانے کے لئے زندہ رہتا۔

اے بسا کس ہچوال شیر زباں صید خود ناخوردہ رفتہ از جہاں

ترجمہ اے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اس سرست شیر کی طرح (روزی کا شکار مارنے میں بہت چابک دست عیسے بڑے کماؤں میں گر) اپنا شکار کھاتے بدون دنیا سے چلے جاتے ہیں۔
مطلب۔ اور پوچھو کہ شیر نے اس مرد مقتول کا گوشت نہ کھایا۔ جس کو اس نے شکار کیا تھا۔ اس لئے مولانا اس عبرت بخش مضمون کی طرف انتقال فرماتے ہیں۔ کہ بہت سے لوگ اپنے محنت کے ساتھ کمتے ہوئے مال سے متمتع ہونے کا موقع نہیں پاتے۔ کما میں ۷

کہ لذت راز دولت قافل نصیب نیست
بر گنج مار فتنہ ہماں خاک میوزد

قسمت کش کا ہے نہ وہریش چوکوہ ناموجہ کردہ تحصیل وجوہ

لغات۔ کہے ایک بنگا۔ مراد شے قلیل۔ ذرہ بھر۔ کوہ سے بہت بڑی چیز مراد ہے۔ ناموجہ وہ امر جس کی کوئی موزون و مناسب وجہ نہ ہو۔ ناجائز۔ وجوہ جمع وجوہ آمدنی۔

ترجمہ۔ اس کی قسمت میں ایک ذرہ بھر سے فائدہ اٹھانا نہیں (لکھا) اور اس کی حرص پھاڑ کے برابر ہے (اس لئے) انا جائز طریقوں سے آمدنی حاصل کرنے میں بھی کوتاہی نہیں (کی)۔

مطلب۔ حریص آدمی کو جہاں سے بھی مال مل سکے۔ وہ اس کے حلال و حرام ہونے کی پروا نہیں کرتا۔ سعدیؒ ۷

چوں سبک دوزہ گوشت یافت نہ پید
کیں شتر صلیح سرست یا خر و جبال
لیکن جب قسمت میں ایک دانہ کھانا بھی مقدر نہیں۔ تو خرمن کے خرمن جمع کئے ہوئے دھرے رہ جاتے ہیں۔ نظامیؒ ۷

بسا دھقان کہ صد خرمن بھارد
نصد خرمن یکے جو رذارد

جمع کردہ مال و رفتہ سوسے گور دشمنان در ماتم او کردہ سور

لغات۔ ماتم کسی کے مرنے پر رونا۔ سوگ۔ سور غفلت و نشاط۔ جتن سرست۔

ترجمہ۔ اس نے (کوڑی کوڑی کمکار مال جمع کیا اور) آخر ناکام و نامراد (قبر کو سدھارا۔ دشمنوں نے اس کے ماتم میں) عزم کرنے کی بجائے (حجین منایا۔

مطلب۔ بخیل اپنے جمع و اساک سے چار طرح کے نقصان اٹھاتا ہے۔ یعنی ایک تو کمالنے کی محنت و مشقت۔ دوسرے نامانوس و جہ کی پاداش میں آخرت کا وہابی تیسرے اپنے کمائے ہوئے مال کے اتناغ سے محرومی۔ چوتھے اس کے مرنے پر دشمنوں کا خوشی منانا۔ کہ اس موزی کا جمع کر وہ مال اب ہم کو ملے گا۔ دشمن سے مراد اس کے وارث ہیں۔ خواہ بیٹا ہی ہو۔ کیونکہ وہ بھی اپنے بخیل باپ کی موت چاہتا ہے۔ کہ یہ موزی سانب کہیں مرے۔ توخا نہ ہاتھ لگے جائی گے۔ آپنا مذخرف سفد طبع لکھیم بعد مرگ از براکے دشمن ماند

اور دشمن اس کے مرنے پر خوشی نہ منائے۔ تو کیا کرے۔ کماتیل سے
ساز و بخیل دشمن خود کائنات را تاکس برگ اونواذ عزاکر نشت

اے مسخر کردہ برادر جہاں مسخرہ و بیگارا زما و ارمال

تو کیب "برا" اور "در جہاں" جدا گانہ جار و مجرور ہیں۔ مسخرہ و بیگار مفعول ہے۔ مسخر کردہ کا زمانا و ارمال جواب انداز ہے۔ ترجمہ۔ اے (وہ ذات پاک) جس نے دنیا میں (اس قسم کے) ججبال اور بیگارا (کے کاموں) کو ہمارے لئے سہل کر دیا ہے (اور اس لئے ہم ان میں مبتلا ہو جائے ہیں) (ان کو) ہم سے دور کر دے۔ امیر خسروؒ
جناح حرص جدا کن دل سیاہ مرا کہ ہجو ذراغ دواں و ذفعاں مراد است

طعمہ نمودہ بما و اں بودہ ششت آسچناں بنا بما آل را کہ ہشت

لغات۔ طعمہ غذا۔ خراک۔ بما ہم کو۔ و اں اور وہ ششت مچلی کپڑے کا کانا۔

ترجمہ۔ (وہ ججبال) ہم کو (مریدار) غذا دکھائی دیتی ہے۔ اور (حقیقت میں) وہ کانا ہوتی ہے (ہم مچلی کی طرح غذا کی حرص سے کسی نہ کسی مصیبت کے کانٹے میں پھنس جاتے ہیں اسی) اس کو ہمیں اتنی شکل میں دکھا۔ جیسا کہ وہ (فی الواقع) ہے۔

مطلب۔ دوسرا مصرعہ اس دعاے مافور کا ترجمہ ہے۔ اللھم اذناک الاشیاء مکما ہی یعنی انہی ہم کو تمام اشیاء کی اصلیت و ماہیت دکھا دے۔ صابج ہے

یارب از عرفان مرا پیا نہ سرشار وہ چشم مینا جان آگاہ و دل بیار وہ

ہر سر سر مئے ہا میں من برا ہے میرود این پریشان سیر را در برنم وحدت باروہ

اور بخیلیں کی محرومی اعداں کے صر تنگ انجام سے عبرت گیر ہو کر دعا کی تھی کہ خدا دنیا کی محبت سے بچائے۔ اب پھر یہی قصہ کی طرف خود کرتے ہیں۔

گذت آل شیرے میا آل شکار بوڈ خالص از براے اعتر بار

لغات۔ فالص محض۔ اعتبار عبرت کپڑا۔ یہاں عبرت و انامراد ہے۔

ترجمہ۔ (پھر) اس شیر نے گمایا حضرت عیسیٰ علیک السلام وہ شکار تو محض عبرت دلانے کے لئے تھا نہ

کہ میری روزی کے لئے

گرم روزی بُدے اندر جہاں خود چکارستے مرا با مردگاں

لغات - چکارستے - چکار ہو دے۔
ترجمہ - اگر دنیا میں اس کے خون و گوشت سے (میر کی روزی) ہوتی تو پھر کچھ کو (مرا) مردوں میں شامل ہونے سے کیا کام ہوتا؟ میں زندہ ہی نہ رہتا؟
مطلب - شہر کا اس شخص کو قتل کرنا اس کو کھانے کی غرض سے نہ تھا۔ بلکہ لوگوں کو یہ عبرت دلانا مقصود تھا۔ کہ ایسے بے ادب و گستاخ شخص کی یہ سزا ہے۔ جو ایسے بادی کا دل اور نہانے کیٹنا کو پا کر اس کے علوم و تربت کا پاس نہ رکھے۔ بلکہ اس کو اپنے ہیوہ سوالات سے دق کر کے بے ادبی کا مرتکب ہو۔ سعدی رحمہ اللہ
میر جابلان بر سر دار ہے کہ جابل بخوار ہی گرفتار ہے

ایں سزائے آنکہ یابد آب صاف بہجو خرد رجو بمیزا ز گراف

لغات - بمیزا فعل مضارع ہے بمیزا یعنی شاشین سے گزانا ہو دگی۔
ترجمہ - یہ سزا ہے اس شخص کی جو صاف پانی پائے۔ اور (ایک بیوقوف) لگھے کی طرح (بجائے اسکے کہ اس سے سیرانی حاصل کرے) ہو دگی سے نہر کے اندر میٹھا کر دے۔ صاف ہے
گاؤ و خرا آئی انسان بخوار گشت لیک آدمی گرا نہ گئے غافل شود خرمیشود

گر بماند قیمت آں جوئے خر او بجائے پانہد در جوئے سر

ترجمہ - اگر وہ لگے وہاں اس نہر کی قدر سمجھتا۔ تو وہ نہر کے اندر پاؤں کی بجائے سر رکھتا۔
مطلب - دونوں شعروں کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ایسے ہی اولوالعزم کی صحبت سے بہرہ ور ہو۔ جو طہوریت نفس اور نزاہت ذات کے اعتبار سے بمنزل آب صاف ہیں۔ اور پھر ان سے بجائے اس کے کہ تزکیہ روح و تہذیب نفس کا استفادہ کرے۔ تن ظاہری کے احیاء و تزئین اور لذائذ جسمانیہ کے حصول کی آرزو کرے۔ اس کی سزا یہی ہے۔ جو اس ہیوہ وسائل نے شہر بہ کے بافتل قتل ہونے کی صورت میں پائی۔ اور اس ساری فزلی کی وجہ سے کہ اس شخص کو اس دولت صحبت کی قدر نہیں ہے۔ اور یہ خیال نہیں ہے کہ حضرت سے کیا فائدہ حاصل کرنا چاہئے۔ اگر وہ اس کی قدر جانتا۔ تو اس درگاہ میں پاؤں کی بجائے سر رکھتا۔ یعنی ہیوہ سوالات کرنے کی بجائے کمال ادب و عقیدت سے مناسب اور محقول باتوں کے متعلق استفسار کرے (پنی طلب کمال کی سپاس کو سمجھتا) سعدی رحمہ اللہ
بہر سرچہ بدانی کو ذلی پسیدن دلیل را تو باشد بغر وانا فی

اوبیادآں چنان سنجیدے میر آ بے زندگانی پرورے

چوں نمیرد پیش اواز امر کن اسے امیر آب مارا زندہ کن

تعلیق کچھ ہایات گیں۔ اس کے بعد یہ سنگ دا استخوان کا ذکر ہے۔ استخوان کے دائرہ ذکر میں مختلف مضامین عالیہ کا ایراد پر لطف ہے۔

ترجمہ۔ خاک پڑے ایسی ہڈی پر جو اس سنگ (نفس) کو جان کے شکار کرنے (یعنی کمالات روحانی کے ساتھ متمتع ہونے کے لئے مانع ہو۔

مطلب۔ استخوان سے مراد جسم پر استخوان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح کتا ایک ہڈی کی حرص میں کسی اچھے شکار سے غافل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نفس کے لئے جسم و حیوانات کا اہتمام معانی عالیہ کے شکار سے سدا رہ جاتا ہے۔ صائب ۷

غلیانے کہ مہماری تن کو کشیدہ درہ آب بقا سہ سکندر بستند

سگ نہ براستخوان چوں عاشقی؟ دیو چہ وارا ز چہ برخوں عاشقی؟

ترجمہ۔ تم (آخر) کہتے نہیں ہو۔ پھر ہڈی پر کیوں عاشق ہو؟ چونکہ کی طرح خون پر ذلیفہ کیوں ہو؟ مطلب۔ تم جو جسم کے اہتمام پر اس قدر مرتے ہو۔ جو ہڈی اور خون وغیرہ کا مجموعہ ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے ہڈی کا عاشق کتا اور خون کی مشتاق چونکہ ہوتی ہے۔ اور تم پران دونوں میں سے کسی کا نام صادق نہیں آتا۔ پس اس ہڈی کو چھوڑو۔ روحانیت کے مغز کو طرح نظر نہ آو۔ صائب ۷

گداز رنگ جسم پذیر دروان پاک ایں مغز را بر می ازیں استخوان برار

آنچہ چشم سرت آنکہ بنیائش نیست زامتی تا جڑ کہ رسوائیش نیست

ترجمہ۔ وہ بھی کیا (خاک) آنکھ ہے جس کی بنیائی نہیں۔ آرائش کے مواقع میں اس کو رسوائی کے سوا کچھ حاصل نہیں۔

مطلب۔ جب تمہاری چشم بصیرت کو اتنی بات محسوس نہیں ہوتی۔ کہ استخوان بہتر ہے یا مغز اور جسمانی لذات سفید میں یا روحانی کمالات۔ تو تم میں بصیرت ہی نہیں۔ اور چشم بے بصیر بیکار ہے۔ پھر تم اپنے آپ کو لاکھ بصیر اور دیدہ و رکبہ مگر امتحان کے وقت تمہاری بے بصیری نمایاں ہو کر رہے گی۔

ستہو باشد ظنہا را گاہ گاہ ایں چہ ظن سرت ایں کہ کو را کد زراہ

ترجمہ۔ ظنیا میں (بے شبہ کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے) (جو معاف ہے مگر) یہ کہاں کا ظن ہے۔ کہ کوئی اندھا ہو کر راہ چلنے لگے۔

مطلب۔ اگر مغز استخوان میں عدم تمیز یعنی برسرہو کی جائے۔ جو قابل معانی سمجھی جاتی ہے۔ تو سو تو کبھی کبھی وقوع پاتی ہے۔ جیسے ایک سید سے راستے پر چلنے والا راہرو کہیں غلطی سے ٹھوکر کھا جائے۔ مگر تمہاری عدم تمیز تو کی سلسل اور لگا تار ہے۔ مگر گو یا تم نے آنکھوں پر پٹی باندھ کر چلنے کی ہی ٹھان رکھی ہے۔ پس ایسی تغافل شعاری قابل معافی نہیں ہو سکتی۔ سعدی ۱۷

غبار ہوا چشم عقلت بدرفت سمو ہوس کشت عرت بسوخت

بکن سرمہ غفلت از چشم پاک کہ فرداشوی سرمہ در زیر خاک
 کردہ برد یگرال نوخہ گری مدّے بنیش و بر خود میگری
 ترجمہ: تم نے مدتوں دوسروں (کی اصلاح عادات) کا رونا روایا ہے۔ تم کو کچھ عرصہ بیٹھ کر اپنے آپ پر بھی رونا چاہئے کہ کہاں تک گھر فتنہ عیوب ہو رہے ہیں؟
 صاحب بعیب خویش فسادت کاوا زانو زباں زینک بدخلق بستہ ایم
 نگاہ عیب گری سے جو دیکھا اہل عالم کو کوئی فاسق کوئی لحد کوئی زندقہ لکھتا
 گردل احتساب نفس پر چل دم ہوا مال ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم ہم سے بہتر تھا
 زابر گریاں شاخ سبزو تر شود زانکہ شمع از گریہ روشن تر شود

ترجمہ: (روانا سقد ر سفید ہے کہ) اروتے بادل کی بدولت شاخ ہری ہو جاتی ہے (چنانچہ شمع بھی رونے سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے۔

مطلب: موم جی سے جب کچھ قطرات موم ٹپک جاتے ہیں۔ تو اس کا ریشہ لہا ہوجانے سے زیادہ روشنی ہو جاتی ہے۔ فرقہ نہیں کہ تم بھی اپنی حالت پر گریہ و ناری کرو۔ تو تمہاری باطنی نورانیت کو ترقی ہوگی۔ اور شاخ خبز کی طرح تم کو باطنی رونا نگنی حاصل ہو جائے گی۔

خوار و مشہد و دیدہ دل را صاب گر یہ چوں شمع نہاں در دل شہا کدن
 حافظہ سے گر یہ آجے برج سوختگان باز آرد نالہ فریاد رس عاشق سکیں آمد

ہر کجا نوہ کنند آنجانشین زانکہ تو اولتری اندر حنین

لغات: نوہ بفتح نون مروجے پر آواز رونا۔ حنین کرنا۔ حنین رونا چلانا۔
 ترجمہ: جہاں (مروجے پر) رور و گزین کئے جاتے ہوں۔ تم وہاں بیٹھا کرو (تاکہ تمہارا دل بھی اُل گریہ ہو) کیونکہ (ان لوگوں کی یہ نسبت) تمہارے لئے رونا زیادہ مناسب ہے۔

مطلب: جزوہ جزوے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ رونے والوں کے پاس بیٹھنے سے رونا آتا ہے۔ لہذا اکتساب گریہ کی بہترین تدبیر یہ ہے۔ کہ نوہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو۔ نوہ کرنا ہر چند شرع میں منع و حرام ہے۔ مگر تمہارا دواں مروجے پر رونا نہیں ہوگا۔ اور یہ سہل بات ہے۔ کہ ایک مروجے پر بیٹھ کر رونے والے اپنے اپنے دکھ کا رونا روایا کرتے ہیں۔ صاحب سے

گر یہ شمع از برائے ماتم پروانہ نیست صبح نزدیک رست در فکر شب تار خود
 پھر تم کو بھی بالیں پروانہ پر بیٹھ کر اپنی شب تاریک کے غم میں رونا آئے گا۔ یعنی نوہ کرنے والوں کے پاس بیٹھنے سے دل نرم ہوگا۔ اور تم غمخیزت اعمال اور خوف حق سے رونے لگو گے۔ آگے اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں۔ کہ کیوں ہمارے لئے رونا زیادہ مناسب ہے۔

زائدہ ایثاں در فراق فانیند غافل از لعل بقائے کانیند

تولکب۔ لعل بقائے اصناف تشبیہی ہے۔ اور کانی لعل کی صفت ہے۔
 ترجمہ۔ کیونکہ یہ لوگ تو ایک فانی چیز (یعنی مردے) کے فراق میں (مبتلا ہو کر رہے) ہیں۔ اور
 ادبی زندگی کے معدنی لعل (کی قدر و قیمت) سے بے خبر ہیں۔
 مطلب۔ جب یہ لوگ اپنی لاعلمی سے ایک فانی چیز پر اس قدر مہم و بکا کر رہے ہیں۔ تو ہمارا ایک ادبی گوہر بے ہوا
 کے لئے نادر شیون کرنا تو لبطین (دلی ضروری) ہے۔ آگے فرماتے ہیں۔ کہ ہمارا نوہر گری کے ساتھ رونا جو شرفاً ممنوع
 ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے۔ کہ ہمیں ان کی تقلید نہ کرنے لگو۔ یعنی جس فانی چیز کے لئے وہ روتے ہیں۔ تم بھی
 ان کی دیکھا دیکھی اسی فانی چیز کے لئے یا اس کی کسی اور فانی چیز کے لئے نہ روئے لگو۔ اور اس طرح کسی بہوہ
 امر میں کسی کا اتباع کرنا اور اس کی غرض و غایت کو نہ دیکھنا تقلید مذموم ہے۔ جیسے ایک کہا فی مشہور ہے۔ کہ
 کسی کما کر کا گدھا مار گیا۔ اس پر وہ نوہر کرنے لگا۔ اس کی عورت بھی شریک ماتم ہو گئی۔ بچے بھی رونے لگے۔
 پڑوسیوں کو حقیقت حال معلوم نہ ہوئی۔ مگر یہ المناک ماتم دیکھ کر ان سے بھی نہ رہ گیا۔ بے تحاشہ رونا پھینا شروع
 کر دیا۔ آخر یہ ان کہا فی مشہور شیون شہر کے اس سرے سے اس سرے تک آگ کی طرح بڑھتا چلا گیا۔ سارے
 شہر کو مصروف بکا دیکھ کر بادشاہ بھی آبدیدہ ہو گیا۔ اور محلات شاہی میں بھی صف ماتم بچھ گئی۔ مگر کسی کو یہ معلوم
 نہ تھا۔ کہ یہ ماتم کہاں سے شروع ہوا۔ اور کس کے لئے ہوا۔ آخر جب معلوم ہوا۔ کہ یہ سارا ہنگامہ غناک گدھے
 کی موت پر ہوا۔ تو سب کو اپنی اس تقلید مذموم پر نادم ہونا پڑا۔ آگے بولا فرماتے ہیں۔ کہ ہمارے لئے نوہر
 محض اسی تقلید مذموم کی وجہ سے ممنوع کر دیا گیا۔ ورنہ خود بھی چیز نہ تھا۔ گویا وہ ممنوع لفنہا نہیں ہے۔ بلکہ
 بغیرا ہے۔

زانکہ بردل نقش تقلید است بند رو بآب چشم بندش را برند

لغات۔ بند رکاوٹ۔ مانع۔ وجہ منع۔ آب چشم اشکباری۔ گریہ۔ بندہ زندین جیسے ستروں سے۔
 ترجمہ۔ ہمارے لئے نوہر و مالہ اس لئے (ممنوع ہے) کہ ہمارے (دل پر) جو دوسروں کی (دیکھا دیکھی
 (مردے کے لئے) (رو دینے کی عادت کا نقش) چھٹا ہوا ہے (وہ) باعث ممنوعیت ہے (پس) جاؤ (گریہ
 خفیت کی پر خلوص اشکباری سے اس باعث ممنوعیت کو رفع کر دو۔
 مطلب۔ تم فانی چیز کے لئے رونے والوں کی تقلید میں گریہ نہ کرو۔ بلکہ ذمات اعمال۔ خوف عیب۔ یا دانی۔
 اور عشق حقیقی ہمارے لئے کا باعث ہو۔ پھر وہ وجہ ممنوعیت نہ رہے گی۔ اور ہمارے لئے رونا جائز ہو گا۔
 پھرے گا۔ خواہ تم صرف ماتم یا حلقہ ناخیں میں بیٹھے ہی رہو۔ آگے اس قسم کی تقلید مذموم کی ذمات فرماتے ہیں
 نکتہ۔ اکثر شاعرین نے تقلید سے منع کرنے والوں کی تقلید مراد بھی ہے۔ یعنی تم کو رونا چاہئے۔ اور نہ رونے
 والوں کی تقلید کرنی چاہئے۔ مگر ہمارے نزدیک اس سے فانی چیز کے لئے رونے والوں کی تقلید مراد ہے۔ کہ وہی
 ممنوعیت مالہ و بکا کی باعث ہے۔ اہل ذوق سمجھ سکتے ہیں۔ کہ اس ترجمہ میں مکہ بند اور تقلید تزلزل "زانکہ" جس حد کی
 کے ساتھ مربوط ہو جاتا ہے۔ پہلے ترجمہ میں نہیں ہوتا۔

زانکہ تقلید آفت ہر نیکی است کہ بود تقلید اگر کوہ قوی است
ترجمہ کیونکہ تقلید (مذہب) ہر نیکی کے لئے ایک آفت ہے (اس قسم کی تقلید اگر اپنی اہمیت و عظمت کے لحاظ سے) بھاری ہار (کے برابر) ہے۔ تو یہ بھی غیر نافع ہونے کے اعتبار سے ایک تنگے کے برابر (بے حقیقت) ہے۔

مطلب۔ تقلید مذہب جس کو بھڑا پا جال کہتے ہیں۔ ایک لاشعہ اور فضول امر ہے۔ اس قسم کی تقلید سے اگر نیکی ہی کی جائے۔ تو چونکہ وہ شوق و ذوق اور رغبت و ارادت سے خالی ہوتی ہے۔ اور اس سے آگے کی بہتر حالت کی طرف ترقی کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ اس لئے وہ نیکی بھی لا فاعل ہے۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَوْمٍ مِّنْ تِلْكَ الْأُمَّةِ قَائِلًا مِّنْهُمْ لَقَدْ أَنَا عَلَيْهِمْ نَازِعٌ وَإِنِّي أَمْرٌ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُونَ قَالُوا لَوْ كُنْهُمْ بِلَا رُءُوسٍ لَّكُنَّا عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ذُوئُ أَعْيُنٍ مُّصَوِّغِينَ لِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ اور اسے پیغمبر اسی طرح ہم نے تجھ سے پہلے جب کسی نبی میں کوئی ڈرانے والا (پیغمبر) بھیجا۔ تو وہاں کے لوگوں کو یہی کہنے لگے۔ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا۔ اور ہم تو انہی کے قدم پر قدم چلیں گے۔ پیغمبر نے (ان کے جواب میں) کہا کیا اگر میں تم کو اس سے بڑھ کر ٹھیک راستہ بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ تو وہاں نے کہا کچھ بھی ہو ہم تو جو کچھ تم دے کر بھیجے گئے ہو۔ اس کو مانستے نہیں (در ظرف ۲) لہذا اسی تقلید اس نیکی کے لئے جو معتد بجلا رہا ہے۔ اور ان ترقیات و روحانیہ کے لئے جن کا حصول ممکن ہے ایک آفت ہے کیونکہ موجودہ نیکی کو وہ باطل کر دیتی ہے۔ اور ترقیات ممکن سے انسان کو روک کر دیتی ہے۔ سنی ۱۷ سے

عبادت تقلید گمراہی است خشک رہوے را کہ گمراہی است

۲ نکتہ ۱۔ واضح رہے کہ یہاں تقلید سے خاص وہ تقلید مراد ہے۔ جو اس کی ایک مذہب سے ہے جو کورانہ اعمال بجالانے کی مستلزم ہے۔ جو عبادت کو ایک رسم و عادت بنا دیتی ہے۔ جس میں طاعت حق سے رخصت ہو جاتی اور ثواب آخرت مقصود نہیں ہوتا۔ بلکہ محض ایک رسم و رواج کی بجا آوری مد نظر ہوتی ہے۔ جو ختم بصیرت کے لئے تعصب کی پی بن جاتی ہے اور جو ذہنی ارتقا اور روحانی ترقی کی مانع ہوتی ہے۔ یہاں مطلقاً تقلید کی مذمت مقصود نہیں۔ کیونکہ اس کی ایک قسم تقلید محمود ہے۔ جس سے مراد یہ ہے کہ امر حق کو باعیل و حجت تسلیم کر لیا جائے۔ یہ تقلید اختلاف و نزاع کے لئے تیغ قاتل ہے۔ اور فائدہ مند اور فیوضِ نبویہ کا اس پر مدار ہے۔ یہاں یہ تقلید مراد نہیں ہے۔ کیونکہ وہ غیر محض ہے۔ پس مولانا اس کی مذمت کیوں کرنے لگے تھے۔ اقبال سلمہ سے

نقش پر دل معنی توحید کن چارہ کار خود از تقلید کن
کیفیتنا فیہ از صبا سے عشق ہست ہم تقلید از سما سے عشق
کابل بظام و تقلید فساد اقتباب از خود وین خروڑہ کرد
عاشقی حکم شہ از تقلید یار تاکند تو شود ویران شکار

اصطلاح فقہ میں تقلید کی ایک اور تعریف ہے۔ یعنی شریعت کے احکام پر عمل کرنے میں کسی خاص مجتہد کے فتاویٰ کو جو کتاب و سنت اور جماع و قیاس پر مبنی ہو۔ اپنا لا محالہ عمل بنالینا۔ یہ تقلید اسلام کے سوا دینوں و عظیم یعنی اہل سنت و الجماعت کا مسلک ہے۔ صرف ایک شذوذہ تقلید جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتا ہے۔ اور

اہل تقلید نے اس کو غیر مقلد کا خطاب بخشا ہے اس کے خلاف ہے۔ یہاں یہ تقلید بصری مراد نہیں کہیں کہ مولانا خود امام اعظم حضرت ابوحنیفہ نعمان ابن ثابت کو فی رضی اللہ عنہ کے مقلد تھے۔ چنانچہ کتاب جواہر مفیدہ جو خاص علمائے حنفیہ کے حالات میں سب سے پہلی اور سب سے زیادہ مستند کتاب ہے۔ اس میں مولانا کا تذکرہ درج ہوا ان کے مقلد ابوحنیفہ ہونے کی روشن ترین دلیل ہے۔ اس کتاب میں آپ کے بارے میں لکھا ہے۔ کان عالما بالمدن اھب واسم الفقه عالما بالحدیث والنوع العلوم پس نامکن ہے کہ مولانا خود مقلد ہو کر ان اہانت میں تقلید بصری کی مذمت کریں۔ جس طرح بعض فارسی خواں ہند اپنے مذہبی عقیدہ تنازع کے ثبوت میں مشنوی کا کوئی شعر پیش کر کے کہا کرتے ہیں کہ مولانا روم بھی تنازع کے قائل تھے۔ اور بعض شیعہ مشنوی کے بعض اشعار سے استدلال کیا کرتے ہیں۔ کہ مولانا حضرت علی کی خلافت بلافضل کے قائل تھے۔ اسی طرح ممکن ہے۔ کوئی اہل حدیث یا غیر مقلد بھی مشنوی کے شرعے

ذاکم تقلید آفت ہر نیکو سیرت کہ بد تقلید گر کوہ قوی مست

کو سامنے رکھ کر یہ دعوے کرنے لگے کہ مولانا بھی ہماری طرح تقلید امام کے مخالف اور اجتہاد عام کے حامی تھے۔ ایسی توجیہ توجیہ القول بالا رضی یہ قائلہ کہلاتی ہے۔ یعنی کسی قول کا ایسا معنی نکالنا۔ جو خود صاحب قول کے نزدیک مسلم نہ ہو۔ یہ ایک جاہلانہ توجیہ ہے۔ اور جاہل کے جواب میں خاموشی اچھی ہے۔ کہنا تیل سے

اذا لفظ السفسیہ فلا تجبہ تخیر من اجابۃ المستکوت

مفتاح العلوم حصہ دوم میں خواجہ تاجری حکایت کے خاتمہ کے قریب ایک اسی قسم کے شعر کی شجہ میں جس سے تنازع کا شبہ ہوتا ہے۔ ہم نے مسبوط بحث کی ہے۔ اب اس کو رانہ تقلید اور بے بصیرانہ اتباع کی خامی ایک مثال سے ظاہر فرماتے ہیں۔

گر ضریرے لمرست و تیز خشم گوشت پارہ اش داں کہ اور انیت چشم

لغات ضریر ضریر سیدہ بیمار لاغر زیادہ ترس کا اطلاق نابینا پر ہوتا ہے۔ لمرست بفتح لام وسکون میم وضعتہ تاء فریہ۔ مٹا۔ بعداً۔ تیز چشم۔ تند مزاج۔ غصیل۔

ترجمہ۔ اگر ایک نابینا آدمی، فریہ (دو ٹونا) اور (ساتھ ہی) تند مزاج (بھی) ہے تو اس کو گوشت کا ایک ٹوٹھرا بھجو کیونکہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں۔

مطلب مٹا اور غصیل آدمی اپنے بھاری بھر کم وجود کی نمائش اور اپنی تند و تیز تقریر سے کہتا ہی لوگوں پر عرب ڈالنا چاہئے مگر جب اس کی آنکھیں نہیں۔ تو اس کی باتوں کا سکہ دلوں پر نہیں بیٹھ سکتا۔ کیونکہ وہ جو کچھ کہتا ہے سنی سنائی باتوں کی بنا پر کہتا ہے چشم دید نہیں کہتا۔ اس کا سا را علم کو رانہ تقلید پرستی ہے۔ امیر خسرو سے سخن کہ عزت تحقیق نیست اندر دے چو بائگ کا و بنزدیک عاقلان خوار

گر سخن گوید ز موبار یک تر آل سرش رازاں سخن نبود خبر

ترجمہ۔ اگر وہ کوئی (منایت) کلمہ خیر اور بال سے بھی زیادہ باریک بات کہتا ہے۔ تو صرف طوطے کی طرح رنی ہوئی بات کہہ رہا ہے اس کے اس دماغ کو اس بات کی خبر تک نہیں کہ اس کی اصلیت

کیا ہے۔

مطلب۔ کوئی معاملہ ختم ہو۔ یا کوئی حال اپنے سرگزار ہو۔ یا کوئی نکتہ اپنے دماغ سے نکلا ہو۔ تو اس کا سنا سنا تو ایک بات بھی ہے۔ مگر یہاں تو حافظ جی نے جو کچھ لوگوں سے سُن لیا۔ اس کو رٹ کر کہنا شروع کر دیا۔ اس کا اثر کیا خاک ہو۔ اسی طرح مقلد و ناقل بھی گویا اندھا ہے۔ وہ خواہ کتنی ہی نکتہ خیز بات کہے۔ مگر چونکہ وہ خود صاحبِ حال نہیں کہ جو کچھ کہے دل و دماغ سے کہے۔ بلکہ اس کی ساری باتیں محض نقل و وحی کات ہیں۔ اس لئے وہ خود اپنے کے خاص معانی سے لذت گیر ہے۔ اور نہ ان کی اصلی کیفیت سے متاثر ہے۔ پھر دوسروں پر کیا اثر ہو۔ جائی بُت

خفاہ زہد بانگ کہ صنعتِ درم
لیک اگر دستِ بحیثِ نبی
مس شود از جودتِ صنعتِ درم
چون کفِ مفلس بود از زرتی
کیسہ چو خانی بود از زروسیم
دعویٰ اکسیر چہ سود از حکیم

میتے وار در گشتِ خود و لیک از بُر وے تا بجے راہِ نیست نیک

لغات۔ از بُر وے یعنی از وے کلمہ بڑا مذہب۔ نیک بسیار دور و دراز۔ ترجمہ۔ وہ (اس طرح) جھوم جھوم کر تفر کر تا ہے گویا اپنی تقریر سے خود مست ہو رہا ہے لیکن اس سے شربِ حقیقت تک (ایک) دور و دراز راستہ (عائل) ہے۔

مطلب۔ اس کے اندازِ تقریر سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ صاحبِ حال ہے۔ اور اپنے بیان سے خود مست ہو رہا ہے۔ مگر اس کو اس مقام کی ہولناکی نہیں لگی۔ اس لئے شربِ حقیقت کی پونک نہیں پائی۔ وہ اس سے مت لوگیاں ہوتا۔ حافظ رحمہ

واعظ ابو سے حق نشیند بشنو اس سخن
لاف ہر ناظف از جا بنرد جامی را
در حضورش نیز سے گویم زینبتِ کینم
راہِ موئی بنرد بانگِ چو گو سائند

ہچو جو سیت اونہ آبے میخورد آب از ویر آب خواراں بگذرد

ترجمہ۔ اس کی مثال ایک نہر کی سی ہے۔ جو خود پانی نہیں پیتی (بلکہ) اس کا پانی (دوسرے) پانی پینے والے لوگوں پر گزرتا ہے (اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں) مطلب۔ اسی طرح ایک مقلد بے بصیرت جو کلامِ الہی ارشاداتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لغو فحاشاتِ بزرگانِ دین رحمۃ اللہ علیہم جہیں یاد کر کے لوگوں کو سناتا ہے۔ تو خود اس کے اپنے دل میں ان کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ مگر لوگوں پر ان کا اثر ہو جاتا ہے۔

مولانا کے اس قول سے ایک اُردو اخلاقی بات صاف ہو گئی۔ یعنی یہ جو مشہور ہے کہ عالم بے عمل کی نصیحت دہرے پراثر نہیں کرتی۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ اثر کر جاتی ہے۔ کسی بزرگ کا قول ہے۔ اور شاید حکیم سنانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیقہ میں فرمایا ہے۔

خفتہ را خفتہ کے کند بیدار

یعنی جو عالم خود عامل نہیں۔ وہ دوسروں کو کیا ہدایت دے سکتا ہے۔ اور اس کی نصیحت سے دوسروں کا حجاب

عفت کب اٹھ سکتا ہے۔ شیخ سعدی نے اس کی ترویج کی ہے۔ جو مولانا کے قول کی تائید ہے۔
 گفبت عالم گوش حال بشنو   ورنما نگفتش کمر دار
 باطل ست آنچہ مدعی گوید   خفتہ را خفتہ کے کند بیدار
 مرد باید کہ گیر داند ز کوشش   ورنیت ست بند بردوار
 آگے نہریں پانی کے نہ ٹھہرنے یعنی عالم بے عمل پراس کے خواہنے اقبال کے اثر دہانے کی وجہ بیان
 داتے ہیں

آب در جو زال نمے گیر و قرار   زانکہ آل جو نیست تشنہ و آبخوار
 توجہ۔ پانی نہریں اس لئے نہیں ٹھہرتا۔ کہ وہ نہر پانیسی اور پانی پینے کی محتاج نہیں ہے۔
 مطلب۔ اسی طرح ملاحظہ علی پر خود اس کا اپنا وعظ اس لئے نہر نہیں۔ کہ اس کو ان اقبال سیر کے ساتھ بیسی
 اس اور میلان نہیں ہے۔ اور اس کا دل ان کو پورے شوق و ذوق سے قبول نہیں کرتا۔ صرف ان کلمات کو رٹ
 کرنا لئے پھرنا ایک پیشہ بنا رکھا ہے۔

اول دل و زبان خود از تو بہ پاک کن   صائب اگر نصیحت احباب سے نکھتی
 ہچو نامے تالہ زار سے کند   ایک بیگار خریدار سے کند
 لغات۔ زار سے۔ اور خریدار سے میں یا تو یا مچھول تنگیر کے لئے ہے۔ اور اس صورت میں ناراضی ہے تالہ
 کی یا بہ یا موقوف ہے۔ مصدری اس تالہ پر تالہ و زاری میں عطف ہے۔

تو جہر (۱) مقلد بے بصیر یا ملاحظہ علی کی مثال ایسی ہے (جیسے بانسری جو ایک تالہ و زار کے کرتی
 ہے۔ لیکن خود اپنے اور اس کا اثر نہیں جوتا بلکہ) ایک خریدار (کو بھانسنے) کی بیگار کر رہی ہے (جو نئے
 فرش نے اس پر ڈال رکھی ہے)

(۲) جیسے بانسری جو تالہ و زاری کرتی ہے لیکن خود اپنے اور اس کا اثر نہیں جوتا بلکہ وہ بانسریوں
 کی خریداری (کا بازار گرم کرنے) کی بیگار کر رہی ہے (جو نئے فرش نے اس پر ڈال رکھی ہے)۔
 مطلب۔ مقلد بے بصیر یا ملاحظہ علی کی یہ دوسری مثال ہے۔ خریدار سے یا تو بانسری کا خریدار یعنی شہری مراد ہے۔
 جو اس کے خریدنے سے پہلے اس کی بازار و سڑکوں کو سن کر پسند کرتا ہے۔ یا بیٹے شائق مراد ہے۔ یعنی وہ شخص جو صرف
 اس کی بازار و سڑک سننے کا خواہاں ہے۔ بانسری کو خرید کر تالہ و زار خود اس کو بھانا اس کا مقصد نہیں۔ جیسے عاشق کو مستحق
 کا خرید کر کہہ دیتے ہیں۔ سعدیؒ ہے

پیش کے نو کہ خریدار است   ناز بر آن کن کہ طلبکار است
 نو کہ گر تباش مقلد و حدیث   جز طمع نبود مراد آن خبیث

لغات۔ نو کہ گر وہ عورت جو نوہ کرنے کا پیشہ کرتی ہے۔ اور اس کی اہمیت لیتی ہے۔ وہ ماتم کی مجلس میں دف
 وغیرہ کسی سارنے کے ساتھ درانگ بین گاتی ہے۔ اور دوسری عورتیں اس کے الفاظ کے ساتھ آواز دلاتی اور روتی ہیں۔ ہمار

ملک میں یہ کام میر نہیں کرتی ہیں۔ صہیت ناپاک آدمی نوحہ کرکے اس کے پیشے کی ناپاکی کے سبب سے یہ عتبہ دیا ہے۔ ترجمہ نوحہ گر (صرف اس لئے ہوئے دروناک فخر توں کا ناقل ہوتا ہے) اس کے دل میں کسی قسم کے غم و حسرت کا اثر نہیں ہوتا (اور) سوائے (اپنی اجرت کی) طے کے اس صہیت آدمی کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ مطلب۔ چنانچہ پیشہ ورہ اعظا کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے روپیہ پیسہ۔ غلہ۔ کپڑا وغیرہ پورے۔ خود عہد کرتا ہو۔ اور لوگوں کو ہدایت کرنا اس کی مراد نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح ہر عقد و ناقل جو جامع بن جاتا ہے۔ اس کا اس کام سے کوئی خاص ذاتی مقصد ہوتا ہے۔

حدیث عشق زما فطرتہ از عطف اگرچہ صنعت بسیار در عبادت کرد

نوحہ گر گوید حدیث سوزناک لیک کو سوز دل و دامن چاک

ترجمہ نوحہ گر (زبان سے) دروناک فقر سے بولتا ہے۔ مگر (اس کے پاس) در و دل اور دامن چاک کہاں؟ مطلب۔ مقلد بے بھر باو اعظا پیشہ ور ہزار دلاویز باتیں کہے۔ لیکن چونکہ وہ صاحب حال نہیں ہے۔ اس لئے اس کے دل میں ان کا اثر نہیں ہوتا۔ صاف ہے۔

ہر کہ دیش با زبان بخت کند مرد در نہ ہر ناقص جو اندر دست و دھڑالے

از مقلد تا محقق فرقتا است کایں چو داؤد دست و آں دیگر صدا

لغات محقق وہ شخص جو اپنی تحقیق و طلب سے ہر بات کی تہ کو پہنچ جائے۔ صرف سنی سنائی باتوں کو مبرا علی نہ بنائے۔ داؤد ایک پیغمبر ہوئے ہیں۔ جو صاحب تاج و تکیں بھی تھے۔ اور ان کی خوش آوازی بھی ضرب المثل ہے۔ یحییٰ داؤد ادب بات فارسی میں اکثر مذکور ہے۔ تفسیر خازن وغیرہ میں بذیل آئے وَلَقَدْ اَتَيْنَا دَاوُدَ مِمَّا فُضِّلَ عَلَیْہِ الْاَوْنِیٰ مَعَهُ وَالطَّلِحُ (اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے کئی قسم کی برتری دی تھی) اور پہاڑوں کو حکم دیا تھا) پہاڑ بےج و تادوت میں داؤد کے ساتھ ان کے جوابی ہونے اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا تھا) لکھا ہے کہ فضل سے مراد نبوت اور کتاب ہے۔ اور بعض کے نزدیک خوبی آواز وغیرہ کی جو خاص صفات منفردہ ان کو عطا کی گئی تھیں۔ وہ مراد ہیں۔ اور لکھا ہے کہ جب داؤد علیہ السلام اپنی مخصوص دلاویز آواز سے تسبیح پڑھتے۔ یا سوز و گداز سے یا دالہی کرتے۔ تو پہاڑ اور پرند ان کے ساتھ اپنی آواز ملائے۔ اور پرندوں پر بھی ایک وجہ کی حالت طاری ہوتی۔ آدمیوں کا تو کیا مذکور۔ صدرا گویند۔ آواز۔ صوت۔

ترجمہ۔ مقلد اور محقق میں فرق (کے) بہت سے (مدارج) ہیں۔ کیونکہ یہ (محقق تو) گویا داؤد (علیہ السلام) کی طرح صاحب آواز ہے۔ اور وہ (مقلد محض) آواز ہے۔

مطلب۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے۔ کہ جب کبھی ان کی طبیعت پر کچھ پریشانی طاری ہوتی۔ تو اپنے مخصوص انداز میں سوز و گداز کے ساتھ دالہی کرنے لگتے۔ جس کو سن کر پرندے (اور دھڑا دھڑا آتے۔ اور آپ پر حلقہ کر لیتے۔

اور کچھ پرندے آپ کے سر پر چکر لگاتے رہتے۔ اس تسبیح و تحمید سے آپ کے دل کو سرور و طمانیت حاصل ہو جاتی یہ تسبیح کا تسبیح و تحمید پر اہل ہونا۔ موثر ایمان نکالنا۔ مخصوص انداز اختیار کرنا۔ اپنے دل کو اس سے سرور و طمانیت کرنا۔ یہ ساری باتیں خاص بہت اور ارادہ سے وقوع پائی تھیں۔ یہی شان محقق کی ہوتی ہے۔ کہ جو کچھ بولتا اور کہتا ہے۔ سوج بکھر

خاص نیت اور ارادہ سے کہتا ہے۔ بخلاف اس کے مقلد کی مثال آواز کی سی ہے۔ کہ جس طرح صاحب آواز نے طبع سے اس کو نکالا، بکل آئی۔ جب بند کرنا چاہا۔ بند ہو گئی۔ خود آواز کے ارادہ و نیت کا اس میں کچھ دخل نہیں۔ حافظہ پہ درپس آئینہ طوطی صفت دکھاتے اندر ہرچہ استاد ازل گفت بگو سیکویم

منہج گفتار ایں سوزے بود وال مقلد کہنہ آموزے بود

ترجمہ۔ اس (محقق) کے کلام کا ہر شیبہ (وہ) سوز ہوتا ہے (جودل سے اٹھتا ہے۔ اس لئے اس کا کلام بھی دل سے نکلتا ہے) اور وہ مقلد پرانا سیکھا ہوا ہوتا ہے (اس لئے اس کا کلام صرف زبان سے نکلتا ہے دل کو خبر نہیں)

ایں مشغوہ بمل گفت حزن بار برگا دست و برگردوں حنین

لغات۔ غوہ مزدور۔ غوہ شدن دھوکا کھانا۔ سوز ہو جانا۔ حزن غناک۔ انک عہدا صاحب غم کی صفت واقع ہوتا ہے۔ مگر یہاں موجب غم کی صفت بسے الم انگیز واقع ہوا ہے۔ گردوں گاڑی۔ چھکڑا۔ حنین۔ نالہ و بکا۔ ترجمہ۔ خیر وار اس (قسم کی) درد انگیز بات سے دھوکا نہ کھانا (یعنی اس کے مقلد کو صاحب درد نہ سمجھ لینا اس کی مثال تو وہ ہے کہ) بوجھیل پللا ہے۔ اور گاڑی چوں کر رہی ہے۔ مطلب۔ بار برداری کا درد اگر ہے۔ تو میں کو ہے اگر وہ چھپتا چلا تا۔ تو اس کا نالہ و فریاد درد کی وجہ سے سمجھا جاتا۔ مگر چلنا ہے پھلکا۔ جس کو نہ درد ہے۔ نہ درد کا احساس ہے۔ یہی مثال ہے مقلد بے درد و محض تصاحب درد کی۔ جامی ج ۵ غزنیہ پڑ عرغال خوش چوں مای بہر زلفہ ذلال و عطا انکن روہ چو غوک

ہم مقلد نیست محروم از ثواب نوہ گر رامز و باشد در حساب

لغات۔ مزدور۔ مزدوری۔ اجرت۔ معاوضہ۔ در حساب۔ حساب میں آیا ہوا۔ طے شدہ۔ مستند۔ مقررہ۔ ترجمہ۔ (مگر) دیکھا دیکھی عمل کرنے والا بھی (اپنے عمل کے) ثواب سے محروم نہیں رہتا (چنانچہ) نوہ گر کے لئے بھی اس کے کام کی) اجرت مقرر ہوتی ہے۔

مطلب۔ جب کسی کو محقق ہونے کی توفیق نہ ہو۔ تو اس کا مقلد ہو کر نیک لوگوں کی نقل کرنا بھی غلطی از فائدہ نہیں بشرطیکہ اس کی نیت محض اتباع و امتثال ہو۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یا ایھا الناس اکتوا فان لم تستطیعوا فاتبوا الخ یعنی لوگو! رو کر دو۔ اور اگر نہ ہوئے۔ تو رہی صورت بنالیا کرو (مشکوٰۃ باب صفۃ اہل النار) اس سے ثابت ہے کہ اگر کوئی نیکی اپنی خاص کیفیت اور قلبی تحریک سے صدور نہ پا سکے۔ تو اس کی نقل و محاکات بھی مفید ہے۔ بشرطیکہ اس سے محض نیکی مقصود ہو۔ و یا نعمت باکسب زرا اس سے مقصود نہ ہو۔ اس سے ایک تو خلوص نیت کا جو ملتا ہے۔ دوسرے پھر اس قسم کی نیکیوں سے طبیعت مانوس ہو جاتی ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے

احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحاً

یعنی میں نیک ہونے کا محی نہیں مگر نیک لوگوں سے محبت رکھتا ہوں شاید اللہ اس کی بدولت مجھے نیک بنا دے

مطلب - یہ معترف اور بے ادب کی مثال ہے یسعی جو معترف حق ہے۔ اس کے لئے خدا کا نام غذائے روح ہے وہ نہایت ذوق شوق سے اس کا نام لیتا ہے۔ اور اس سے سرور و طمانینت پاتا ہے۔ مگر ایک بھکاری نے اس نام کو اپنے رزق و روزی کا حیلہ بنا رکھا ہے۔ اور در بد رضا کی حمد و ثنا کے گیت گاتا اور اس نام پاک کی بے ادبی سے روٹی کھاتا پھرتا ہے۔ وہ نام پاک جس کو بلا طهارت زبان پر لانا بھی سزاوارت میں داخل ہے۔ کما قبل سے

ہزار بار بڑھیم دین بھڑو گلاب
ہنوز نام تو گفتن کمال ہے ادبی است
تو اس کو ہر عام و خاص جیسے بڑے اور فاسق و متبذع لوگوں کے دروازے پر لگاتے پھرتا کس قدر بے ادبی ہے اغرض
خدا کا نام یہ بھی لیتا ہے وہ بھی۔ گرد و کچل و دونوں میں کس قدر فرق ہے۔

اللہ اللہ میری از بہر نال بے طمع پیش آو اللہ را بخال

لغات - زون کا مصدیر یکس مختل معنوں میں آتا ہے۔ جن میں سے ایک بے گفتن بھی ہے۔ چنانچہ حروف
دون۔ دروغ زون اسی قبیل سے ہے۔ اللہ اللہ میری میں یہی معنی ملحوظ ہیں۔

ترجمہ - تم روٹی کمانے کے لئے اللہ اللہ کہتے ہو (اے غافل!) طمع کو چھوڑ کر آگے آؤ۔ اور
اللہ کو پکارو (پھر دیکھو اس کا کیا ثمر پاتے ہو)

مطلب - یہ خطاب عام اہل ریاست ہے۔ جو امد کا نام حصول شہرت یا کسب رزق وغیرہ کسی دنیوی غرض
سے لیتے ہیں۔ یا گدا سے خطاب ہے۔ جس کا ذکر اور پچکا ہے۔ پھر کلہر میری بھینے توئی ہو گا۔ یعنی "اے گدا تو روٹی
کے لئے اللہ کا نام لے لے کر ساز بجاتا پھرتا ہے" بہر کیف اللہ کا نام لینے کا کوئی اور نیک عمل کرنے سے جو ثمرات خاص
منتویع ہیں۔ ان کے لئے خلوص ارادت اور صفائے نیت شرط ہے۔ اگر کوئی اور نیت ہو۔ بڑھہ شرک فی اہل کہلاتا
ہے۔ جس سے اس عمل کا ثواب باطل ہو جاتا ہے۔ ابوسعید بن ابی فضالہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی
علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جب قیامت کو اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایسے دن میں جمع کرے گا۔ جس کے آنے میں شک نہیں۔
تو منادی پکارے گا۔ کہ جس شخص نے اپنے عمل میں جو اللہ کے لئے کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک
کیا تھا۔ تو وہ اس کا ثواب اس غیر اللہ سے طلب کرے۔ کہیو کہ اللہ تمام شرکاء کی نسبت شرک سے غنی تر ہے (مشکوۃ)
حضرت انس رضی عنہ سے روایت ہے۔ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ من نیتہ طلب الاخرة
جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجعلہ شملہ و اتمہ الدنیا وھی ساعیہ و من کانت نیتہ طلب
الدنیا جعل اللہ الفقرا بین عینیہ و شنت علیہ امرہ ولا یتہ منھا الا ما کتب لہ۔
یعنی جس شخص کی نیت طلب آخرت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنا سے الامال کر دیتا ہے۔ اور اس کی خاطر جمع کر دیتا
ہے۔ اور اس کی طرف دنیا بھی رغبت کے ساتھ آتی ہے۔ اور جس شخص کی نیت طلب دنیا کی ہو۔ اس کا منہا جی سے پلاؤں
دیتا ہے۔ اور اس کے کام کو اس کے لئے باعث پریشانی بنا دیتا ہے۔ اور اس کو لٹا اٹھا ہی ہے۔ جو اس کے لئے مقدم
ہے۔ (مشکوۃ) عرض اللہ عنہ

در سجدہ اگر چہ! نیاز آمدہ ایم

زیخار دزے سجادہ و ذریعہ
ہیں کہنہ شدہ است با نیاز آمدہ ایم

گر بدانتے گداز گفت خویش پیش حشیم او نہ کم ماندے نہ پیش

ترجمہ۔ (خدا کا نام کا گنا گناں) بھیک مانگنے والا اگر (اپنے منہ سے) بولے ہوئے (نام خدا کی قدر) کو سمجھتا تو اس کی نظر میں نہ (دنیا کی کسی) حقارت کی چیز کی وقعت (رہتی نہ زیادہ) (کی) مطلب گدائے محلہ نام خدا کے گیت گنا گناں کو گوں سے کیا چل کر رہا ہے۔ یہی روئی کا کڑا۔ شمشیر بھرا ناچ۔ رومڑی۔ دھیلا۔ پیاد وغیرہ لیکن اگر وہ اس نام پاک کی قدر و قیمت کو سمجھتا۔ تو اس کے عوض میں ان بھڑکھڑا کا قبول کرنا قدر الگ سونے چاندی کے خزانوں پر بھی لات مانتا۔ اس نام کی قدر عاشقان ہی ہی سمجھتے ہیں جن کے نزدیک یہ جان سے بھی زیادہ عزیز ہے اور ضرور سے نامش از من تنزلے دل غم جاں چند خوری جاں جہانت کہ مارا بڑاں میگزد

سالمہ گوید خدا آں نان خواہ ہمچو خر مضیف کشد از بہر کاہ

لغات۔ نان خواہ گدائے نان۔ روئی مانگنے کا نوالہ۔ مصحف قرآن مجید۔ کھا۔ کھائیں۔ چارہ۔ ترجمہ۔ وہ روئی مانگنے والا (فقیر) رسول خدا کا نام لیتا (اور کھاتا پھرتا) ہے مگر اس کے دل پر اس کا ایک لٹو کے لئے بھی اثر نہیں پڑتا۔ اس کی مثال ایسی ہے (جیسے ایک گدھا گھاس کے لئے قرآن مجید کو (اپنی پشت پر) اٹھا کر لے چلتا ہے (مگر اس کے الفاظ و معانی سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہوتا) مطلب۔ اسی طرح جو لوگ علوم سے بہرہ ور ہیں۔ گناں پر عامل نہیں۔ اور نہ ان کے حقیقی فیوض سے مستند ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے۔ (جیسے گدھے پر کتا بوں کا بوجھ لدا ہوا ہو۔ مَثَلُ الْكَافِرِ فَحْمُو السَّوْدَاءَ ثُمَّ لَكُمْ بِهَيْلٍ وَهَآءُ مَثَلُ الْخَائِفِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا جن لوگوں کے (سرا پر تورہ (کھنڈا) لادی گئی۔ پھر انہوں نے اس کو (دل کے لئے) سرائے نہ رکھا ان کی مثال گدھے کی مثال ہے۔ جس پر کتا نہیں لدی ہیں (سورہ جمعہ ۱) سجدی روح

علم چند اکہ ہمیشہ خوانی چل عمل در توفیت نادانی
نہ تحقیق بود نہ دانستن چار پائے ہر کتا بے خند
آن تہی مغز را چہ علم و ہنر کہ بردہیزم ست یا دفتر

گر بیدل در تافتے گفت لبش ذرہ ذرہ گشتہ بو دے تابش

ترجمہ۔ اگر اس کے لب سے نکلا ہوا (نام یا کلام اس کے) دل پر بھی چپک جاتا۔ تو اس کی تجلی کے زور سے اس کے جسم کے پرچے اڑ جاتے۔

نام دیوے رہ برد در ساحری تو بنام حق پیشیزے مے بری

لغات۔ رہ بردن۔ اثر کرنا۔ کام کرنا۔ ساحری۔ جادوگری۔ پیشیز۔ رومڑی۔ دھیلا۔ پیہ۔ ترجمہ (دیکھا غضب ہے کہ) ایک شیطان کا نام تو جا دو کے فن میں اپنا اثر کر جائے (اور خدا کے نام میں اس کے سوا اور کوئی برکت نہ ہو کہ اس سے تم ایک پیہہ کھاتے پھرو (اور بس) مطلب۔ سحر و شہادت میں اکثر جنات و شیاطین کے نام لئے جاتے ہیں۔ زمانے ہیں کہ کس قدر انوس کی بات ہے کہ

جادوگر و شیطان کا نام لے کر مختلف عجائبات کے کرتے دکھا سکتا ہے۔ مگر تمہاری زبان سے رحل کا نام نکلے۔ اور اس سے کوئی بھی عجیب بات نمود میں نہ آئے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے۔ کہ کسی نے یہ نام تمہاری زبان سے سن کر تمہارے کا سر گدلی میں ایک پسہ ڈال دیا اور بس۔ صد عیناً کہ تم اس عظیم القدر چیز کو کس عقیر قیمت پر بیچ رہے ہو۔ تم یوسف کی جلالت شان کو نہیں دیکھتے۔ جو تمہارے ہاتھوں چند درہم کے عوض کاروان کے پاس فروخت ہو رہا ہے۔ بجای رحمت

ذیال کاراں کہ جنس جاں فروخت شد
چنانچہ جنس ارزاں فروخت شد
خارج مصر یک دینار ازوے
متاع جاں بیک گفتار ازوے
دے این رخ را یعقوب داند
زلیخا این خس برداری تواند

خاریدن روستائے در تاریکی شیر البطن آنکہ گاو دست

ایک دیہاتی کا رات کے اندھیرے میں شیر کی بیٹھ پر ہاتھ پھیرنا بدن خیال کہ بیل ہے۔

روستائے گاو در آخر بے بست شیر گاو ش خورد و بر جایش نشست

ترجمہ۔ ایک دیہاتی نے اپنا بیل آخر میں بانڈھا (ایک شیر آیا اور اس نے اس کے بیل کو کھالیا۔ اور اس کی جگہ پر بیٹھ گیا۔

روستائے شد در آخر سوئے گاو گاو رانے بے بست شب آں کنج گاو

لغات۔ کنج کاو کوئے کوئے کو کووئے والا کاو مشتق ہے۔ گاو دین سے مراد تجسس۔
ترجمہ۔ دیہاتی آخر میں بیل کی طرف گیا۔ شب کی تاریکی میں وہ ایک متلاشی کی طرح اپنے بیل کو ڈھونڈتا تھا۔

دست میاں لید بر اعضاے شیر پشت و پہلو گاہ بالا گاہ زیر

ترجمہ۔ وہ دیہاتی شیر کے اعضا پر ہاتھ پھیرتا تھا۔ کبھی پشت اور پہلو (پر) کبھی اوپر کبھی نیچے۔

گفت شیر ار روشنی افزوں بہد زہرہ اش بریدے و دل خوں شد

ترجمہ۔ شیر نے (دل میں کہا) یہ حال آدمی بے خبری میں یہ حرکت کر رہا ہے، اگر کافی روشنی ہوتی تو میری ہیبت سے اس کا جگر پھٹ جاتا۔ اور دل خون ہو جاتا۔

ایں جنس گستاخ زان میخار دم کو دریں شب گاوے پندار دم

ترجمہ۔ وہ اس طرح نڈر ہو کر اس لئے میرے بدن پر ہاتھ پھیر رہا ہے کہ اس رات (کی تاریکی) میں مجھے (اپنا) بیل سمجھ رہا ہے۔

مطلب۔ اہل زمانہ تھا کہ اگر تباہی الہی کے رک گئے دے گئے دل پر اس کے نام اور اس کی تباہی سبکی ہو
 طاری تو اس کے بدن کے کچھ اٹھاتے اس کی شکل میں شیر کا یہ قصبہ بیان فرمایا۔ اگر وہ یہاں شیر کو مل بہ نکھا ہوتا۔ اور
 روٹھی میں شیر کا ہیبت ملک منظر اس کی نظر کے سامنے ہوتا۔ تو اسے خوف کے اس کا کچھ لپٹش ہوا ہوتا۔ اس
 ہی ہضم کی تباہی میں فراتے ہیں۔ جو کہ اس حکایت کا نتیجہ ہے۔

حق نئے گوید کہ اسے مغرور کور نے زنا مہم پارہ پارہ گشت طوطا
 ترجمہ۔ (اسی طرح) حق تعالیٰ زندہ ہے کو کہتا ہے کہ اسے دھوکا کھانے والے اندھے اکیسے نام
 کی سبکی (کے) دیکھو (طوطا پارہ پارہ نہیں ہو گیا)

مطلب۔ دوسرے شعر میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جناب ابرہی میں عرض کیا
 دہتا اذنی الظلم الدلیث اسے درود دگا رہے اپنا جمال دکھا۔ قَالَ لَنْ يَرُدَّ دُكَّارُنِي فَرَاخٌ تَمْجِيهِ نَحْنُ
 سبکے۔ وَلَكِنْ الظُّلُمُ الْبَحْلِي فَإِنْ اسْتَبَقْنَا مَكَاتَهُ فَسَوْفَ تَرُونَنِي ۚ اِنْ هَا بَارَكِي طَرَفُكَ دَرَسِ ارْدُوهُ نِي
 جگہ نام لرا۔ تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ فَلَمَّا بَلَغْتَهُ زَيْدُ الْبَحْلِ جَعَلَ دُكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ سَاقًا دَرَسِ اس نے
 درود دگا رہے کہ درود سبکی کی۔ تو اس کو بارہ پارہ کو دیا اور موسیٰ ہوش ہو کر گر پڑے درود عاف ع ۱۵ انا م سے اسم
 کی سبکی مراد ہے۔ کیونکہ وہ طور پر ابرہی تعالیٰ کے اسم نو کی سبکی ہوئی تھی جس کے سبب سے کہ طور خاک سیاہ ہو گیا تھا۔
 فراتے ہیں۔ یہ نہ سے ہمارا نام لرا دانی سے لیتے۔ اور ہمارا کام بے غوری سے پڑھتے ہیں۔ حالانکہ نام کی غفلت میں
 قدر ہے کہ اس کے آگے ایک ہمارے پرچھے اڑتا ہے ہیں۔ اور کلام کی غفلت یہ ہے۔

کہ لَوِ اَنْزَلْنَا كِتَابًا بِالْجَحْلِ لَا نَصْدَعُ ثُمَّ لَقَطْعُهُ ثُمَّ اَنْجَلِ

لغات۔ الفصح پھٹ گیا۔ اقطع ٹوٹ گیا۔ ارجل رطت کر گیا۔ جلا گیا۔
 ترجمہ۔ کہ اگر ہم (اپنی) کتاب دینے قرآن مجید کو کسی بیمار پر امارتے۔ تو وہ اس بارگراں کا تحمل نہ ہوگا
 پھٹ جائے۔ پھر ٹوٹ جاتا۔ پھر اپنی جگہ چھوڑ جاتا۔

مطلب۔ یہ مضمون قرآن مجید کی اس آیت سے اخذ ہے۔ لَوِ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْآنَ عَلٰی جَبَلٍ لَّرَاٰهُ
 خَالًا تَبَاعًا مَّتَّصِيۃً بَعْضُهُۥ فَوْقَ اُخْرٰى ۚ وَلَئِنْ اَلَمْ نَلْزَمْ لَهَا النَّاسَ لَعَلَّهَا تَفْتَكِرُ ۚ وَلَئِنْ اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهَا فَاۡرَاقًا
 لَّرِجَمَ مِنْ قُرْآنٍ كَاۡلِکَ پھاڑا پڑا کرتے تو اس کو دیکھتے کہ وہ خداوند تعالیٰ کے خوف سے جھک جاتا اور چٹ پڑتا۔ اور یہ
 مثالیں میں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ کچھ سوچیں (حشر ع ۳) فراتے ہیں۔ کہ ہمارے یہی علم انسان ہستی
 بھی قرآن سے اقدر متاثر ہو سکتی ہے مگر انفس کو انسان پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ گو بارہ پھروں سے بھی گیارہ ہوا گیا۔
 پس بخوبی کی ہے روشن دین آدھی ہو جائے پھر سے نہیں

سہی ۱۱ چنانچہ آدمی مردہ ہو گیا کہ برے فضیلت ہو گیا
 سوال۔ ہمارے جنک قرآن مجید سے متاثر ہو سکتا ہے۔ اقدر متاثر نہ ہونے کا لازم صریح الفاظوں اور کلام
 کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ لوگ راہدایت پر چلنے والے اور طاعات کے پورے پائین ہیں۔ یہ اس نام پر بھی عائد ہوتا
 ہے۔ کہ قرآن مجید کا اقدر اثر ان پر نہیں ہوتا۔ اس کا کیا جواب؟

جواب۔ اس سوال کا جواب خود آیت مذکورہ کا آخری حصہ دے رہا ہے یعنی ہمارا یہ مقصد نہیں۔ کہ انسان پر بھی ایسا ہی اثر ہو جیسا پہاڑ پر ممکن ہے۔ بلکہ یہ مثال اس لئے پیش کی گئی ہے۔ کہ انسان اتنا سوچے۔ کہ جب پہاڑ پر قرآن کا اس قدر اثر ہے۔ تو مجھ پر کچھ تو اثر ہونا چاہئے۔ قرآن کا خاص اثر تو بیشک یہی ہے۔ کہ ایک پہاڑ بھی اس سے پڑنے پڑے ہو جائے۔ اور جب ایک جادو پر اس قدر اثر پڑتا ہے۔ تو انسان ذی حیات و باشعور پر تو کیوں پڑے۔ مگر حکمت الہی کا تقاضا یہ ہے۔ کہ انسان پر اس قدر تباہ کن اثر نہ پڑے۔ کیونکہ وہ مکلف باعمال ہے۔ یعنی اس کا فرض ہے۔ کہ قرآنی احکام پر عمل کرے لیکن اگر قرآن کے سامنے آتے ہی اس کے ٹکڑے اڑنے لگیں۔ اور قرآن کی تعلیم اس کے ساتھ رہ کام نہ کر جائے۔ جو وہ طور کے ساتھ ہو۔ تو پھر قرآن کے احکام پر عمل کون کرنا۔ اور یہ بات حکمت الہی کے خلاف ہوئی۔ پس انسان پر اس کا اثر اسی قدر مطلوب ہے کہ وہ حقیقتاً اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے اور استوار کرے۔ بڑے کاموں سے بچے۔ اچھے اعمال اختیار کرے۔ اور آخرت کے حساب کا فکر رکھے۔ اس منہ کا اثر اہل اطاعت کے دلوں پر کیا حصہ ہوتا ہے۔ جو غافل لوگ قرآن مجید سے اس قدر اثر پذیر نہیں ہوتے۔ ان کی تنبیہ کے لئے فرمایا ہے۔ کہ دیکھو پہاڑ تک اس سے اس حد تک متاثر ہوتے ہیں کہ بارہ بار وہ ہو جاتے ہیں۔ کہ اگر تم ان کو اتنا اثر تو ہونا چاہئے۔ کہ اپنے انجام کا فکر لازم سمجھو۔ یہی مطلب ہے لَعَلَّكُمْ يَتَفَكَّرُونَ کا یہ سہی رہے

مذہب خرابہ دنیا کی مسرت بآدمت
دوسرا انجام خود آخر نظر سے باید کرد

گراں معرفتی دل در آخرت بندی
تا بکے خراج تماشے جہاں خواہی مشد

ازمن ارکوہ اُحد واقف بے پارہ گشتہ و دلش پُرخون شدے

لغات۔ کوہ اُحد اُحد اور اُحد کا حصہ۔ ایک پہاڑ کا نام ہے۔ جو مدینہ منورہ سے چند میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اہل اسلام اور مشرکین مکہ کی دوسری غریزہ جنگ اسی پہاڑ کے واسطے ہوئی تھی۔ احادیث میں پہاڑ کی پیش کش کے لئے اکثر اسی پہاڑ کا نام آتا ہے۔ ترجمہ۔ اگر کوہ اُحد بھی مجھ سے واقف (اور میری معرفت سے بہرہ ور) ہوتا۔ تو (شدت و جد سے) پارہ پارہ ہو جاتا اور اس کا دل پُرخون ہوتا (مگر انسان پر اثر نہیں ہوتا)۔

از پیر و زما دریں بشنیدہ لاجرم غافل دریں پچپیدہ

ترجمہ۔ تم نے اپنے ان باتیں زام پاک اور کلام مقدس اسن (سن کر) لیا ہے (خود اپنی بھرتی طلب و تلاش سے اس کو حاصل نہیں کیا) اس لئے غافلانہ (بے پروائی کے ساتھ) اس (کے) دروایں لگے ہوئے ہو (اور کوئی اثر نہیں پاتے)۔

مطلب۔ دولت یا ہنر کوئی چیز ہو۔ جب خود اپنی سعی و ترو سے حاصل کی جائے۔ تو اس کی قدر ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ اپنے باپ دادا سے توڑا تھا آجائے۔ تو اس کی چنداں پروا نہیں ہوتی۔ یہی حال نام خدا اور کلام حق کا ہے۔ کہ اگر اس کو شوقِ خاص اور طلبِ صادق کے ساتھ اپنی ذاتی بہت اسی سے حاصل کیا جائے۔ تو وہ دولت و ارباب سے بڑھ کر سمجھا جائے۔ اور پھر اپنے نفس و روح پر اس کے وہ کشتے بھی نمایاں ہوں۔ جو اس سے متوقع ہیں۔ لیکن جب وہ بلا طلب بلا سعی باپ دادا سے سن کر زبان زد ہو جائے۔ تو ایک امر متعجب نہ ہو جائے۔ اور اس کے عجائبات خصوصیت کی طرف

الغفات نہیں ہوتی۔ نہ دل پران کا کوئی انگشت ہوتا ہے۔

گر تو بے تقلید از دو اہل شوی بے نشان بے جاے چوں اہل شوی

لغات۔ آفت پکارنے والا۔ نہ کرنے والا۔ وہ فرشتہ جو غیب سے آواز دے۔ اور اس کا وجود نظر نہ آئے۔ ترجمہ اگر تم اس (نام و کلام) سے (باب و ادائی) تقلید کو چھوڑ کر (خود اپنی تحقیق سے) واقف ہو جاؤ۔ تو پھر غیب پکارنے والے فرشتے کی طرح تم بے نشان اور بے پتہ ہو جاؤ۔

مطلب۔ اگرچہ آفت ایک مخلوق یا دی ہے۔ اور اس کا محل و مقام بھی ہے۔ مگر کسی کو نظر نہیں آتا۔ اس لئے اس کو بے نشان کہہ جاتے کہ یا۔ اسی طرح جس شخص پر خدا کے نام کی تجلی ہو جائے۔ یا وہ اس کے کلام پاک سے کما حقہ مستفید ہو جائے۔ تو اس کو اپنی ہستی کا عدم دکھائی دیتی ہے۔ کیونکہ اس کی طرف لغات نہیں رہتی۔ محروہ بالکلیہ معدوم و منتفی نہیں ہوتی۔ جامی رو سے

عرب سے دل بہر و دماغ تو بہت ایم پیوند با نکر وہ از خود گسستہ ایم
غرض اگر اپنی طلب و تجسس سے اور شوق و ذوق سے بلا تقلید و نقل اس کا نام اور ذکر شغل بن جائے۔ تو چہ اپنا نام و نشان نہ رہے۔ عارفی رو سے

سالمہا در جستجویش دست و پائے سیریم چوں نشان و یم خود را بے نشان غائبیم کہو

بشنو این قصہ پئے تہدید را تا بدانی آفت تقلید را

لغات۔ تہدید و حکمی چیز کی ڈراؤ۔ مگر یہاں تنبیہ مراد ہے۔ صرف مراد از تہدید۔ ترجمہ۔ (اب) تم بطور تنبیہ یہ قصہ سن لو۔ تاکہ تم کو تقلید کی آفت معلوم ہو جائے۔ مطلب۔ یعنی معلوم ہو جائے کہ سنی بات کو رکھ لینا اور اس کی حقیقت پر غور نہ کرنا کس قدر مضر ہے۔

فروختن صوفیان ہمہ صوفی مسافر اہمت سفر و سماع

(چند) صوفیوں کا ایک صوفی مسافر کے سواری کے جانور کو سالانہ عام و سماع کے لئے بیچ ڈالنا

صوفی در خانقاہ از رہ رسید مرکب خود برود و در آخر کشید

ترجمہ ایک صوفی (اپنے) راہ (سفر) سے کسی خانقاہ میں پہنچا (اپنی) سواری کے جانور کو اندر لے گیا۔ اور آخر پرکھینچا (اور باندھ دیا)۔

آبکش داد و علف از دست خوش نے چو آں صوفی کہ گفتیم پیش

لغات آبکش میں آبک مضر ہے۔ یعنی آب قلیل شین ضمیر مفعول بہ علف گھاس۔ چاہ۔

ترجمہ اپنے آٹھ سے اسکو قدر سے پانی اور گھاس دیا۔ اس صوفی کی طرح یہ کام خدام برصوتہ و نہ

درکھا) جس کا قطعہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔
مطلب۔ پہلے صوفی کا قصہ بھیجے کر چکا ہے۔ جس نے جانور کی چمکری خادمہ پر وقت لگی۔ اور خادمہ کی غفلت سے
بچا جانور ساری رات بھگا رہا۔ اور اسے صبح کو جبکہ اودھ مو اہور اٹھا۔ پھر سفر پر چلنا پڑا۔

احتیاط کر داز سہو و خباط چوں قضا آید عہ سوداز احتیاط

لغات۔ سہو غلی۔ بھول۔ خباط دیوانگی۔ دیوانوں کی طرح لٹ پٹوں مارنا۔
ترجمہ۔ بھول اور غلط سے اس کی احتیاط کی۔ (لیکن) جب قضا آتی ہے۔ تو احتیاط سے کیا فائدہ رہتا ہے؟
تقدیر قلعہ شدہ تدبیرے کند تدبیر سادہ لوح چہ تقدیر سبکدست

صوفیاں درویش بودند و فقیر کذا فقرا ان یکن کفرا کبیر

لغات۔ فقہ محتاج۔ ان یکن وہ اس ان لیکن محتاج منسوب ہے۔ مگر بغیر درت شری اسکو مجرم کیا گیا۔
ترجمہ۔ (خالقہا کے) صوفی نادار و محتاج تھے (اور جیسے کہ حدیث میں وارد ہے کہ) محتاجی قرینہ کمالیکہ
بزرگترین جائے (ان صوفیوں کی نیت بزرگئی)
مطلب۔ دوسرا مصرعہ اس حدیث سے اخذ ہے۔ کذا الفقرا ان لیکن کفرا ایسے قریب ہے کہ محتاجی
کفر بن جائے۔ سعدی ۱۰۰

بزرگشی قوت پرہیز نہ ماند افلاس غناں اذکی تقویٰ پستاند

یہ حدیث ابو نعیم نے علیہ میں روایت کی ہے۔ اور یہی قی نے شعب الایمان میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔
کذا الفقرا ان لیکن کفرا او کذا الحسد ان یغلب القدر۔ (اگر اس کا ایک راوی ضعیف ہے (تیسرے الطیب)

اے تو اگر تو کہ سیری میں مخند برکتی آن فقیر درد مند

ترجمہ۔ اے مالدار! کہ تیرا پیٹ بھرا ہوا ہے (تو نے محتاج کی مجبوری نہیں دیکھی) خبردار اس
درد مند محتاج کی کسی خطا کا رے پر (طنزاً) مت ہنس (جو بوجہ افلاس اس سے مراد ہو جائے)
مطلب۔ محتاجی کے نتائج کے ذکر میں صفتا ہدایت دیتے ہیں۔ کہ کسی غنی کو محتاج کی تعزیر پر استحقاق ہنسنا نہیں
چاہیے۔ بلکہ غیرت حق سے ڈرنا چاہیے۔ کہ انہیں وہ اس کو بھی مبتلا ہے افلاس نہ کر دے جس سے وہ بھی اس قسم کے
انتخابات پر مجبور ہو جائے۔ من صیحت صیحت جو کسی پر ہنسنا ہے اس پر بھی ہنسنا جاتا ہے۔ بنابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ من عبد لا احاکہ بدائب لم یستحق فی لعلہ یبے جو شخص اپنے بھائی کو کسی گناہ پر عار
دلائے۔ وہ خود بھی مرنے سے پہلے پہلے اس کا ترکیب ہو کر رہے گا۔ (جامع صغیر سیوطی ۱۰۰) سعدی ۱۰۰

برو شکر کن چوں نہمت دری کہ محرومی آید ز مستکبری

یہیے را کہ در بند بینی مخند مباد کہ ناگہ درافتی بہ بند

نخندم براغزو کس برق دار کما ز بری من درس افتد مستند

اے ناچندہ پاشنی درد بید لاں اذ حال ما بریں و براحوال ما مخند

نخندم براغزو کس برق دار

اے ناچندہ پاشنی درد بید لاں

نظامی ۱۰۰

جامی ۱۰۰

از سبب تقصیر آل صوفی روم خرفروشی در گرفتند آں ہمہ

لغات - صوفی در جماعت صوفیوں با ضافات منقلب - روم در اصل کہلوں کے روڈ کو کہتے ہیں - یہاں مجازاً صوفیوں کی جماعت پر اس کا اطلاق کر دیا - جس میں حقارت کا اشارہ مضمر ہے - کیونکہ وہ چوری کے خراج انسانیّت فعل پر آمادہ ہو رہے تھے - خرفروشی کہہا فروخت کرنے کا معاملہ - در گرفتند - اختیار کیا - شروع کیا -

مترجمہ - اس ساری کی ساری صوفیائی ٹولی نے اپنی کوتاہ دینیّت سے گدہ حایہ عی کے کاہن ہا ر شروع کر دیا -

مطلب - تقصیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ صوفیائی ٹولی علم و عمل میں ناقص تھی - اس لئے اسی گناہ خیانت پر آمادہ ہو گئی - تقصیر عمل تو ہے کہ ان سے نفوذ فائدہ پہنچ رہا تھا کئی دن کے بھوکے تھے - حرام کھانے پرائے علم کی کوتاہی یہ کہ اس گناہ کے جواز کی ایک غلط توجیہ اپنے دل سے گھڑی اور اس کے ساتھ تسک کر کے غریب صوفی گادہ حایہ عی کھانے پر آئے تھے - وہ توجیہ یہ ہے کہ :-

گر ضرورت بہت مرفاے مباح بس فسادے کز ضرورت نذ صلاح

لغات - ضرورت - مجبوری - اضطرار - مباح - جائز - فساد - برباد کام - تسکین پہلے معصومین ضرورت مہدہ کی خبر پہنچے موجود محذوف ہے - مودر مرفاے مباح کا رابطہ جملہ مہدہ ہے -

مطلب - یہاں صوفیوں کا مضمون اس حکم قرآنی سے ماخوذ ہے - اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمُنْتَبِہَ وَاللَّمَمَ وَحَلْمَ الْخَمْرِ نَزْوَمَا اَھْلَیْہِمْ لَیْسَ عَلَیْہِمْ اِضْطَرُّ عَزْرٌ بَآجٍ وَلَا عَآدٌ فَلَا تَنْتَہَ عَلَیْہِ اِنَّ اللّٰہَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ اس لئے کہ صرف مودر اور خون اور سودا گارشت اور دہیز جس پر ذبح کرنے وقت کتہ کے سوا کسی اور کام مباح نہیں ہے - پھر جو کوئی مجبور ہو جائے - لیکن سرکشی نہ کرنا ہوا اور حد سے زیادہ نہ بڑھے تو اس پر ان چیزوں کے کھانے میں آگاہ نہیں - بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے (بقرہ ع ۲۱) دوسرے مصرع میں اس شہور متولد کی طرف اشارہ ہے - جو حدیث نہیں ہے - الضمیر ولدت یتیم المحدث وراثت یعنی ضرورتیں منوعات کو جائز بنا دیتی ہیں -

اضطرار کے وقت اکل حرام کا حکم صحیح ہے - اور ضرورت کا محذورات کو مباح کر دینا بھی بالکل درست ہے - مگر ان صوفیوں کا اس حکم کو اپنی خرفروشی کے جواز کا حید قرار دے لینا ایک غلط کاری تھی - جو ان کے قصور علم پر مبنی تھی - سینے انہوں نے مجبوری کے معیار کو نہ سمجھا کہ کس حد تک مجبوری ہو - تو محرمات کا اکل و شرب جائز ہے - وہ حد یہ ہے کہ اگر بھوک پیاس سے جان جاری ہو - اور ابقائے حیات کے لئے کوئی حلال یا مکروہ چیز میسر آتی محال ہو - تو پھر حرام چیز کھانی پینی درست ہے - مگر وہ بھی بقدر رسد رقیق - اور بس - ان صوفیوں کی یہ حالت نہ تھی -

خند رال دم آں خرک بفروختند لوت آوردند و شمش افروختند

لغات - حرکت میں کان تعصیر کے لئے ہے۔ لوت دواہ مہول طعام لذیذہ۔
ترجمہ - فوراً اس گدھے کو بیچ ڈالا اور اس کی قیمت سے امزیدار کھانے (خرید) لائے اور شمع روشن کر لی۔

وَلَوْلَا اُفْتَادُ اَنْدَرِ خَانَقَہِ کَانْشَاں لَوْتُ وِسْمَاعَ رَتِ دَوْلَہِ

لغات - سماع سنا۔ قالی سنالہا رہے۔ ولہ جوش عشق۔ رستی۔
ترجمہ - پھر تو خانقاہ میں ایک دلولہ پیدا ہو گیا۔ کہ آج کی رات مزیدار کھانے میں سماع ہے۔ اور (دوہدو حال کی رستی) کا سامان ہے۔

چِنْدَا زِیں صَبْر وَا زِیں سہ روزہ چِنْد چِنْدَا زِیں زَنْبِیلُ زِیں دَرِیُو زہ چِنْد

لغات - سہ روزہ میں؛ نسبت کی ہے۔ اور اس کا موصوف یعنی فاقہ محذوف ہے۔ زنبیل۔ کچھول۔ در یوزہ۔
بھیک مانگنا۔

ترجمہ - کہاں تک یہ صبر (ہو) کہاں تک یہ تمن (تین) اون کے (مقتل فاتے کریں) اکب تک یہ کچھول (اٹھائے چھریں) اکب تک یہ بھیک (مانگتے رہیں)

ماہم از خلقتیم جاں داریم ما دولت اُمْتَب میہماں داریم ما
ترجمہ - ہم بھی مخلوق میں سے ہیں۔ ہم بھی جان رکھتے ہیں۔ (پھر کیوں مخلوق کی طرح فرمے اڑائیں۔ اپنی جان کو کیوں نترسائیں) آج کی رات دولت ہمارے ہاں سیماں ہے (یہ موقع روز و زمیں نہیں آئیگا)
تَحْمِ بَاطِل رَا زَاں مِی کَاشْتَنَد کَا نَکَہ آں جَاں نِیست جَاں نِپِشْتَنَد

ترجمہ (یہ لوگ اپنے) باطل (اعمال) کا بیج اس لئے بڑھے تھے۔ کہ جو چیز جان نہیں ہے۔ اس کو جان سمجھ رہے تھے۔

مطلب - یہ لوگ جو غریب صوفی لگا دکھانچ ڈالنے پر آمادہ ہو گئے۔ اور ساتھ ہی اس کے جو ان کی ایک خود ساختہ دلیل بھی گھڑ لی۔ تو ان کے ان باطل افعال کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے نفس تارہ کو جو پاک روح سے جداگانہ ایک سرکش طاقت ہے۔ غلطی سے روح پاک سمجھ لیا۔ اور برخلاف اس کے کہ وہ روحانی حیات حاصل کرنے کے لئے اپنی روح کی پردیش کا اہتمام کرتے انہوں نے نفس پروری شروع کر دی۔ یعنی تقاضا سے تنگ اگر حرام ال سے پیٹ بھر لے گئے۔
سعدیؒ مردان بسیجی در بخ بجا سے رسیدہ اند تو بے خبر کجاری از نفس پروری

وَالْ مَسَا فَرَنْیَزِ اَنْدَرِ رَاہِ دَرَا زِ خَسْتِہ بُو د و دِیدِ آں اَقْبَالِ وَا نَا زِ

ترجمہ اور (اُدھر) وہ (بجراہ صوفی) مسافر بھی (ایک تو) لمبے سفر سے تھکا مانہ تھا۔ اور (اوپر سے ان صوفیوں کی) وہ کمال (توجہ اور مہربانی) دیکھی (تو دھوکے میں آ گیا۔ چنانچہ :-)

صوفیانش یک بیک بنواختند نرد خد شمش خوش میبایاختند

لغات - یک بیک میں بالاقبال کئے گئے ہیں۔ جیسے خانہ بخانہ میں۔ نواختن عزت افزائی کرنا۔ خاطر تواضع کرنا۔ نرد باختن چال چلنا۔ چلتر کھیل جانا۔ دھوکا دے جانا۔

ترجمہ - صوفی لوگ یکے بعد دیگرے اس کی خاطر تواضع کرتے تھے۔ اس کے ساتھ اپنی خدمتوں کی چالیں خوب چل رہے تھیں۔

آں کیے پایش ہمے بالید و دوست واں کیے پرسیدش از جابے نشست

ترجمہ (ادھر) وہ ایک تو ان کے پاؤں اور ہاتھ لٹاتا تھا۔ اور (ادھر) وہ ایک ان کے بیٹھنے کی جگہ کے متعلق پوچھتا تھا کہ حضرت کہاں تشریف رکھیں گے؟ (دوسرے مصرعہ کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے) اور ادھر وہ ایک ان کی قیام گاہ کے متعلق سوال کرتا تھا کہ حضور کا دولت خانہ کہاں ہے؟

واں کیے افشانہ گرد از رخبت او واں کیے بوسید و نشست را ورو

ترجمہ - اور وہ ایک ان کے اسباب سے گرد بھاڑتا تھا۔ اور وہ ایک ان کے ہاتھ اور منہ پر بوسہ دیتا تھا۔

گفت چوں سید یہ سیال تہاں بو گر طرب امشب نخواہم کرد، کئے؟

لغات - سیلان شان بھک اصناف ان کی توجہ اور عنایت - غرب - خوشی - مرے لینا - وجہ و حال سے رخص کرنا۔ ترجمہ - وہ صوفی نجیب اپنی طرف ان کی (یہ کمال) توجہ دیکھتا تھا۔ تو (دل میں) کہتا تھا۔ اگر آج مرے ہزاروں نکاح تو پھر کب (راڑاؤں کا)۔ (دبا اگر آج وجہ و حال سے) رخص نہ کر دے گا۔ تو پھر کب (کر دے گا)۔

لوت خوردند و سماع آغاز کرد خانقاہ اسقف شد پر دود و گرد

ترجمہ - سب نے کھا نا کھایا۔ اور پھر سماع شروع ہوا۔ خانقاہ چھت تک دھوئیں اور گرد سے پُر ہو رہی تھی۔

دود مطبخ گرد آں پاکو فتن زاشتہ یاق و وجد جاں آشفتن

ترجمہ - دھواں باورچی خانہ کا (تھا)۔ جہاں کھانے کیے تھے اور گرد (زمین پر) پاؤں پیٹنے کی (بھی)۔ اور) شوق وجد سے جان کا پریشان ہونا (پاؤں پیٹنے کا باعث تھا۔ چنانچہ :-)

گاہ دست افشان قدم سیکو فتنند گہ سجدہ صفہ را میبویفتند

ترجمہ - کبھی (تواضع فرماتے) دے پاؤں کو پیٹتے تھے۔ کبھی پیشانی زمین پر گر دیتے ہوئے (اس طرح

چلے جاتے تھے گویا چھوڑ کر کھانڈ دیتے تھے۔

دیر یا بید صوفی آزار روزگار زل سبب صوفی بود بسیار خوار

لغات - آریض طبع مگر بیان یلفظ مطلوب و مراد کے معنی میں آیا ہے۔ جس کی سبب کو حرص ہوتی ہے۔
ترجمہ - صوفی (اپنی لکھانے پینے کی احوال زمانے سے (افلاس کے باعث) مدت کے بعد پاتا ہے۔ اسلئے
صوفی بیٹو ہوتا ہے۔

مطلب - یعنی مجلس سماں میں صوفیوں کا ضرورت سے زیادہ وجد و حال میں دھماچو کڑی مچانا زیادہ تر اس لئے ہوتا
ہے کہ ان کو اچھے کھانے کم ملتے ہیں۔ جب کسی خاص مجلس کے موقع پر خلاف معمول گونگوں غنموں کی ضیافت اٹھاتے
ہیں۔ تو ان کا تشہ اس اچھل کود پر آمادہ کر دیتا ہے۔ مگر یہ حالت عام بندہ نفس اور شکم پرست صوفیوں کی ہے۔ اور وہ نفیقل
قدسیہ اس الزام سے سبھریں۔ جو فلک تقوف کے تیر غشاں ہیں۔ چنانچہ ان کے متعلق ارشاد ہے۔

جز مگر اس صوفی کر نور حق سیر خور دو فایغ ست از تنگ و دق

لغات - تنگ - تنگ - عمار - دق - لگائی۔ اعتراض کرنا۔ دروازہ کھٹکھٹانا۔ یہ تینوں معنی یہاں چھپاں ہوئے ہیں۔
ترجمہ - مگر سوئے اس صوفی (صافی دل) کے جو خداوند تعالیٰ کے نور سے سیر خور ہے۔ اور (لوگوں کے
احسان نہ ہونے کی) عمار اور لگائی سے (یا لوگوں کے اعتراض سے یا لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانے
سے) فایغ ہے۔

مطلب - جو عارف حق نور معرفت کی غذا پاتا ہے۔ وہ پہلے غذائے صبا کی حرص سے لگتا ہو چکا ہے۔ تو پھر
اس کو یہ درجہ حاصل ہوتا ہے۔ سعدی ۱۰۷

اندر دل از طعام خالی وار اندر دین از معرفت مینی
حافظہ سے خواب و غور از مرتبہ عشق دور کرد آندم ہی بدوست کر بخواب خورشیدی
پھر جب اس کا باطن نور معرفت سے سمور ہو گیا۔ تو حرص طعام کی اس میں گنجائش کہاں؟ خصوصاً جبکہ شہم پری اکتساب نور کی
مانع ہے۔ تو وہ ایک اونٹے مقصد کے لئے اعلیٰ مقصد کو ذلت کرنا کہ گوارا کر گیا اور لوگوں کی احسانندی کا موجب عار ہونا
سکھ رہا۔ سعدی ۱۰۸

حقا کہ با عقوبت و درخ برابری فتن بیاسے مردی ہمسایہ و پرست
صائب سے درجیم خاک اگر با مرگ ہمسیر شوی بکر با شعی زندہ جاوید از دوا و کھنکی
مرویدہ گری لگائی بھی باعث ذلت و رسوائی ہے۔ کیا قیل سے
مرندوں حرف خواہش از لب گفتا میرز علی شکست رنگ بر رخسار ما

لوگوں کے مدوار سے کھٹکھٹانا بھی فقرا کے لئے ایک بدترین عیب ہے۔ کسی بزرگ کے کیا غیب دہایا ہے۔ نعم الا صید
علی باب الفقیر و رئیس الفقیر عن باب الا صید یعنی اچھا ہے وہ امیر جو حصول سعادت کے لئے فقر کے دروازے
پر حاضر ہو۔ اور اُسے وہ فقیر جو حصول مال کے لئے امیر کے دروازے پر جائے۔ کیا قیل سے
اے مسلمان! مذرا از صحبت ارباب جا جز شکست کعبہ ولی نایہ از اصحاب غفل

از ہزاراں اند کے زیر صوفیند باقیال در دولت او میزیند

لغات۔ دولت طفیل۔ توسل جیسے کہتے ہیں۔ آپ کی دولت۔ ترکیب نیر کا مشا را لہیہ مہم قدر ہے۔ اور اس کا تعلق صوفی کے ساتھ ہے۔ ان کے مبتدا ہزاراں اس کا متعلق ہے اور صوفی خبر۔

ترجمہ۔ ہزاروں میں سے محدود دس چند اس قسم کے (کمال) صوفی ہیں (اور) باقی (ناقصین و مغزورین) ان (کامیاب) کے سایہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔

مطلب۔ عوام کے خواص کی بدولت جیسے اور رزق پانے سے یہ مراد ہے کہ جب لوگ اہل اللہ کے فیوض عام کی قدر کر کے ان کی ہر طرح خدمت و تواضع کرتے ہیں۔ تو برکار اور فزبی لوگ بھی انہی اہل اللہ کا لباس درویشی زیب بدن کر کے سند شجرت پر جلوہ آرا ہو کر لوگوں کو سبز باغ دکھانے شروع کر دیتے ہیں۔ عوام کللا نعام بچارے کیا جائیں۔ کہ ان میں حقانی کون ہے۔ اور شیطانی کون۔ وہ ان کو بھی اہل اللہ سمجھ کر خدمات بجالا بی شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح یہ سبب قیام لینے باقی رگیلے درویشان ان بزرگان کمال کے ہرنگ لباس کی بدولت عیش اڑاتے ہیں۔ کیا قیل سے لباس شہرت میں قوم خالی از منے۔ بجز لباس قلک از نسبت چوں تصویر

یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ کہ عوام صوفی خواص کامیاب کی برکت سے جیسے اور رزق پاتے ہیں۔ حضرت انس سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں دو بھائی تھے۔ ان میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا۔ اور دوسرا محنت مزدوری کرتا۔ اس محنت مزدوری کرنے والے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں اپنے بھائی کی شکایت کی۔ (کہ وہ کام نہیں کرتا۔ اور اکیلا میں جی یہ بار اٹھا رہا ہوں) تو حضور نے فرمایا۔ لَعَلَّكَ تَوَدَّقَ بِهِ۔ شاید تو بھی اسی کی بدولت رزق بار بار ہو (مشکوۃ باب التعلیل والصبور) غالب آئی رح سے پذیرد بدان را بطفیل نیکیاں رشتہ را پس نہ دہم کہ گھر سے گریو

چوں سماع آمد زاول تا کراں مطرب آغاز یک ضرب گراں

لغات۔ گراں کنارہ۔ آخری حد۔ مطرب طرب میں لانے والا۔ مراد قوال۔ گویا میرا ہی۔ ضرب گراں۔ بھاری چوٹ۔ بابجے کی کوئی ایسی گت چاہی تاثر سے دلوں کو مسوس ڈالے۔

ترجمہ۔ جب سماع کا سارا سامان (اول سے آخر تک) جمیا ہو گیا۔ تو قوال نے ایک نہایت مؤثر گت شروع کی۔

خر برفت و خر برفت آغاز کرد زیر حرارت جملہ را انبار کرد

لغات۔ حرارت گرما گرمی۔ گرجوشی۔ وہ تراز جس کو چند آدمی ہم آواز ہو کر گائیں۔ انبار شریک کار۔ ترجمہ (ساتھ ہی) خر برفت و خر برفت دگدگاتا رہا کہ جاتا رہا کاراگ الا پنا شروع کر دیا (اور وہ بھی) اس گرجوشی سے (کہ تمام حاضرین کو) اپنے ساتھ شریک (آواز کر لیا۔) (یا یوں گو) اس ل کر گنا کے تراز سے سب (حاضرین کو) شریک (آواز کر لیا۔)

زیر حرارت پائے کو بال تاسحر کف زناں خرفت خرفت اے سپر
ترجمہ اس گرجوشتی (یا اس متحدہ قرآنے) سے (سب یا رن بزم) صبح تک پاؤں پیٹتے اور تالیاں بجاتے ہیں
ارے گدھا جاتا رہا گدھا جاتا رہا (کا گیت گاتے رہے)

ازرہ تقلب رآں صوفی ہمیں خربت آغاز کرد اندر چہیں
ترجمہ - اس (گدھے والے) صوفی نے بھی ان کے پیچھے لگ کر اسی طرح "گدھا جاتا رہا" گانا
شروع کر دیا۔

سوال - خربت خربت کے ترانہ میں معرفت الہی کا کوئی اشارہ تھا جس پر یہ لوگ وجد کرنے لگے۔ خصوصاً صوفی
صاحب کیوں اس ترانہ سے متاثر ہوئے؟

جواب - اس ترانہ میں معرفت الہی کا کوئی بھی اشارہ نہیں۔ یہ محض ایک شرارت تھی۔ جس سے بجا رہے صوفی کو اتنا
مقصود تھا۔ یا تو اس میں تواری اور صوفی ٹولی کی منفعت سازش کام کر رہی ہوگی۔ یا تو ان کو صوفیوں کی کارستانی کا پتہ ہو گا
تو اس نے ان کو اپنے اس نازیبا ترانہ کا شگنہ چھڑ دیا۔ تاکہ حال و حال کے رنگ میں سحر اور دل گلی کا سامان مہیا کرے
سادہ لوح صوفی ان جھگڑوں کو نہ سمجھا۔ اور خود بھی خربت کی راگنی مست ہو کر گاتے لگا۔ اور صوفیہ میں یہ خاص
بات ہے۔ کہ ان کے سامنے کوئی سختی غزل پڑھی جائے یا غیر حقانی۔ وہ اس کا مطلب سمجھتے ہوں یا نہ سمجھتے ہوں۔ مگر
سننے ہی وجہ سے ان کا سر ہلنے لگتا ہے۔ جسے کہ کوئے کی کائیں کائیں۔ بنی کی میاؤں میاؤں۔ گدھے کی بیچوں بیچوں
سن کر بھی ان پر حال طاری ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے۔ کہ ان کے دل میں عشق الہی کی چراگ دہی ہوئی ہے۔ وہ
ہمیشہ ادنیٰ سے اپنے تحریک پر پھول اٹھنے کے لئے آمادہ رہتی ہے۔ اور ہر معقول اور غیر معقول۔ خوشگوار و ناخوشگوار
آواز اس آگ پر چو اسے تند کا کام کر جاتی ہے۔ مولانا، وم کے سوار مخ مذہب جلد اول مقلع العلوم میں درج ہو چکا ہے
کہ خود مولانا ایک ڈرکوب کی پتھری کی آواز سن کر چیخو ہو گئے۔ اور گنگنٹوں افاقہ میں نہیں آئے۔ معذرت یہ ہے
کسانیکہ یزداں پرستی کنند براوازد و دلا بستی کنند

اسی سنت صوفیہ کے تحت ان صوفی صاحب پر خربت کا ترانہ پناہ ڈگر گیا۔ ان کے دل میں یہ سوال پیدا ہی نہیں
ہوا۔ کہ کوئی گدھا؟ کس کا گدھا؟ کہاں گیا؟ کیا تو پھر کیا ہوا؟ معرفت حق سے اس کا کیا تعلق؟ پس ٹیلے پر تھا پڑنے
اور بریل پر مضرب کے پھرنے اور اس ترانے کی آواز کے فضا میں گونجنے کی دیر تھی۔ کہ صوفی صاحب کے وجد کا دریا
بہ نکلا۔ ہر جگہ صوفی صاحب کی نیت بڑی تھی۔ مگر آخر یہ ایک تقلید و رسوم تھی۔ جو نادانوں سے وقوع میں آئی۔
جس کا نتیجہ ان کو یہ جھگڑا پڑا۔ کہ گدھا چوری کیا۔ اور چروں سے باز پرس کرنے کا موقع بھی ملتا تھا جاتا رہا۔

چول گزشت آن فوش و خوش و آں سماع روز گشت و جملہ گشتہ اندوواع
ترجمہ - جب وہ (کھانا) پینا اور خوش اور وہ سماع ختم ہوا۔ دن چڑھ گیا اور سب (یا رن ان مجلس)
رخصت ہو گئے۔ تو۔

خائفہ خالی شد و صوفی باند گرد از رخبت مسافر سے فشانہ
ترجمہ - خانقاہ خالی ہو گئی اور (اکیلا) صوفی رہ گیا - ۱۵۹ اپنے اسباب سفر سے گرد جھڑنے لگا رات
رات کی کوئد بھانڈیں پر لگی تھی تاکہ سفر پر روانہ ہو

رخبت از حجرہ بڑوں آورد او تا بخر بر بند دال ہمسراہ جو
ترجمہ - اس مہر ایہوں کو تلاش کرنے والے (صوفی) نے (اپنا) اسباب حجرہ سے باہر نکالا - تاکہ گدھے
پر لا دوسے -

تا رسد در ہر ماں او سے شانت رفت در آخر خود را نیافت
ترجمہ وہ (پیارہ) اس لئے جلدی کر رہا تھا کہ اپنے رفقاء سفر کے ساتھ جا لے۔ (جو روانہ ہو چکے
تھے مگر جب) آخر میں گیا تو اس نے گدھے کو نہ پایا۔

مطلب اسکے ہمراہی مختلف مشرب کے ہوں گے۔ کوئی کسی سحر میں۔ کوئی سراسے میں۔ کوئی اپنے رشتہ دار کے ہاں کوئی
کسی دوست کے گھر بھیجا ہوگا۔ اور یہ قرار دے ہوئی ہوگی کہ صبح کو رب اکٹھے ہو کر روانہ ہوں گے۔ یہ صوفی صاحب اہل تصوف
تھے۔ ان کو خانقاہ میں رات گزارنے کا شوق تھا۔ اس لئے وہ شامت کے بارے میں یہاں پہنچے۔ دروغ ہمارا ہے
ان صوفیوں کی جماعت مراد نہیں جو رات کو مشرب بزم تھی۔ کیونکہ وہ چندال چوگرڈی توادھرو دھرتے اکٹھے ہو گئی تھی

گفت آں خادم آبش برودہ است زانکہ خردوش آب کمتر خور وہ است
ترجمہ ملا خزا نے دل کی تسلی کے لئے کہا (ملا لباؤ وہ خادم اس کو پانی پلانے کے لئے لے گیا ہے۔ اس
لئے کہ گدھے نے کل پانی کم کیا تھا۔

مطلب - ملا ناچھے فوجھے ہیں۔ انہیں کیش داؤ اس کو قدر سے پانی ملایا۔ اب وہی مختصر بیان یہاں خالص توجیح کے
ساتھ ملھوٹے ہے کہ "دش آب کمتر خور وہ است" یہ ضبط اسوال اف زانکاری کا ایک کمال ہے فللہ دد۔ ان صوفی
صاحب کے صن بن کی بھی حد ہو گئی۔ پہلے صوفیوں کی مکارانہ ڈھجکت پر بھیجے گئے۔ پھر خرفبت کے بغیرات امیر
ترانے کو نہ سمجھے۔ اور خود بھی مہر اکر گانے لگے۔ جس سے عرابی یہ ہوئی۔ کہ ان کا خادم جس کو ان مکار صوفیوں کی خ
فروش کی ساری شیطنت معلوم تھی۔ صوفی صاحب کو اس کی اطلاع دینے آیا۔ تو وہ انہی کی زبان سے خرفبت و خرفبت
کی رائگشی سن کر چپ ہو رہا کہ ان کو خود معلوم ہے۔ اب صوفی صاحب کا خادم یہ صن بن ہے۔ کہ وہ گدھے کو پانی پلانے
لے گیا ہے۔ خوب! بیشک صن بن ایک نصیبت ہے۔ مگر جب یہ نصیبت اعتدال سے بڑھ جائے۔ تو وہ سادہ لوحی بلکہ
بوقوتی بن جاتی ہے۔ اور عیار لوگوں کو سوتل جاتا ہے۔ کہ ایک صالح و نیک دل آدمی کو انہیں مائیں۔ صاحب سے
دام را عقلت بخیر رساند بمراد دانہ پونج مست الرصدنہ خود غافل سے

خادم آمد گفت صوفی خربک است گفت خادم پرش ہیں! جگے بجگے

ترجمہ۔ (اے میں) خادم (بھی) آگیا تو صوفی نے (اس سے) پوچھا کہ ہا کہاں ہے؟ (خادم) بولا۔
حضرت! اپنی ڈاڑھی کو دیکھو اور اس بزرگانه شکل و صورت پر کچھ شرم کرو۔ کہ دیدہ و دانستہ مجھ سے یہ
سوال کر رہے ہو اس پر دونوں میں) تو تو میں میں ہونے لگی۔

گفت خرامن تو بسپردہ ام من ترا بر خرم توکل کردہ ام
ترجمہ (صوفی) کہتا تھا میں نے گدھانہ سے سپرد کیا تھا۔ میں نے تم کو گدھے کا محافظ بنایا تھا اب
تم ہی ذمہ دار ہو)

بحث با توجیہ کن حجت میار وانچہ من بسپردہ ام واپس سپار
لغات بحث۔ تکرار۔ گفتگو۔ توجیہ دلیل پیش کرنا۔ حجت۔ دلیل۔ جھگڑا۔ حجت بازی۔
ترجمہ۔ (صحیح) دلیل کے ساتھ گفتگو کرو۔ فضول حجت بازی نہ کرو۔ اور جو چیز میں نے تمہارے سپرد کی
ہے ان کو واپس (میرے) سپرد کرو۔

از تو خواہم آنچہ آوردم بتو بازوہ آنچہ کہ بسپردم بتو
ترجمہ۔ جو چیز میں نے تمہیں (گردی محی داب) تم سے مانگتا ہوں۔ جو کچھ میں نے تمہارے سپرد کیا
تھا۔ واپس دو۔

گفت تمیہ کہ دستت آنچہ پڑد بایدش در عاقبت واپس سپرد
ترجمہ (پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کچھ تیرا ہاتھ (بطور امانت) وصول کرے یا تو اس کو واپس
دا کرنا چاہئے۔

مطلب۔ منوی کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ مطلب ہے۔ اس حدیث نبوی کا کہ اَلَا مَّا نَدَّ مَوْدًا اَوْ بَیِّنَ اَمَانَتٍ
اَوْ اِیَّاهُ بَیِّنَ اَمَانَتٍ لِّیْهِ لَکُمُ الْکَلِمَةُ لَیْسَ اِلَّا بِیْنِیْ وَبَیْنَهُمْ اَوْ اِیَّاهُ بَیِّنَ اَمَانَتٍ لِّیْهِ لَکُمُ الْکَلِمَةُ لَیْسَ اِلَّا بِیْنِیْ وَبَیْنَهُمْ
یعنی ہاتھ جو کچھ لے اس کا واکرنا اس کے ذمہ ہے۔

ورنہ از سر کشتی راضی بایں یک من و تو خانہ قاضی دیں
ترجمہ۔ اگر تم (اپنی) کشتی کے سبب سے اس پر راضی نہیں ہو کہ چکے سے میرا گدھا میرے حوالے
کر دو تو ابھی دیکھو گئے کہ میں ہوں۔ تم ہو۔ اور قاضی شرع کا کمرہ عدالت ہے۔

گفت من مغلوب بودم صوفیاں حمله آوردند و بودم نیم جاں
ترجمہ (خادم) کہتا تھا میں بے بس تھا (سارے) صوفی مجھ پر حملہ آور ہوئے۔ اور میں (پہلے ہی) صوبہ
سفر سے (نیم جاں) تھا (ان کا مقابلہ نہ کر سکا)

تو جگر بندے میان گرگاں اندر اندازی و جونی زان نشان

تو جگر بندے کا ایک ٹکڑا تلوں میں پھینکتے ہو۔ پھر اس کا نشان ڈھونڈتے ہو۔
 مرطلب تین تین دن کے بھوکے صوفی۔ اور ان کو مل جائے ایک غریب الوطن سا دودھ صوفی کا گدھا۔ وہی شال
 ہے مگوشت خردان سنگ۔ پھر تم امید رکھتے ہو۔ کہ تمہارا گدھا سلامت رہیگا۔ سہ صدی سے
 ٹکڑا گرسنہ پر خانہ خالی بروان عقلی بادر کند کز رمضان اندیشہ

در میان صد گرسنہ گردہ پیش صد سنگ گر بہ پتر مردہ

تو جگر بندے (تم) سو بھوکوں کے سامنے روٹی کا ٹکڑا (پھینکتے ہو۔ اور اس کے بچ رہنے کی امید رکھتے ہو؟) سو کٹوں
 کے آگے ایک اودھ صوفی (کی) کو ڈال دیتے ہو۔ اور اس کے سلامت رہ جانے کے متوقع ہو؟

گفت گیرم کز تو ظلماً بستند قاصد جان من مسکین شدند

تو نیائی و تنگوئی مر مرا کہ خرت رامے بر ندائے بے نوا

تو جگر (صوفی نے) کہا۔ مانا کہ وہ (ظالم) لوگ گدھے کو تم سے جبراً (چھین کر) لے گئے (اور) انہوں نے مجھ کو
 کو اس نقصان کے صدمے سے (مار ڈالنے کی) ہی ٹھان لی (مگر حقیقت یہ ہے کہ تم بھی (میرے پاس)
 نہیں آتے۔ اور مجھے اطلاع نہیں دیتے کہ اسے بھجوتیرے گدھے کو یہ ظالم لے جا رہے ہیں۔

تا خرا زہر کہ برد من و اخم ورنہ تو زیعے کنند ایشان زرم

لغات و اخم میں واپس لے لیتا۔ خرید لیتا۔ توزیع تقسیم۔ چنہ۔ ذرہ ذرہ قیمت صنائع خرا زہر من تنہیں۔
 تو جگر تاکہ میں اس شخص سے جس نے گدھا لیا ہے واپس لے لیتا۔ ورنہ (اگر وہ) فروخت ہو چکا تھا تو اسکی
 قیمت کا (روپیہ) حصہ رسدی جمع کر کے مجھے دیدیتے۔

صد تذراک بود چوں حاضر بند ایں زماں ہر یک با قلیے شدند

تو جگر جب وہ موجود تھے۔ تو (مجھ کو اطلاع دینے سے) سوطح کے بند و بست ہو سکتے تھے (مگر اب) دیکھا
 ہو سکتا ہے۔ جبکہ ان میں سے ہر شخص اپنے اپنے دیس کو سدھارا۔

من کرا گیرم کرا قاضی برم ایں قضا خود از تو آید بر سرم

تو جگر۔ اب میں کس کو کچھوں (اور) کس کو قاضی کے پاس لے جاؤں؟ یہ مصیبت تمہارے ہی
 اسباب سے مجھ پر نازل ہوئی ہے۔

چوں نیائی و گوی اے غریب پیش آمد ایں جنیں ظلم مُسب
ترجمہ - تم کیوں میرے پاس نہ آئے۔ اور مجھ کو مطلع نہ کیا کہ اے یوں! اس قسم کا سخت ظلم پیش آیا ہے۔

گفت واسطہ آدم من بار بار تا ترا واقف گنم زیں کار بار
ترجمہ - (خادم نے) کہا۔ بھڑا! میں بار بار حاضر ہوا۔ تاکہ آپ کو اس کارروائی سے مطلع کروں۔
تو ہن گفتی کہ خرف رفت اے سپر از ہمہ گویندگاں با ذوق تر
ترجمہ - (مگر جب میں سنتا تھا کہ) جناب بھی گناہ والوں کے ساتھ مل کر پورے ذوق سے بار بار کہتے ہیں۔ کہ اے لڑکے گدھا جاتا رہا۔ تو:-

بار نیگیشتم کہ او خود واقف است زیں قضای مرت مرد عارف است
ترجمہ - تو میں (کچھ عرض کئے بدون) واپس پلٹا جاتا تھا۔ کہ حضرت خود (گدھے کے جانے رہنے سے) واقف ہیں و اب ان کو کچھ کہنے سننے کی کیا ضرورت ہے (وہ اس مصیبت پر راضی (مرضائے الہی) ہو چکے ہیں) (اس لئے کچھ تدارک کرنا نہیں چاہئے۔ اور کیوں نہ ہو آخر) مرد عارف ہیں (گدھے کو گدھا رہا وہ علاج و تدبیر لاتی ماریں)

گفت آنرا جملہ میگفتند خوش مر مرا ہم ذوق آمد گفتنش
ترجمہ - (صوفی صاحب نے) فرمایا۔ اس فقرہ کو سب لوگ مزے کے ساتھ گاتے تھے۔ مجھ کو اس کے گانے میں لطف آیا (اور نہ گدھے کا حال مجھے کیا معلوم؟)

مر مرا تقلید شاں بر باد داد کہ دو صد لعنت بریں تقلید باد
ترجمہ - چھ کو تو ان (لفنگوں) کی پیروی نے برباد کیا۔ (یہ تو یہ ہے) کہ اس قسم کی پیروی پر دو سو مرتبہ لعنت ہو!

نوٹ - تقلید سے یہاں بے جا رس اندھوں کی پیروی نقل و محاکات۔ بھیڑ یا چال وغیرہ مراد ہے۔ تقلید اصطلاح ایک چیز ہے۔ اگر کوئی متعصب اس شعر کو تقلیدِ مصطلح کے خلاف پیش کرے۔ تو اس کے جواب کے لئے وہ انتباہی نوٹ پڑھ لینا چاہئے۔ جو چند صفاتِ پیشتر سپردِ قلم ہو چکا ہے۔ نیز مفتاح العلوم حصہ دوم میں قصہ خواجہ تاج کے کھاتے کے قریب بھی ایک مبہوت نوٹ اسی قسم کا درج ہوا ہے۔ وہ بھی ملاحظہ کر لیا جائے۔

فاصلہ تقلیدِ جنیں بے حاصل کا پُرور اخیستہ از بہر ناں

ترجمہ۔ خصوصاً ایسے بیہودہ لوگوں کی دیکھا دیکھی کوئی کام کرنا (تو بہت ہی احمقانہ فعل ہے) جنہوں نے روٹی کے لئے اپنی آبرو گرا دی۔

مطلب۔ یعنی ان لوگوں نے شکر پڑی کے لئے چہری اور خیانت کا ارتکاب کیا۔ اور اپنے خرقہ نقصان کو اس عیب کا باعث کر لیا۔ کلیہ مشنوی میں لکھا ہے کہ تقلید میں تم کی ہوتی ہے۔ ایک غافل لوگوں کی تقلید۔ وہ مضربے۔ دوسری نگرا لوگوں کی تقلید۔ وہ اس سے بھی زیادہ نقصان رساں ہے۔ تیسری اہل اللہ کی تقلید۔ وہ مفید اور موجب نجات ہے۔ مولانا نے ”مرآۃ تقلید“ میں ”الخ“ میں تقلید مضرب کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اس تقلید کا ذکر فرماتے ہیں۔ جو زیادہ مضربے اس لئے اس کی نسبت ارشاد ہے۔ کہ وہ تقلید تو صبیحتی سوچتی۔ مگر ان ضالین کی تقلید تو بالخصوص بہت ہی نقصان رساں ہے۔ آگے عکس چنداں بایہ الخ سے تقلید اہل اللہ کو بیان فرمائیں گے۔ جو کہ محمود و مذموم ہے۔

عکس ذوق آل جماعت میرد و دیں و لم زان عکس ذوقیں ہمیشہ

ترجمہ۔ اس جماعت کے (کو) ناگون نعمتیں کھانے سے جو (ذوق) انہیں حاصل ہوا تھا اس کا عکس (مجھ پر) پڑا تھا۔ اور میرا یہ دل (بھی) اس عکس سے مستغرق ذوق ہو رہا تھا (اس لئے میں بھی شریک ترانہ ہو گیا)۔

مطلب۔ ان لوگوں کے ذوق نے مجھ کو بھی مستغرق ذوق کر دیا۔ مگر ان کا ذوق لذت مطعومات و مشروبات سے تھا۔ اور میرا لذت روحانیہ سے۔ آگے تقلید مجھو د کے بیان کی طرف استہمال ہے۔

عکس چنداں بایہ زیاں خوش کہ شوی از بحر بیگن آب بخش

لغات۔ یا ران خوش اچھے دوست۔ مراد مرشدان کا لین۔ بحر بے عکس۔ ذات بے بہا مراد حق تعالیٰ۔ آب بخش بانی بخشینے والا مستفیض۔

ترجمہ۔ زان (مرنقائے خیر) یعنی اہل اللہ کے ذوق کا عکس (اچھا ہے) گردہ بھی صرف (اسی قدر چاہئے کہ اس کی بدولت تم ذات بے ہمتاے (حق تعالیٰ) سے مستفیض ہو جاؤ (اور بس)۔ اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں)۔

مطلب۔ یعنی اس صوفی کا ظرفیت کے ترانہ میں اس چنداں جو کڑی کی تقلید کر لیا جو قصہ ذکر کر رہا ہے تم اس سے مطلق تقلید اور مطلق اخذ عکس کو مذموم نہ سمجھو لگنا۔ بلکہ کالین کی تقلید اور ان سے اخذ عکس کی ضرورت ہے لیکن وہ بھی اسی قدر کہ اس کی بدولت حق سبحانہ سے فیض پانے کے قابل ہو جائے اور بس۔ جب اس قدر قابلیت حاصل ہوگی۔ تو پھر اس تقلید کی ضرورت مرتفع ہو جاتی ہے۔ اسوقت یہ عکس کوئی چیز نہیں۔

یہ تقلید فی الطریقت کا ذکر ہے۔ تقلید فی الفقہ کا حکم اس کے برخلاف ہے۔ چونکہ طریقت میں اجتہاد ہمیشہ کے لئے جاری ہے۔ اور ہر مرید یکساں کے درجہ کو پہنچ کر مرشد مجاز بن سکتا ہے۔ اور وہ مقلد سے محقق اور مبتدی سے منتہی۔ وغیرہ ہندست مجتہد کے رہنے کو پہنچ سکتا ہے۔ اس لئے وہ اس درجے میں اپنے مرشد کی تقلید کرنے سے مستغنی ہو سکتا ہے۔ لیکن فقہ میں بالاجتماع چوتھی صدی کے بعد اجتہاد منقطع ہو چکا۔ اب کسی کو جائز نہیں۔ کہ فقہ میں اجتہاد سے کام لے۔ اس لئے اقلیت کوئی مقلد فی الفقہ خود محقق و مجتہد نہیں بن سکتا۔ بلکہ اسکو ہر حال

کسی امام مجتہد مطلق کی تقلید کرنی ہوگی۔

کلیہ سنوئی میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب ہماجر کی قدس سرہ سے منقول ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ شیخ کو ایسا سمجھو جیسے شرطی طالب و مطلوب کے درمیان واسطہ ہوتی ہے۔ اور وہ ہر ممکن تدبیر سے طالب کو مطلوب تک پہنچانے والی ہوتی ہے لیکن عین وصال اور خلوت راز میں صرف طالب و مطلوب ہی ہوتے ہیں۔ مشاطہ کو خلوت سے کچھ تعلق نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس معاملہ میں شرکت کی مطلق گنجائش نہیں۔ کماتیل ۵

صاحب ۵ شرکت غم بھی نہیں چاہتی غرت بری غیری ہو کے رہے بارش وفت بری شرکت فیض شہادت برتا بہ شریعت عشق کشتن زہر داغ کو کہن را تادہ کرد
اسی طرح شیخ کمال ایک طالب کو حق سچا تک پہنچانے والا ہے۔ جب طالب اپنے مطلوب تک پہنچ جاتا ہے۔ لینے وصول الی الحق کے در سے پرغا تر نہو جاتا ہے۔ تو اس کا تعلق حق سبحانہ کے ساتھ بلاد واسطہ ہوتا ہے۔ پھر شیخ کے توسط کی ضرورت نہیں رہتی۔

عکس کا دل نہ تو اس تقلید ال چوں پیایے شد شود تحقیق آل

ترجمہ: مرشد کا عکس جو پہلے پہلے (یعنی مرید کے عدم کمال کی حالت میں اس پر) پڑتا ہے۔ اس کو تم تقلید سمجھو۔ جب بے درپے (یعنی عکس) پڑتا رہے (اور مرید کو درجہ کمال حاصل ہو گیا) تو وہ تحقیق بن جاتا ہے (پھر تقلید کی ضرورت نہیں) مطلب۔ یہ طریقت کا ذکر ہے جس میں ایک متقدم ترقی کر کے مجتہد بن جاتا ہے۔ اور تقلید کی ضرورت اس سے مرتفع ہو جاتی ہے۔ مگر فقہ میں یہ بات نہیں۔ اس میں علی الدوام متقدم تقلید رہتا ہے۔ وہاں دعوے اجتہاد مگر ای ہجرت

مانا نہ شد تحقیق از یاران مبسر از صدف گسل نگشتہ قطرہ در

لغات۔ تبر از بدین۔ قطع تعلق نہ کر۔ صدف سیپ۔ ڈر موتی۔ ترجمہ۔ (لہذا طریقت میں) جب تک تحقیق (کا درجہ حاصل) نہ ہو۔ یاران طریقت (یعنی اپنے مرشد) سے ترک استغناء نہ کرو۔ جب تک قطرہ سے موتی نہ بن جاوے۔ سیپ سے جدا نہ ہو کہ قطرہ کا موتی بننے تک اس میں تربیت پاتے رہنا ضروری ہے

صاف خواہی چشم عقل و سمع را برد راں تو پر دہائے طمع را

ترجمہ: (اگر تم اپنی عقل کی آنکھ اور قوت سماعت کا غلط ادراکات سے محفوظ رہنا چاہتے ہو۔ تو طمع کے پردوں کو چاک کر دو۔ مطلب۔ اتباع شیخ میں اخلاق ذمہ دار کا ترک کرنا لازم ہے۔ لہذا اگر تم اتباع شیخ کے فیوض سے تمتع ہونا چاہو۔ تو اپنے احساسات و ادراکات کو غلطی سے بچانے کی کوشش کرو۔ اور اس کے لئے سب سے پہلے طمع کو چھوڑ دو۔ وہ سب سے بڑا حجاب ادراکات اور باطنی ترقیات ہے۔ سعدی ۷۵

برایم فلک چوں پروجرہ باز کہ در شہر شب بے سنگ آرز

گرش دامن از چنگ شہوت رہا کنی رفت تا سدرۃ المنستہ
اتباع شیخ کے فیض سے محروم رکھنے میں طمع کا دخل باقی تمام ردائی سے زیادہ ہے۔ امیر خسرو سے
حرص نہایت کشد شایع دیں گیزنگہ بے روش مصطفیٰ راہ برد افلاک نیست

زانکہ آل تعلیق بر صوفی از طمع عقل او بر لبست از نور و لمع

لغات۔ آزاد کلمہ مصرع میں ہیبت کے لئے۔ تلخ روشنی۔ چمک۔
توجہ۔ کیونکہ (کھانے پینے کی) طمع ہی کے سبب سے اس صوفی (نے) مکار صوفیوں کی تقلید (کی اور)
تقلید (نے) اس کی عقل کا نور اور روشنی بند کر دی۔ سعدی رحمہ
بدوزد شرہ دیدہ ہوشمند در ارد ہوا مرغ و ماہی بہ بند

زانکہ صوفی را طمع بردش ز راہ ماند در خسران و کارش شد تباہ
توجہ۔ کیونکہ طمع ہی نے صوفی کو گمراہ کیا۔ (آخر وہ) خسارہ میں رہا۔ اور اس کا (گدھا گم ہونے سے
سہولت سفر کا) کام برباد ہو گیا۔

طمع لوت و طمع آل ذوق و سماع مانع آمد عقل اور از اطلاع
توجہ۔ طعام کی حرص اور اس ذوق و سماع کی حرص اس کی عقل کے لئے (ان) مکار صوفیوں کے
منصوبے پر اطلاع پانے سے مانع ہو گئی۔ سعدی رحمہ

مگر بے غالی کہ دُورِ اودوم نینداخت جز حرص خوردن بزم
چومش آنکہ ناپیش خوری بد آتش در آفتی و تیرش خوری

گر طمع در آیینہ بر خاستہ در لفاق آل آیینہ چوں ماستے

توجہ۔ طمع (وہ بد بلا ہے کہ) اگر (وہ) آئینے میں پیدا ہو جائے۔ تو وہ بھی ہم لوگوں کی طرح منافق
بن جائے۔

مطلب۔ آئینے کا کام صاف گوئی ہے۔ وہ چہرے کا کھرا کھوتا وصف صاف صاف بیان کر دیتا ہے۔ لیکن طمع
وہ بلا ہے کہ اگر آئینے کو عارض ہو جائے۔ تو وہ بھی منافقانہ روش اختیار کر لے۔ اور کچھ کا کچھ بیان کرنے لگے۔
بہت نصف پسند انسان جو حق سبیل نہ دیکھتے تھے کسی پرچہ جیسے سے کسی ڈھب سے کسی فن سے
منا دیکھی پھلتی ترقیت حق سے زبان ان کی جو نہی پیڑی کسی نے وہ ملائی اور کھن سے

گر تر از و را طمع بودے بہال رہت کے گئے تر از و وصف حال

توجہ۔ اگر تر از و کو (بھی) مال کی طمع ہوئی۔ تو تر از و وزن کا (صحیح) حال کب بیان کرتا؟
مطلب۔ تر از و کے ایک پڑے میں مثلاً ایک سیر کاٹ رکھ کر دوسرے پڑے میں حبس ڈالتے جاتے ہیں۔

وہ جس اس باٹ کے برابر ہو جاتی ہے۔ تو فوراً ترازو کی ڈنڈی سیدھی ہو کر زبان حال سے پکار اٹھتی ہے۔ کہ اس ایک سیر پورا ہو گیا۔ اب زیادہ نہ ڈالو۔ لیکن اگر ترازو کو بھی حرص عارض ہوئی۔ اور وہ چاہتا۔ کہ اس جس کو کچھ میں ڈالتے ہی چلے جائیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس کی ڈنڈی کی ہیئت کچھ کیچھ ہوتی اور وہ ہرگز نہ تباہ سکتی کہ جس کا وزن کیا ہی گویا اس وقت اس کوئی کی توین ہی نہ رہتی۔ ثروت میں یہی حالت ہوتی ہے کہ اس خلاف تحقیق مال کے لئے سے زبان حق گوئی سے مطلق بچ جاتی ہے۔ کماتیل سے گراہن کسے غوری ہر شوت میرض کاند زبان قولال

گفت گیرم کر طبع قارول شوی آخر الامر اندر ال ہاموں شوی

لغات قارول ایک نہایت مالدار و حریص و بخل کا فر تھا۔ جو حضرت ہونے علیہ السلام کے زمانے میں گدا رہے مساج العلم حصہ اول کے اوخر میں اس کا حال سیر و قلم ہو چکا ہے۔ ہاموں جھل مراد قبرستان۔ تراجہ۔ (ترازو زبان حال سے) کہتی ہے کہ (اسے طامع) فرض کیا کہ تو اپنی طمع سے قارول کے برابر مالدار بھی ہو جائے تو انجام کار اسی جھل میں تیرا ٹھکانا ہوگا (جہاں پہنچ کر سب تیرا قانع اور مالدار طامع برابر ہو جاتے ہیں)

وہ مطلب ترازو اس قدر حق گو اور راست گفتار ہے کہ جب مال کے لین دین میں اس سے کام لیا جاتا ہے۔ تو ہر مرتبہ اسے کانٹے کی زبان حال سے بکارتی جاتی ہے۔ کہ بس بس زیادہ چیز میرے پلڑے میں نہ ڈالو۔ اس زیادتی سے تم اگر مالدار بھی ہو گئے۔ تو میں آخر فنا آخر فنا۔ مگر طمع وہ آفت ہے۔ کہ اگر ترازو کو بھی عارض ہوئی۔ تو پھر نہ اس کے کانٹے میں راست گفتاری و حق گوئی کی صلاحیت رہتی۔ نہ اس کی مدد سے صحیح توازن کا اندازہ ہو سکتا۔ اختلاف۔ یہیت ہمارے نسخے میں نہیں ہے۔ قلمی نسخے میں موجود ہے۔

ہر نبی میگفت با قوم از صفا من نخواستم مژدہ پیغام از شما

ترجمہ ہر پیغمبر نے (اپنی اپنی) قوم سے بخل و حرص (نیت) یہ کہا ہے۔ کہ میں (اس پیغام) (رسالت) کا معاوضہ تم سے لینا نہیں چاہتا۔

مطلب۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا۔ وَلَقَوْمٌ لَا اسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ مَا لَكُمْ مِنْ اَنْجَرٍ وَلَا اَلْوَا عَلَى الْاَلْهِ۔ اسے میری قوم میں تم سے اس پیغام رسالت پر مال نہیں مانگتا میرا اجر تو اللہ پر ہے (ہر دور ۱۳) حضرت ہونے اسی قوم عادی سے کہا تھا۔ يَقَوْمٌ لَا اسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اَلَا عَلَى الْاَلْهِ فطر حق دے اَخْلَا تَعْقِلُونَ۔ میری قوم میں تم سے اس پیغام رسالت پر اجرت نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو اس ذات پاک پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے (سورہ ہود ۷) پھر سورہ شعراء میں کئی پیغمبروں کی زبان سے یہ قول منقول ہے۔ کہ انہوں نے اپنی اپنی قوم سے کہا۔ وَمَا اسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَنْجَرٍ وَلَا اَلْوَا اَجْرًا اَلَا عَلَى الْاَلْهِ اَلَمْ يَكُنْ لَهُ اَلْعَالَمِينَ اور میں اس بھائے پر تم سے کچھ اجرت تو مانگتا نہیں۔ میری اجرت تو بس پروردگار عالم پر ہے (سفر ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸) اس نے مولانا فرماتے ہیں۔ ہر نبی نے گفت الخ پیغمبروں سے بڑھ کر حق گو اور راست گفتار کون ہو سکتا ہے۔ مگر چونکہ ان کی حق گوئی کے لئے کبھی منع اور قرض سے بریت سب سے مقدم تھی۔ اس لئے وہ اپنی اپنی قوم پر اسے بے طمع اور بے غرض ہونے کا اظہار کر دیتے تھے۔

من ولیم حق شمار مشتری داد حق ولیم ہر دوسری

لغات - دلیل راہ بتانے والا مرد لال جو خریدار کو سودا فروش تک پہنچاتا ہے۔ اور سودا فروش کو خریدار سے ملانے پر مشتری خریدار۔ دلالی دلالی کا محنتناہ۔ ہر دوسری دونوں طرف کا۔

ترجمہ - (ہر نئی کشتا یا سپہ کہ میں تو) محض تمہاری بضاعہ عمل کی قیمت دلانے کے لئے تم کو خریدار کی طرف راہ دکھائیوالا جوں (اور حق تعالیٰ تمہارا خریدار ہے۔ اور حق تعالیٰ نے مجھے دونوں طرف سے اس) دلالی کا معاوضہ دیدیا ہے۔

مطلب دلال خریدار سے بھی معاوضہ لیا کرتا ہے۔ کہ اس کو حسب اپنے چیز وادی۔ اور فروخت کرنے والے سے بھی انعام ہوتا ہے۔ کہ اس کی چیز فروخت کرادی۔ مگر بغیر اپنی دلالی پر دونوں طرف کا معاوضہ حق تعالیٰ سے ہوتے ہیں۔ اس لئے لوگوں سے فرماتے ہیں۔ لا آئسکلمہ غلۃ آجبراً۔ یعنی ہم تمہارے بائع اعمال ہونے کی حیثیت سے جو معاوضہ تم سے لینے کا حق رکھتے تھے۔ اس سے دست بردار ہوتے ہیں۔ اِنْ اَجْرِي اِلَّا عَلَيَّ اللّٰهُ (دونوں طرف کا) ہمارا معاوضہ اللہ کے ذمے ہے (دی و گیا)

ہست مزد کار مزد لال را مزد یا دیداد تاگوید

ترجمہ دلال کو (اپنے) کام کا معاوضہ ملنے کا حق (حاصل) ہے (پس) اس کو معاوضہ دیدینا چاہئے تاکہ (سودا کرانے میں) شک بات نہ کرے۔

مطلب - یہ بھی گویا پیغمبر کی بات ہے۔ یعنی دلال کو اس کی مزدوری ملنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ معاوضہ میں مناسب گفتگو کرے۔ اس لئے مجھے بھی مزدوری کی ضرورت ہے۔

سوال - تاگوید سزا کے لفظ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ انبیاء بھی (معاذ اللہ) بطبع کام کرتے ہیں۔ یعنی اگر ان کی ضروری کی طبع نہ دلائی جائے۔ تو وہ اپنا فرض منصبی بھی طرح ادا نہ کریں۔ وحاشا بر ذلک۔

جواب - مصرع مذکور عام دلالوں کی حالت کا نوٹ پیش کرتا ہے۔ نہ انبیاء کی حالت کا۔ یہاں نبی نے اپنی حالت کو جھٹلایک دلال کی حالت سے تشبیہ دی ہے جس کے لئے یہ ضروری نہیں کہ مشابہہ مشابہہ کی تمام تفصیلی حیثیات میں بھی تشابہہ قائم رہا جائے۔ دلال بطور اجرت کام کرتے اور نبی با متقابل امر اپنا فرض منصبی بجالاتے ہیں۔ چونکہ اس شعر میں دلال کا ذکر تھا۔ اس لئے اس کے بطور اجرت کام کرنے کا ذکر آگیا۔ جو نبی پر چپاں نہیں ہو سکتا۔ یہاں اس سے مقصد صرف یہ ہے کہ اگر ضرور ملنا چاہئے۔ دلال کو دلالی کا اجر۔ نبی کو نبوت کا۔ چنانچہ اب فرماتے ہیں۔ کہ وہ اجر کیا ہے؟

چصیت مزد کار من؟ دیدار بار گرچہ خود بو بکر بخشہ چل ہزار

ترجمہ - میرے کام کا معاوضہ کیا ہے؟ محبوب (حقیقی) کا دیدار (جمال) اگرچہ حضرت ابو بکر جالین ہزار درم (راہ خدا میں) اوسے دلائیں (مگر وہ کار خیر خود ان کے اپنے لئے ہے میرے مزد و رسالت نہیں ہے) مطلب یہ بھی گویا نبی کا معمول ہے۔ جس میں وہ اب اپنے کام کی مزدوری یا بری نفسیں کرتا ہے۔ یعنی یہ محنتناہ میرا دوزار و مال و مناع نہیں۔ بلکہ دیدار حق ہے۔ دوسرے مصرع میں عام انبیاء سے خاص نبی (آل زمان) کے حال کی

طونہ انتقال ہے۔ یعنی گو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کے لئے چالیس ہزار دینار خرچ کر ڈالے۔ مگر آپ کا مژدہ رسالت نہیں ہو سکتا۔ بلکہ خود حضرت ابوبکرؓ نے اپنے لئے داریں کی تعمیر خرید کی ہے۔ جس کی بدولت وہ انبیاء کے بعد تمام عالم انسان سے افضل ہو گئے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے لو وزن ایمان ابی بکر بایمان اہل الارض لسا حجة یعنی اگر ابوبکرؓ کے ایمان کو باقی تمام اہل زمین کے ایمان کے برابر رکھ کر وزن کیا جائے۔ تو وہ برتر ہو جائیگا۔ (تاریخ الخلفاء)

حضرت ابوبکرؓ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں جب قدر مال لٹایا ہے۔ وہ درجہ کسی انسان کو نصیب نہیں ہوا۔ اسی لئے ستر مذکور میں انہی کا ذکر متلاً کیا گیا۔ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نفعتی مال قط ما نفعتی مال ابی بکر فیکے ابوبکرؓ وقال هل انا وما لی الا لک یا رسول اللہ یعنی ابوبکرؓ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ مجھے کبھی کسی کے مال سے اس قدر فائدہ نہیں پہنچا۔ جبکہ ابوبکرؓ کے مال سے پہنچا ہے۔ تو حضرت ابوبکرؓ نے زور عرض کیا۔ یا رسول اللہ میں اور میرا مال آپ ہی کے تو ہیں (تاریخ الخلفاء منقول از سند امام احمد ابن عساکر نے حضرت عائشہ صدیقہؓ اور عدہ ابن مذہیرؓ کے مختلف طریقوں سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلمہ ابوبکرؓ یومہ اسلمہ ولہ الدیون الف دینار و فی لفظ الدیون الف دھم فاففقاً علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی جس روز حضرت ابوبکرؓ مسلمان ہوئے۔ تو ان کے پاس چالیس ہزار دینار اور بعض روایتوں میں چالیس ہزار درم تھے۔ جن کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کر دیا (تاریخ الخلفاء ماس سے معلوم ہوا۔ کہ ستر میں چل ہزار سے بھی عدد مخصوص مراد ہے۔ جو اسی روایت پر مبنی ہے۔ اور ایک شارح صاحب نے جو لکھا ہے کہ اس سے عدد محض برا نہیں۔ بلکہ کثرت خرچ مقصود ہے۔ یہ درست نہیں۔

چل ہزار و نیا شد مژد من کے بود شیر شبہ در عدن

لغات۔ شبہ پہلا کلمہ کبر سین و سکون با عی ہے۔ یعنی شل و نظیر و ہم شکل دوم لفظ بفتح شین و یاد دہے مخفی ہے۔ یعنی دانہائے آگینہ جن کو ہندی میں پوتہ کہتے ہیں۔ و در عدن اچھی قسم کے سوئی جو جزیرہ عدن سے دستیاب ہوتے ہیں۔ یہ جزیرہ حدودین میں ہے۔

ترجمہ۔ ان کے چالیس ہزار دینار میرا معاوضہ نہیں ہو سکتے (میرا معاوضہ تو شاہرہ جلال احادیث ہے اور چالیس ہزار دینار کی پوتہ (مشاہرہ جلال کے) و در عدن کے برابر بکر ہو سکتی ہے!

یک حکایت گویت بشنو ہوش تا بدانی کہ طمع شد بند گوش

ترجمہ میں تم کو ایک حکایت سناتا ہوں (توبہ سے سنو) تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ طمع دیہان تک کان کو بند کر دیتی (کہ وہ حق بات کو سننا ہی نہیں)

ہر کرا با شد طمع الکن شود با طمع کے چشمہ دل روشن شود

لغات۔ الکن گویا۔ ہکلا۔ یا یعنی مع ہے۔

ترجمہ جس شخص میں طبع ہو۔ وہ دہرا ہونے کے علاوہ گونگا (بھی) ہوتا ہے کہ حق بات نہیں کہہ سکتا۔
(علاوہ ازیں وہ دل کا اندھا بھی ہوتا ہے) طبع کی موجودگی میں دل کی آنکھ روشن کیونکر ہو سکتی ہے!
مطلب۔ عرض طبع کا حجاب اہل طبع کے تمام آلات اور اک رکھا جاتا ہے۔ اور ان کی وہی مثال ہو جاتی ہے۔ جیسے
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لَقَدْ فَعَلْنَا لَكَ ذَلِكُمْ يٰمُؤْمِنُ فَانْصَرِفْ وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آلِهَتِكَ الْغُفْلَانِ (سورہ اعراف ع ۲۷) ان لوگوں کے
دل میں مگر ان سے سمجھنے کا کام نہیں بیٹے۔ ان کی آنکھیں ہیں۔ مگر ان سے دیکھ نہیں سکتے۔ ان کے کان ہیں۔ مگر ان سے
سن نہیں سکتے۔ یہ لوگ چوپایوں کی مثل ہیں۔ بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ یہ لوگ بڑے غافل ہیں۔

پیش چشم او خیال جاہ و زر ہچمال باشد کہ نو اندر بصر

ترجمہ۔ اس کی نظر میں جاہ اور دولت کا خیال (اس کو) اس طرح (پریشان کرتا) رہتا ہے۔ جس طرح
آنکھ میں بال (موجب تکلیف ہوتا ہے)

جز مگر مستے کہ از حق پُر بود گرچہ بد ہی گنجا او حُسر بود

ترجمہ۔ ہاں اس مست کے سوا جو (محبت) حق (کی شراب کے نشے سے) پُر ہو۔ تم اگرچہ اسکو خزانے دو
مگر وہ (ان کی خواہش سے) آزاد ہو۔ سعدی رح

خوشادقت شوریدگانِ عشق کہ گردش بنید و گر مر مہش
گدایا نے از بادشاہی نفور بامیدش اندر گدائیِ صبور

ہر کہ از دیدار بر خور دار شد راس جہاں در چشم او مُردار شد

ترجمہ۔ جو شخص (حق سبحانہ کے) دیدار (جمال) سے بہرہ ور ہو گیا۔ اس کی نظر میں یہ جہان مُردار
بن گیا۔ حافظ رح

خاطر مرقعے ہوس کر دے کہ میں خیر یا تا ترا دیدم کرم جز بیدارت ہوں

لیک آں صوفی ز مستی دُور بُود لاجرم از حرص او بے نور بُود

ترجمہ لیکن وہ صوفی (جو اپنے گدے کو کھو بیٹھا۔ دیدار حق کی) استی سے محروم تھا۔ اس لئے (کھانے پینے کی)
حرص کے باعث وہ بے نور تھا۔ (بھی) تو اس پر مصیبت پڑی اگر صاحب بصیرت ہوتا۔ تو لذت دنیا کی
پردانہ کرتا اور نہ مصیبت میں مبتلا ہوتا۔

صد حکایت بشنود مدہوش حرص در نیاید نکتہ در گوش حرص

ترجمہ حرص کا ستوالا سینکڑوں (عبرت ناک) حکایات سنتا ہے مگر اس کے حرص کے (ساتھ کبریا) کان میں
ایک بات بھی نہیں پڑتی۔

قصہ مفلس کہ در زندان بود و زندانیاں از دور و نجاں

اس مفلس کا قصہ جو قید خانہ میں تھا۔ اور قیدی اس سے نالاں (تھے)

بود شخصے مفلسے بے خانہ ماں ماندہ در زندان و بند بے اماں

ترجمہ۔ ایک بے خانہ و بان مفلس آدمی تھا۔ جو (کسی جرم سے) قید خانہ میں پڑا ہوا تھا (اور اس کو) قید سے اس نہیں (دیا جاتا تھا)۔

لقمہ زندانیاں خوردے گزاف بردل خلق از طمع چوں کوہ قاف

لغات۔ گزاف بضم کاں اور بقولے کمز۔ یہودگی کوہ قاف اگلے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ پیادہ ساری دنیا پر محیط ہے۔ جامی رم ہے

کنناوی نانہ طبع مراناف سطرین ز شکر قاف تاقاف

ترجمہ۔ وہ درود سے فیض کا لقمہ یہودگی سے (چھین کر) کھا جاتا۔ (اور اس کی اس بے پناہ) طمع کے سبب سے لوگوں کے ذہن پر اس کا خوف اس طرح احاطہ کر چکا تھا جس طرح (دنیا کے گرد) کوہ قاف

زہرے کس را کہ لقمہ ناں خورد زانکہ اس لقمہ رہا چاک برود

ترجمہ۔ کسی کا یہ دل گردہ نہ تھا۔ کہ بے کھٹکے روٹی کا لقمہ کھا سکے۔ کیونکہ (خون تھا کہ) وہ لقمہ اڑالے جانیاں اور اڑالے جائیگا۔

ہر کہ دور از دعوتِ رجاں بود او گداحشتم ست اگر سلطان بود

ترجمہ۔ جو شخص خدا کی دعوت سے دور (یعنی غیر متوکل) ہو۔ وہ بھوکے آنکھ والا ہے۔ اگرچہ بادشاہ کی کیوں نہ ہو۔ صاف ہے

باتی چشماں یہ سازد لغتِ نئے نہیں خاک تو انت کردن سرخیم دام را

مرموت را نہادہ زیر پا گشتہ زنداں دوزخے زان ناں با

ترجمہ (غرض) اس (کجنت) نے آدمیت کو پاؤں سے کچل ڈالا تھا۔ اس روٹی پیچھے والے (کے) کہ تو توں سے قید خانہ دوزخ کا منہ بن گیا تھا۔

گر گریزی برا سید راحے زان طرف ہم پیش آید آفت

ترجمہ اگر تم (ایک تکلیف سے تنگ آ کر) آرام کی امید پر کسی طرف کو بھاگو۔ تو ادھر سے بھی کوئی نہ

کوئی اکنت سامنے مٹی ہے۔

مطلب قید خانہ خود مصائب والا گھر ہے۔ گریب بھارے قیدیوں کو یہ موقع ملتا کہ تنہائی نیستت مکان۔ اور بھوک کے مصائب میں کسی قدر طعام کھا کر لطف سیری حاصل کریں۔ تو یہ مجلس بلائے لے دریاں بن کر آتا اور رونی چھین لے جاتا۔ اس کو آخر مصائب سے یہ قید خانہ و دوزخ کا نمونہ بن گیا تھا۔ یہی حال دنیا کے قید خانہ کا ہے۔ کہ ایک مصیبت سے بھاگو۔ تو دوسری مصیبت کا سامنا ہے۔ نظامی سے

چوکار افتادہ گرد و بے نوا سے

درش درگرد از ہر سو بلائے

فیست جہلی زہم حلقہ زنجیر را

حادثہ روزگار اپنے کو گریست

یہی کچے بے درد و بے دام نیست

جز بخت گاہ حق آرام نیست

لغات درد درندہ جانور جیسے شیر۔ چیتا۔ بھڑکا وغیرہ۔ دام درندہ جانور دل کے سوا باقی صحرائی جانور جیسے ہرن۔

بارہ سنگا۔ گورخ وغیرہ۔

توجہ۔ دنیا کا کوئی گوشہ درندہ و چرندہ جانوروں سے خالی نہیں۔ خلوت گاہ حق کے سوا اکیس

بھی آرام نہیں۔

مطلب۔ جتنی چرندہ جانور کھتی باڑی کے لئے اکنت ہیں۔ اور درندہ جانوروں سے جان کا خطرہ ہے۔ مطلب یہ کہ

دنیا مال و جان کی آفتوں سے پر ہے۔ جو شخص دنیا کا دلدادہ ہے۔ وہ ان خطرات کی پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے۔ اس

جو لوگ باطل واصل جی یا کم از کم مستوجہ الیٰ تعالیٰ ہیں۔ وہ بیشک آرام میں ہیں۔ ان کو یہ پریشانیوں میں مبتلا نہیں کرتا۔ اگر بعض حادثات

کے باعث بقا ضائع ہوتے ہیں۔ ان حضرات پر مال و جان کے اتنا رپا ہے جتنے ہیں۔ تو وہ دیر پا اور گھرے نہیں ہوتے

بلکہ عارضی اور سرسری ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ حضرات ایک استمراری اور پایا رنجی خوشی سے بہرہ ور ہیں۔ اور عام لوگ اس

مقام سے بہرہ نہیں لے سکتے۔

از نشاۃ الہی دل ظاہر بر پستان غافل اند

ہستہ داکم در میان پورت خداں مدبشود

کچ زندانِ جہان ناگزیر

نیست بے پامزد و بے دقِ انحصیر

لغات۔ پامزد محنت مزدوری۔ دق انحصیر دق کے معنی کوٹنا۔ حصیر کے معنی چٹائی۔ مراد محنت و مشقت کیونکہ

جہ کرہ یعنی اور مسلسل کام کرنے سے بچے کی کچھی ہوئی چٹائی جلدی ٹوٹتی ہے۔ اس ضیافت کو بھی دق انحصیر کہتے ہیں۔

جو مکان کے تعمیر ہوئے بے لوگوں کو دی جاتی ہے۔ فارسی میں اس کو بورا کوئی کہتے ہیں۔ مگر یہاں پہلے سے مراد ہیں۔

توجہ اس جہان کے قید خانہ کا گوشہ جس کے (انداز عقیدہ ہوئے) بدون چارہ نہیں۔ محنت و مشقت سے

خالی نہیں ہے۔

مطلب۔ جہان کو ناگزیر اس لحاظ سے کہا ہے کہ وہ دارالعمل ہے۔ اور آخرت کی جزا و سزا اسی پر مرتب ہے جہاں نہ

ہو۔ تو عمل کیونکر ہو۔ عمل نہ ہو۔ تو سزا و جزا کس بات کی ہو۔ پھر آخرت کا سلسلہ ہی نہیں رہتا۔ جہاں کو اس لحاظ سے بھی

ناگزیر کہہ سکتے ہیں۔ کہ انسان اگر چاہے۔ کہ جہان کی قید سے رستگار ہو جاوے۔ تو نہیں ہو سکتا۔ لَا مَغْنَمَ لِّلْجَنِّ وَلَا لِلنَّاسِ

إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْظُرُوا إِلَا مُنْجِدُونَ الْإِنْسَانُ

اے گروہ جن و انسان اگر تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے ہو کر باہر نکل سکتے ہو۔ تو نکل جاؤ۔ کچھ ایسا ہی زور ہو چکا
(سورہ یحییٰ ص ۲) صائبؒ سے

دعغم آباد جہاں رخصت آراوی نیست
چشم ماکا کند طلقہ دام است اینجا
پھر فرماتے ہیں کہ یہ جہاں دارالحسن ہے۔ حافظہ ام سے
سماط دہر و دن پروندار و شہد آسایش
غنی رہے برز وے زمین بیکس آسودہ نباشد
ذائقہ از ہر دایہ دل بنویاز تلخ و از شوش
گنجے بود آرام کہ در زیر زمین ست

واللہ اسو راں خ موشے در روی
مبتلاے گر بہ چنگالے شوی
ترکیب۔ در حرف جار سوران موشے سے ضرورت موز آیا ہے یعنی در سوران موشے ہے۔ گر بہ چنگال میں اضافت
مقلوب ہے۔ یعنی چنگال گر بہ۔

ترجمہ واللہ اگر تم مصائب سے بچنے کے لئے کسی چوہے کے بل میں بھی گھس جاؤ۔ تو وہاں بھی
رکسی نہ کسی اہلی کے پیچھے میں گرفتار ہو جاؤ گے۔

مطلب۔ دنیا کے کسی گوشے اور کسی مخفی سے مخفی مقام میں بھی مصائب و آلام سے امن نہیں۔ صائبؒ سے
خوش بیل حوادث بلندے گوید کہ خواب امن دیر خاکلاں میں نہشت
اگر دوسری آفات سے امن بھی ہو۔ تو اگر کم اپنے پریشان خیالات ہی باعث اذیت بن جاتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

آدمی را فرہی ہست از خیال
گر خیالاتش بود صاحب جمال
ترجمہ خیال کی تاثیر ملاحظہ ہو کہ اگر آدمی کے خیالات اچھے ہوں۔ تو (خیال ہی) خیال سے (حاصلہ مندی)
کے باعث (موٹا ہو جاتا ہے)۔

در خیالاتش نماید ناخوشے
مے گرازد اپھو موم از آتشے

ترکیب۔ ناخوشے میں یا سہ جہول نیکر کے لئے ہے۔ اور یہ صفت ہے۔ جس کا موصوف امر قدر ہے۔
ترجمہ اور اگر اس کے خیالات کوئی نامعوب (امرا) اسکو دکھاتے ہیں۔ تو اس طرح گھٹنے لگتا ہے جس
طرح ہنگ کے سامنے موم۔

مطلب۔ اور کہتا تھا کہ انسان خواہ کمین چاہے وہ تکالیف سے نجات نہیں پاسکتا۔ کم از کم خیالی تشویشات
ہی اس کے لئے باعث تکلیف ہوں گی۔ اب خیالات کی تاثیر کا ذکر فرماتے ہیں۔ کہ یہ خیالی اوجیز بن بھی اسقدر موثر ہے۔
کہ آدمی کو فربہ لاغر بناتی رہتی ہے۔

در میان مار و کژدم گر ترا
با خیالات خوشال دارد خدا
مار و کژدم مر تر ا موئس شود
کال خیالت کمیائے ہس شود

ترجمہ (۱) اچھے خیالات اس قدر مفید ہیں کہ اگر خداوند تعالیٰ ہم کو اچھے خیالات کے ساتھ سناپ اور کچھ کے درمیان بھی رکھے۔ تو سناپ اور کچھ (جیسے موزی جالور بھی) ہمارے مونس (دو غمخوار) بن جائیں۔ کیونکہ تمہارا وہ (اچھا) خیال تائبے کو سونا بنانے کے لئے گیمیا کا کام کر جائے۔
مطلب۔ خدا کے ساتھ ولگا نیا دل اور اسی کے خیال میں مست رہنے والوں کے لئے مصائب و فوائب کی غمی خیز ترسب کا گھونٹ بن جاتی ہے۔ صائب

نیرت و لکیری زکوہ بے ستوں زنا دل
عشق یوں مشاہدہ سرنگ فارہم خوش
یہ مطلب بھی محل سکتا ہے۔ کہ اگر تمہارے دل پر خیر خواہی کے خیالات غالب ہوں۔ تو دشمن بھی بد خواہی سے باز آجائے کیونکہ بد خواہ نے خیالات کا انکسار ہی دوسری طرف بد خواہی کے خیالات کو اکساتا ہے۔ جیسے ایک نقل مشہور ہے۔ کہ ایک تاجر نے اپنے بیٹا ریمان تجارت کو لڑا دیکھ لگھا اگر بادشاہ مر جائے۔ تو اس کے ماتم و تکفین و تجہیز پر یہ سارا سامان فروخت ہو جائے۔ اس خیال بدی فوراً دھرباد شاہ کے دل پر منعکس ہوئی۔ جو اس وقت اپنے محل پر کھرا میر دیکھ رہا تھا اس نے تاجر کی سر بفلک کو ٹھیکان دیکھ کر خیال کیا۔ کہ یہ تاجر گوگوں کو کٹ کھسوت کہتے مالدار جو گیا کسی بہانہ سے اس کی جلا وطن کر دیا جائے۔ دوسرے لمحے میں ادھر تاجر اپنے خود بخاناہ خیال کی ناپاکی محسوس کر کے توبہ تو بہ کرنے لگا۔ تو ادھر بادشاہ بھی اپنے خیال کی کجروی پر استغفار پڑھ رہا تھا۔ و نسیم اقبال

آئینہ دُشمن است جانانِ دل تو ہم زونِ خوش پس حالِ دل میں
ایک اور مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ کہ تم خدا کے خیال میں مست اور اس کے احکام کے کامل مطیع ہو جاؤ۔ تو خدا کی مخلوق بھی تمہاری مطیع و مطیع ہو جائے۔ سوری

تو ہم گردن از حکمِ اور پیچ
کہ گردن نیچہ ز حکمِ تو پیچ
صبر شیریں از خیالِ خوش شد
کال فرخ و ان تازگی پیش آمد

ترجمہ (۱) (مصائب پر) صبر (بھی اجر کے) خوشگوار خیال سے گوارا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہ فرخ اور تازگی پیش نظر ہوتی ہے (جو صاحبین کو انجام صبر پر یا آخرت میں حاصل ہوگی)
(۲) صبر کبیرہ صداد کی تقدیر پر یوں ترجمہ ہوگا۔ اچھے خیال سے ایسا بھی میٹھا بن جاتا ہے (جو دنیا کو دیکھنا گوارا دے) کیونکہ (طبیعت کی) وہ فروخت و تازگی (اس وقت نظر کے) سامنے ہوتی ہے (جو بیار کو کسی دوا کی تاثیر سے متوقع ہے)

آں فرخ آید ز ایماں در ضمیر
ضعف ایماں ناامیدی و زحیر

لغات۔ فرخ خوشی۔ تمیز دل۔ زحیر مرغی پیش مجازاً بے ناخوشی۔
ترجمہ۔ وہ طمانیت (جو مومنوں کو حاصل ہوتی ہے) ایمان ہی (کے خیالات) سے (ان کے) دل میں پیدا ہوتی ہے (بہت کثافت اس کے) ضعف ایمان ناامیدی اور ناخوشی (کا باعث) ہے۔
مطلب۔ صریح صمدی صورت میں اس فرخ و طمانیت کے دل میں آنے کا اصل منشا ایمان ہوتا ہے۔ کیونکہ ایمان نام ہے تصدیق۔ پس جب ان مواعید کی تصدیق ہوگی۔ جو صبر کرنے والوں کے لئے گئے گئے ہیں۔ تو دنیا و آخرت میں اس کے

اچھے نتائج کی امید ہوتی ہے۔ اور امید سے زحمت حاصل ہوتی ہے۔ اور جب تصدیق نہ ہو۔ یا ہوگی۔ مگر عوارض کے سبب سے اس کی طرف التفات نہ ہوگی۔ تو زحمت کہاں؟ پس جب ایمان منشا ہے امید منشا ہے فرج کا تو امید ہی دلیل ہوگی۔ ضعف ایمان اور موجب ہوگی بچ و تکلیف کے لئے (کلیہ)۔ صابغے صبر کن ترجیح کا یہاں کہ آخر روز گنا چشمہ ساز نوش سازد بوسہ گاہ نیش را

صبر از ایمان بیاید بر کلمہ حَيْثُ لَا صَبْرَ فَلَا إِيْمَانَ لَهُ

لغات۔ مرکب مرکب اضافی ہے با صفت مقلوب یعنی نکلاہ سر۔ مراد طرہ امتیاز و جدا غراز۔ صنائع دومرہم ایک حدیث سے اقتباس ہے۔ جو بحر العلوم میں ہیں الفاظ درج ہے۔ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا صَبْرًا فَلَا إِيْمَانَ لَهُ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جس شخص میں صبر نہیں اس میں ایمان نہیں۔ یہ مسنون کی تائید دوسری احادیث بھی کرتی ہیں۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف میں ایک حدیث صحیح مسلم سے منقول ہے۔ عجباً کہہو المؤمن ان اھرب کلہ خیر ولیس ذالک لاجل ان لا یؤمن ان اصابتہ ستراء شکس فکان خیرا لہ وان اصابتہ ضرر صبر فکان خیرا واللہ یعنی مومن کا کام خوب ہے۔ کہ اس کا کام ہر طرح اچھا ہے۔ اور یہ صرف مومن ہی کے لئے ہے۔ چنانچہ اگر اس کو کوئی خوشی پیش آتی ہے تو شکر کرتا ہے۔ پس اس کے لئے اچھا ہے اور اگر اس کو کسی تکلیف کا سامنا ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے۔ تو یہ بھی اس کے لئے اچھا ہے۔

ترجمہ۔ (اسی لئے) صبر نے ایمان کو نکالنے سے شرف پایا ہے (چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ) جہاں کہیں کسی میں صبر نہیں تو اس میں ایمان بھی نہیں۔

گفت پیغمبر خداش ایمان نداد ہر گراہود صبور در نہاد

ترجمہ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس شخص کو خدا نے ایمان نہیں دیا جس کے اندر صبر نہ ہو۔

مطلب۔ یہ شعر یا تو ادھر کی حدیث کا ترجمہ دینے ہے یا اس مشہور حدیث کو بطور روایت میں سے ادا کیا گیا ہے کہ الصبر سبط الامان یعنی صبر ایمان کا ایک حصہ ہے۔ کیونکہ جب ایمان کا حصہ یعنی صبر نہ رہا۔ تو اس کا کل یعنی ایمان بھی من حیث الکل باقی نہ رہے گا۔

ادبیہ ذکر خلاصہ تھا۔ کہ انسان کو دنیا کے کسی مومن سے مومن گوشتے میں چین لینا نصیب نہیں۔ کم از کم اس کی اپنی خیالی تشویشات کی بوجھیں ہی ہر وقت ہر جگہ اور ہر حالت میں اس کو شافی رہتی ہیں۔ پھر اس بیان کی توثیق کے لئے خیال کی نمایاں تاثیرات کے چند نمونے پیش کئے۔ اب دہاتے ہیں۔ خیالات جس طرح اپنے اثر کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح اپنی ذات کے اعتبار سے بھی جدا گانہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ۔

اَلْیَکے دَرِخِیمِ تو با شد چو مار ہم وے اندر چشم آں دیگر نگار

لغات آسانپ۔ مار (مکروہ و ناپسند)۔ نگار (عشوق)۔ مراد خوب دہندہ۔ ترجمہ وہ ایک ہی شخص (ہوتا ہے) جو تمہاری نظر میں سانپ (کی طرح) قابل نفرت (ہوتا ہے)

اور وہی اس دوسرے (ادی) کی نظر میں (گویا) محبوب (ہے)۔ **سعدی ۱۱۷**
 اے سپہ ترانان جویں خوش منساید
 عاشق من مست بہ نیکہ نزدیکی ز رزیت
 حوران بہشتی را دوزخ بود اعراف
 از دوزخیال پرس کہ اعراف بہشت است
 آگے اس تفاوت کی وجہ بیان فرماتے ہیں۔

زانکہ در حقیقت خیال کفر اور مست وال خیال مومنی در حقیقت دوست

ترجمہ۔ کیونکہ تمہاری نظر میں اسکے کفر کا خیال (ہے) رہا ہے۔ اس لئے (تم کو اس سے نفرت ہے) اور (اسکے) دوست کی نظر میں وہی اس کے مومن ہونے کا خیال (جاگزین ہے)۔ اس لئے وہ اسکو محبوب ہے۔
 مطلب۔ ہر شخص کی اخلاقی و مذہبی حالت کے بعض پہلو اچھے اور بعض بُرے ہوتے ہیں۔ اس کا بد خواہ ہمیشہ اس کے بُرے اوصاف کو زیر نظر رکھتا ہے۔ اور خیر خواہ صرف اچھے اوصاف کو دیکھتا ہے۔ اور خیالات کا یہ تضاد تعلقات کے تفاوت پر مبنی ہے۔ **سعدی ۱۱۸**

چشم بد اندیش کہ بر کند و باد
 عیب نماید بہ نیش و نظر
 در بہرے داری و ہفتاد عجیب
 دوست ذمید بخیر کہ یک بہر

کا ندیں یک شخص ہر فعل بہت گاہ ماہی باشد او گاہ شست

ترجمہ۔ کیونکہ اس ایک ہی شخص میں دونوں قسم کی (اچھی اور بری) صفات ہیں (چنانچہ کبھی وہ (ایک کی نظر میں) پھلی (مخسوس) ہوتا ہے۔ اور کبھی دوسرے کی آنکھ میں) پھلی پڑنے کا گاتا۔

نیم او مومن بو نمیش گبر نیم او حرص آوری نمیش صبر

ترجمہ۔ وہ (اپنے اچھے اوصاف کے لحاظ سے) آدھا مومن ہوتا ہے (اور اپنے بُرے اوصاف کے اعتبار سے) آدھا آتش پرست۔ اس کا نصف حصہ حرص سے پر اور نصف (تجسم) صبر (و قناعت) ہوتا ہے۔

مطلب۔ ہر شخص میں کچھ اوصاف اچھے ہوتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ بعض بری صفات بھی ہوتی ہیں۔ ہر کچھ اگلے ستارے ست و ہر کچھ ستارے ست۔

گفت یزدانت فینکم مومن باز مینکم کافر گبر گبر

ترجمہ (چنانچہ) تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے۔ فینکم مومن (یعنی تم میں سے بعض مومن ہیں) پھر (فرمایا) فینکم کافر (یعنی تم میں سے بعض کافر ہیں جس سے) بُرا ناکا فر (مراد ہے)

مطلب۔ اس میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ ھُوَ الَّذِیْ خَلَقَکُمْ فینکم کافر و مومن مومن و لا اللہ ینہا تعملون تصدیق دہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ اس پر یہی تم میں سے بعض کافر ہیں اور بعض مومن۔ اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے (سورہ لقمان ع ۱)

اور ایک شخص میں مختلف صفات نیک و بد ہونیکا ذکر تھا۔ مگر اس آیت میں ایک قوم میں مختلف صفات کے ہونا کا ہونا مذکور ہے۔ شائع علیہ مشنوی کے نزدیک اس آیت کے ارادے سے بھی مولانا کا یہی مقصود ہے۔ کہ ہر فرد بشر میں بعض کا ذرا صفات میں اچھے بعض مومنانہ اگرچہ حق سبحانہ کی مراد اس آیت میں یہ نہیں ہے۔ پھر مولانا کی اس فراور پغیرہ بالرائے ہونیکا جو اعتراض وارد ہوتا ہے۔ اس کا جواب دیا ہے۔ مگر ہمارے نزدیک اس تکلف کی ضرورت ہی نہیں۔ بلکہ مولانا کی مراد اس آیت سے وہی ہے۔ جو اس کے صحیح سمجھنے میں۔ اور مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک شخص آدھا مومن اور آدھا گمراہ ہے۔ اسی طرح اگر ساری امت کو محض واحد فرض کر لیا جائے۔ تو بعض افراد کے مسلمان اور بعض کے کافر ہونے کے اعتبار سے گویا اس فرضی شخص کا آدھا وجود مومن اور آدھا کافر ہے۔ اور اس قسم کے افتراضات تمثیلات میں شائع و ذائع ہیں۔ چنانچہ جس طرح ایک شخص اپنے اچھے اوصاف کے لحاظ سے دوست کی نظر میں ہر پائے محاسن ہوتا ہے۔ اور اپنے برے اوصاف کے اعتبار سے دشمن کی نگاہ میں مجرمانہ محاسب بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک قوم بھی اپنے اچھے افراد کی بدولت نیک نام اور برے افراد کے باعث بدنام ہو جاتی ہے۔ سعدی رحمہ

چو از قوسے یکے بد انتی کرد

نکیر از منزلت ماندہ نہ را

نہ بی که گشای و طلف نا

بیالایہ ہمہ گادان وہ را

اور یہ بھی اپنے اپنے تخیل ہی کا کرتہ ہے۔ کہ کسی کا حسن ظن اس قوم کے اچھے افراد کی نظیر کو پیش نظر رکھے گا۔ اور کسی کا سوء ظن اس کے برے افراد کو مثلاً سامنے لائیگا۔

پنچو گادے نیمہ جلدش سیاہ نیمہ دیگر سفید و پنجو ماہ

ترجمہ۔ جس طرح ایک بل کی آدھی کھال سیاہ ہو۔ اور باقی آدھی سفید اور چاند کی طرح (روشن) ہو۔ اسی طرح ہر شخص کے بعض اخلاقی پہلو تاریک اور بعض روشن ہوتے ہیں

ہر کہ ایں نیمہ بہ بندر و گند ہر کہ آں نیمہ بہ بند کد گند

ترجمہ۔ جو شخص (اس کے) اس (تاریک پہلو کے) نصف حصے کو دیکھتا ہے۔ وہ (نفرت سے اس کو اچھڑ دیتا ہے) اور جو شخص (اس کے) اس (روشن پہلو کے) نصف حصے کو دیکھتا ہے وہ (اس کو مرغوب و محبوب ثابت کرنے کے لئے) بحث (و تکرار) کرتا ہے۔

از جمال یوسف اخواں بس نفور لیک اندر دیدہ یعقوب نور

لغات۔ یوسف ایک پیغمبر تھے۔ جن کا حسن و جمال ضرب المثل چلا آتا ہے۔ یعقوب بھی پیغمبر تھے۔ وہ حضرت یوسف کے والد اور حضرت اسحاق کے دادا اور حضرت ابراہیم کے پوتے تھے۔ حضرت یعقوب کو اللہ تعالیٰ نے کئی فرزندان عطا کئے تھے۔ مگر ان میں سے ایک بچہ فرزند حضرت یوسف کے جمال ظاہر کے انوار اور کمال باطن کے آثار نے باپ کے دل میں سب سے زیادہ گہر کر رکھا تھا۔ بھائیوں کے لئے یہ معاملہ باعث حسد ہو گیا۔ اور ان کا وہی حال بے مثال جواب کی آنکھوں کا فرقہ تھا۔ بھائیوں کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح ٹھٹھکے تھے۔ آخر یہ بھائی سیر و شکار کے بہانے سے حضرت یوسف کو ساتھ لے گئے۔ اور جنگل میں ایک کنوئیں کے اندر انہیں قید کر دیا۔ ایک قافلہ والے اس کنوئیں کے پاس

آئے۔ تو انہوں نے حضرت یوسف کو گنہگار قرار دیا۔ اور بیچنے والوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا: بھائیوں کے بھائیوں سے چند ماہ تک کوئی غم نہ لیا۔
 ترجمہ: دیکھو! حضرت یوسف علیہ السلام کے جمال سے بھائی نہایت متفرق تھے لیکن (دوسری جگہ)
 حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کا نور نکلتا ہے
 ہنر چمن عداوت بزرگتر عیب است
 عمل ست معدی و درختم دشمنان شاکست

از خیال بد نظر شال زشت دید چشیم فرع چشم صلی ناپدید

لغات: زشت بد صورت، چشم فرع یعنی آنکھ، ظاہری آنکھ، جس کی عداوت راگ اشیاء کی صورت ظاہری حالت تک ہے۔ چشم صلی، بصیرت قلب، جو ہر بات کی گہرائی میں پہنچتی ہے۔ اور اس کے تمام نتائج و عواقب کو محسوس کرتی ہے۔ فرع کے معنی شاخ اور اصل کے معنی جڑ کے ہیں۔ جس طرح شاخیں ظاہر نمایاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح چمن فرع کا احساس و ادراک بھی ظاہر مشیاء سے تعلق رکھتا ہے۔ اور جس طرح جڑ زمین کے اندر مستور ہوتی ہے اسی طرح چشم صلی کا ادراک ہر بات کی گہرائی تک پہنچتا ہے۔ ناپدید غیر نمایاں۔ نابود۔ معدوم۔ ترکیب۔ چشم فرع بدل سے نظر سے جو پہلے مصرعہ میں ہے۔

ترجمہ: (حد کے) خیال سے (بھائیوں کی) نظر نے ان کو (یعنی حضرت یوسف کو) بُری صورت میں دیکھا۔ (ان کا یہ دیکھنا) فروعی آنکھ (سے تھا) اور (اصول ان کی) اصل آنکھ نابود (تھی)۔
 مطلب: بھائیوں کی ظاہری آنکھ نے دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف کے ساتھ کمال محبت ہے۔ تو اندازہ حد سے ان کو نگاہ رہا۔ اسی سبب سے حضرت یوسف کے تمام احوال و جمال و کمال بھی ان کی نظر میں بدنام بن گئے۔ سمدی دہے

دو گیتی در ز چشمہ ہور زشت با شہ چشم نو تکبور

لیکن اگر وہ چشم صلی سے بہرہ ور ہوتے۔ اور ان کی بدولت حضرت یوسف کی ذات والا صفات میں وہ آئینہ حاصل ہونے والے کمال کا مشاہدہ کرتے۔ جن کو حضرت یعقوب شاہد کر رہے تھے۔ اور اسی لئے یہ بیٹا اپنے باپ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب و معزز تھا۔ تو یقیناً وہ بھی باپ کی طرح اپنے اس برادر عزیز کی قدر کرتے۔ اور ان کے ساتھ عقیدہ اور علائقہ حیثیت میں ان کی فروخت کی بدسلوکی نہ کرتے۔

برادران یوسف کی ان افسوسناک بدسلوکیوں کے وقت چشم صلی سے محروم ہونے کو خود یوسف علیہ السلام نے جہل سے تعبیر کیا ہے۔ جبکہ انہوں نے حکومت مصر کے منصب جلیل بر سرِ ناز ہونے کی حالت میں اپنے بھائیوں سے فرمایا: هَلْ اَعْلَمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيْ يُّسُفَ وَ اَخِيْهِ اِذَا نُسِّرُ جَاهِلُوْنَ تم کو کچھ یاد بھی ہے کہ جس وقت تم بھائیوں پر تارو تارے سوئے سوئے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ (دوسرے یوسف ص ۱۰) پھر فرمایا: اِنَّمَا هِيَ اَنْفُسُكُمْ فَارْتَدُّواْ عَنْهَا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ۔ چنانچہ وہ کہنے لگے: نَا اللّٰهَ لَعَلَّكَ اَنْتَ الْاَرْحَمُ عَلَيْنَا وَاِنَّا لَنَاخِطِطُ بِهَا لَنْ نَسْجُدَ لَكَ شَيْئًا نَحْنُ نَعْبُدُكَ اَنْتَ الْاَرْحَمُ۔ اور بے شک ہم خطا کار تھے (دوسرے یوسف ص ۱۰)

حضرت یوسف کے بھائیوں پر اس الزام جہل اور خود بھائیوں کے اس اعتراف خطا سے ظاہر ہے کہ پھر ان کو چشم صلی حاصل ہو گئی تھی۔ بلکہ روایات سے ثابت ہے کہ پھر اسے بھائی مغرب نبوت سے سرزد ہو گئے تھے۔

آگے مولانا چیتم ظاہر کو چیتم فرع کہنے کی وجہ بیان فرماتے ہیں۔
نوٹ۔ ایک شاخ نے چیتم فرع کو نظر سے بدل کر تے کی بجائے چیتم ضلی کا معطوف علیہ بنا کر نامہ بردار مہتدار
 قرار دے لیا۔ لیکن اخوان یوسف کی نہ چیتم ظاہر تھی۔ نہ چیتم باطن۔ مگر یہ لفظ بزرگت و اشکال سے خالی نہیں۔ تجلای
 ہماری اختیار کردہ صورت کے۔

چیتم ظاہر سایہ آل چیتم دال ہر حیہ آل مہید بگردا ایں بدال
 ترجمہ۔ ظاہری آنکھ کو اس (قلبی) آنکھ کا سایہ سمجھو۔ جو کچھ وہ دیکھے گی یہ بھی اس کی طرف پھر جائیگی۔
 مطلب۔ پہلی آنکھ قلبی ہے۔ اگر وہ غلط دیکھے گی۔ تو ظاہری آنکھ بھی غلط میں چو جائے گی۔ چونکہ اخوان یوسف کی
 چیتم قلب اس وقت کور تھی۔ اور ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا۔ جبکہ منصب نبوت کے حصول پر وہ بننا ہوئے والی
 تھی۔ اس لئے ظاہری آنکھ سے ان کو جمال کی نظر نہ آتا تھا۔ کیونکہ جب چیتم باطن کام نہ کرے۔ تو چیتم ظاہر کیسے
 کر سکتی ہے۔ حافظ احمد

دین رُوست تراویدہ جاں سے باید
 دین بکار تہ چیتم جہاں میں من رت
 آگے اس کی دلیل دیتے ہیں۔

سایہ اصل مست فرع آنا کجا سایہ باخو رشتید یادار و بجا
 ترجمہ۔ فردعی (آنکھ۔ یعنی چیتم ظاہر) اصلی (آنکھ یعنی چیتم باطن) کا سایہ ہے لیکن کہاں وہ اور کہاں
 یہ آفتاب کے سامنے سایہ کب ٹھہر سکتا ہے؟
 مطلب۔ بے شک اخوان یوسف کی ظاہری آنکھ کھلی تھی۔ اور بے شبہ ظاہری آنکھ باطنی آنکھ کا سایہ ہے۔
 لہذا تم کہو گے کہ اس میں کچھ باطنی آنکھ کے سے خواص اور کسی حد تک اور ایک حق تعالیٰ کی قوت ہونی چاہئے۔ مگر اس
 کو اس سے کیا نسبت ہے۔ آفتاب کے سامنے سایہ کی کیا حیثیت؟ پس جب ان کی چیتم باطن کور تھی
 تو چیتم ظاہر سے حضرت یوسف کا جمال کیونکر دیکھ سکتے تھے۔ آفتاب کے سامنے سایہ نہیں ٹھہر سکتا۔ اور آفتاب
 کے عروج ہوئے۔ سایہ کا وجود ہی نہیں رہتا۔ اسی لئے چیتم باطن کے آگے چیتم ظاہر کا اور اک ایچ ہے۔ اور چیتم
 باطن کے کور ہونے چیتم ظاہر میں صلا حیت اور اک ہی نہیں رہتی۔ آگے چیتم باطنی کو کشادہ رکھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔

تو مکانی اصل تو دور لامکان ایں دکاناں بر بند و کشتاں دکان

لغات۔ مکانی (دنیوی۔ مادی۔ لامکان عالم ارواح۔ مجردات کا عالم۔ ایں دکان سے ادیان کا عالم۔ اور
 ایں دکان سے مجردات کا عالم مراد ہے۔ تو کہیں تو سبب لامکانی خبر ہوئی رابطہ جمہ محدود مکانی میں یا نسبت کی
 ہے نہ کہ خطاب کی۔

ترجمہ۔ تم (ادی (مخلوق) ہو اور تمہاری اصل (یعنی روح) لامکان میں ہی (یعنی مجرد ہے) تم اس
 (ادیات کے) انہماک کی (دکان کو) بند کرو۔ اور (تو جب بعالم غیب کی) وہ دکان کھول لو۔
 مطلب۔ تم دنیا کے جمال میں گرفتار ہو کر حقیقت شناسی سے محروم ہو رہے ہو۔ دنیا سے آنکھ بند کرنا غیب کی برکت

جیسے کہ بستیہ از نظر صائب از جہاں ذخائر از روئے بگلزار کردہ اند

یہاں مولانا نے روح کو لامکانی فرمایا ہے۔ جو کہ مجردات کے خواص میں سے ہے۔ حالانکہ متکلمین روح کو مادی کہتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اس بارہ میں متکلمین کی رائے غلط ہے۔ وہ مجرد کو باری تعالیٰ خواص میں سے قرار دیتے ہیں۔ اس لئے روح کو مادی تسلیم کرنا پڑا۔ حالانکہ یہ محض دعویٰ ہے۔ جس کی کوئی دلیل نہیں۔ اور محض صفا علیٰ المطلوب ہے۔ اس لئے کہ اولیٰ روح کا جو مجرد اور مادی ہونا ثابت ہو۔ تو پھر مجرد باری تعالیٰ کے خواص ہو سکتا ہے۔ اور جب روح کا مادی ہونا یا یہ ثبوت کہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو پھر باری تعالیٰ کے لئے مجرد کا اختصاص کیونکر ثابت ہو سکتا ہے۔ صوفیہ اور حکماء اس کے قائل ہیں۔ کہ روح مجرد ہے۔ اور مجرد خواص باری تعالیٰ سے نہیں ہے۔ ہاں یہ حکماء کی گمراہی ہے کہ روح کو قدیم بالذات کہنے لگیں۔ صوفیہ اس کو قدیم نہیں مانتے۔ ہاں مجرد مانتے ہیں۔ اور اس میں کوئی خرابی نہیں۔ اور وہ روح جس کی نسبت حدیث میں لہجہ کا لفظ آیا ہے۔ اور جس کو کہ فرشتے جو بریں لپیٹ کر لے جاتے ہیں۔ اس سے روح طبی مراد ہے۔ جس کو جسم مٹی بھی کہتے ہیں۔ اور جس کو اہل کشف نے لکھا ہے کہ روح بالکل انسان کی ہم شکل اور ٹھیک اس کی مثل ہوتی ہے۔ پس اس حدیث سے روح کے مجرد پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا۔ (کلید)

شش جہت گریز اور جہات ششدرت و ششدرہ مات سمتات

لغات، شش جہت چھ طرفیں جس سے دائیں بائیں آگے پیچھے اور اوپر نیچے کی اطراف مراد ہوتی ہیں۔ اور مقصود اس سے دنیا کی تمام اطراف ہیں۔ ہر طرف۔ ہر سمت۔ جہات اطراف جمع جہت کی ششدرہ کہنا ہے اس جگہ سے جس راہی دشوار ہو۔ اور عجیب آزمائشے عاجز و تجر بھی متعل ہے۔ ششدرہ حقیقت چھ خانوں کا نام ہے۔ جو نزدیکی باہمی میں ہوتے ہیں۔ جب مرہ ان میں آن پڑتا ہے۔ تو اس کی راہی ناممکن ہو جاتی ہے۔ ایک شرح میں لکھا ہے۔ کہ ششدرہ شرط چھ خانوں کی چار خانوں کو کہتے ہیں۔ یہ غیر صحیح ہے۔ کیونکہ اس اصطلاح کو شرط چھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ششدرہ میں نسبت کے لئے ہے۔ یعنی ششدریں بند ہونے والا چہ۔ مات بشرط چھ بازوں کی اصطلاح میں شاہ مشطرح کا گرفتار و مقید ہو جانا۔ صنائع شش کے لفظ میں صنعت تجنیس ہے۔ اور مختلف بازوں کی مناسبت پر لطف ہوگا ترجمہ۔ اطراف دنیا میں (حر لہیا) تنگ دودھ سے ابھاگے بھاگے نہ پھرو۔ کیونکہ یہ اطراف وہ مقام ہیں جن سے راہی ناممکن ہو۔ اور ناقابل راہی مقام میں جا کر ٹپو الا مقید ہوا سو مقید ہوا۔ غنی

نہایت درگزر از کسی رنگ ادوی گزشت

ایں سخن را نیست حد زندانیاں مضطر اند از دست آل خرقلتباں

لغات زندانیاں جمع زندانی قیدی۔ مضطر مجبور ہے بس۔ قلتباں بے غیرت۔ بجایا۔ دوت ترجمہ۔ اس (علوم و معانی کی) محبت کی تو کوئی حد نہیں (اب اصل قصے کی طرف توجہ کرو کیونکہ) قیدی لوگ اس گدھے بے غیرت (قیدی) کے ہاتھوں (سخت) بے بس ہو رہے ہیں (ان کی رستگاری کرو)۔

انتباہ۔ قصہ نویسی کا یہ ایک پُر لطف انداز ہے۔ کہ واقعہ کو اس طرح فرض کر لیا جائے کہ گویا وہ اس وقت

روح کو مادی و مجردی کے لئے کہتے ہیں متکلمین کا صوفیہ کا۔ اور حکماء کا ششدرہ

وقوع پارہ ہے۔ اور اس کی تفصیلات کو اس طریق سے بیان کیا جائے۔ گو یا واقعہ کی جزئیات یکے بعد دیگرے نظر کے سامنے ظہور میں آ رہی ہیں۔ اس انداز پر مولانا فرماتے ہیں۔ کہ ہم تو بیان معارف میں مصروف ہو گئے۔ اور ہر زندانی بیچارے حیران ہیں۔ کہ کب ہماری دستگیری کا وقت آئے۔

شکایت کے دن اہل زندان ذکیل قاضی از دست آمد فلس

ذکیل کا قاضی کے ذکیل سے اس مفلس کی شکایت کرنا

باوکیل قاضی اذراک مند اہل زندان در شکایت آمدند

لغات۔ ذکیل مذکور در جس کے سپرد کوئی کام کیا جائے۔ ہر جگہ کی اصطلاح میں قانونی پردکار اور شیر کو جو ذکیل کہتے ہیں۔ تو اسی لحاظ سے کہ مقدمہ کے سپردی کا کام اس کے سپرد کیا جاتا ہے۔ مگر یہاں ذکیل نہیں اہم مراد ہے۔ یعنی کارندہ۔ اہل زندان کی شکایات سننا۔ اور ان کی نگرانی اس کے سپرد ہوگی۔ قاضی مقدمات کا فیصلہ کرنے والا۔ جج مجسٹریٹ۔ منصف۔ شاہان اسلام کے زمانے قید خانہ قاضی کے ماتحت ہوتا ہوگا۔ اور قاضی کا ایک ملازم خاص اس کام پر مامور ہوگا۔ کہ اہل زندان کی شکایات نوٹ کر لیا کرے۔ اور اذراک مند عقل مند۔ ترجمہ عقل مند قاضی کے ذکیل سے اہل زندان شکایت کرنے لگے۔

کہ سلام مابقتاضی برگنوں بازگو آزار مازال مردووں

لغات۔ بر صیغہ امر بر وزن سے۔ آزار دکھ۔ جوں کہینہ جیس۔ ترجمہ۔ کہ (براہ معربانی) ابھی ہمارا سلام قاضی (صاحب) کی خدمت میں پہنچاؤ۔ پھر ہمارا دکھ (ان سے) بیان کرو (جو اس یسینے شخص سے) (ہم کو پہنچ رہا ہے)

کاندریں زندان باند او مستمتر یا وہ تازو طبل غوارست و مضر

لغات۔ مستمتر ہمیشہ سے۔ مدت دراز سے۔ یا وہ تازہ بھودہ پھرنے والا۔ آوارہ گرد۔ تازہ شوق ہے، مافتن سے مبل خوار کھا کھا کر ڈھول کی طرح پیٹ کو بھلا لینے والا۔ پیڑ۔ ترجمہ۔ کہ وہ (ظالم) مدت دراز سے اس قید خانہ میں پڑا ہے۔ بیہودہ بھاگ دوڑ کر نیا والا ہے۔ پیڑ ہے۔ ہر اور سب کے لئے نقصان رساں ہے۔

مرد زندانی نیا بد نعتہ و ر بصد جیت کشاید طعنه

در زماں پیش آید آں دوزخ کلو محبتش اینکہ خدا گفتمہ کلو

لغات۔ نعتہ۔ بصر کھانا۔ ایک بار کھانا۔ دوزخ کلو دوزخ کے سے نکلے والا جس کا بھلا ہر دت کھانے کی طلب

اے زو خوش ہم ذکور و ہم انات دادکن المستغاث المستغاث

لغات - ذکور جمع ذکور مرد۔ رجال۔ انات جمع انثی عورتیں۔ نساء المستغاث جس کے پاس فریاد کریں۔
ترجمہ عالیجا! آپ سے تمام مرد اور عورتیں خوش ہیں۔ آپ (ہمارا) انصاف کیجئے۔ آپ کے حضور
میں فریاد ہے فریاد ہے۔

سوئے قاضی شد وکیل بانک گف با قاضی شکایت یک بیک

لغات - بانک بیچ۔ پسندیدہ۔ خوش مزاج۔ با مذاق۔ یک بیک ساری کی ساری۔
ترجمہ وہ خوش مزاج وکیل قاضی کی طرف گیا۔ اور قاضی سے (ان لوگوں کی) ساری کی ساری
شکایات کہیں۔

خاندان اور قاضی از زنداں بہ پیش پس تھیں کردار اعیان خوش
ترجمہ - قاضی نے اس مفلس (کو قید خانہ سے اپنے سامنے بلایا۔ پھر اپنے اہلکاروں سے (اس کا حال) دریافت
کیا (کہ آیا واقعی یہ تہیہ دست و گرسنہ چشم ہے اور قیدیوں کو سنا سنا ہے)

گشت ثابت پیش قاضی آں ہمہ کہ نمودند از شکایت آں رمہ
ترجمہ اس (قیدیوں کی) جماعت نے جو شکایتیں کی تھیں۔ سب کی سب قاضی کے سامنے پایہ
ثبوت کو پہنچ گئیں۔

گفت قاضی خیز زین زنداں برو سوئے خانہ مردہ ریگ خوش بشو

لغات - مردہ ریگ - مردہ کی چیز۔ بری بھلی چیز جو درشتا پہنچی ہو۔ مردہ حقیقہ و ناکارہ۔
ترجمہ (تو) قاضی نے حکم دیا اٹھ کھڑا ہو اس قید خانہ سے دفع ہو۔ اور اپنے گھر پرے موروثی کوٹے
کی طرف چلا جا۔

مسئلہ - اگر قضا دار کے خلاف اس کا قرض خواہ وصولی قرضہ کے لئے ناشی کرے۔ اور قرضہ ثبوت کو پہنچ جائے۔
مگر قضا دار عذر کرے کہ میرے پاس کچھ نہیں۔ قرض کہاں سے ادا کروں۔ اور قاضی کو مشتبہ ہو۔ کہ شاید اس نے مال
چھپا رکھا ہو۔ اور یہاں نہ بنا تا ہو۔ تو اسکو قید کر لے گا حکم ہے حتی کہ قید و تنگ گروہن (ادارے پر لگان ہو جائے۔ لیکن اگر اثبات قید میں ثابت
ہو جائے۔ کہ واقعی اس کے پاس کچھ نہیں۔ تو پھر اس کو رہا کر دیتے گا حکم ہے۔ غالباً یہ مفلس قرضہ کے متعلق قید ہوگا۔ اور
اس بنا پر پس تھیں کر دے سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ قاضی نے اس پس کے لوگوں سے اس کی حالت افلاس کے متعلق تحقیقات
کی ہوگی۔ تاکہ اس کا افلاس ثابت ہوئے۔ پر اسکو قید خانہ سے چھٹی دی جائے۔ اور دوسرے قیدیوں کو اس کے شر سے
نجات دلائی جائے۔ مگر کہ نمودند از شکایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قاضی نے اس کی ان کارستانیوں کے متعلق بھی
تحقیقات کی۔ جو وہ قید خانہ میں کرنا تھا۔ آخر ان وجہ سے اس کو قید خانہ سے نکل جانے کا حکم دیا۔ کہ نہ کو مفلس گروہن

کا بار ناکابل برداشت ہو تسبیح سعدیؑ

گر گد اپیش رو شک اسلام بود

کا زانیم توقع بود تا دہین

گفت خان وان من احسان تست
بھو کا فر جستم زندان تست

ترجمہ وہ بولامیر اگر بار تو حضور کا (یہ) احسان (ہی) ہے کہ مجھے زندان میں رہنے دیں تاکہ لوگوں سے چھین بھٹ کر پیٹ پالتا رہوں اکاذبی طرح میری بہشت (یہی) قید خانہ ہے۔

مطلب۔ دوسرے مصرعہ کا مضمون بھی مسلم کی اس حدیث سے اخذ ہے۔ جو روایت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ کہ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر یعنی دنیا مومن کا قید خانہ ہے۔ اور کافر کے لئے بہشت ہے۔ یعنی اس قید خانہ کی مثال دینا ہے جس طرح دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے۔ اسی طرح یہ قید خانہ نیک لوگوں کے لئے موجب تکلیف ہوگا۔ مگر جس طرح دنیا کافروں کے لئے بہشت ہے۔ اسی طرح یہ قید خانہ مجھ بد بخت کے لئے موجب راحت ہے۔

گر ز زندانم برانی تو برد خود میم من ز درویشی وکد

ترجمہ اگر حضور مجھے جبراً قید خانہ سے نکال دیں گے۔ تو میں تنہا سستی اور مشقت سے مر جاؤں گا۔

بھو ابلیسے کہ میگفت اے سلام
دَبِ الظُّلُمِ اِلٰی یَوْمِ الْقِيَامِ

ترجمہ جیسے ابلیس کہتا تھا الہی (مجھے قیامت تک ہلکت دے چنانچہ قرآن مجید میں اس کا یوں ذکر ہے) دَبِ الظُّلُمِ اِلٰی یَوْمِ الْقِيَامِ

مطلب۔ دوسرے مصرعہ میں ابلیس کے اس قول کی طرف اشارہ ہے۔ جو قرآن مجید میں مذکور ہے۔ دَبِ الظُّلُمِ اِلٰی یَوْمِ الْقِيَامِ یعنی اے میرے پروردگار مجھے روز قیامت تک ہلکت دے (سورہ حجر ۱۲)

کا ندیس زندان دنیا من خوشم تاکہ دشمن زاد کا نرا مے کشم

ترجمہ کیونکہ میں اس دنیا کے قید خانہ میں خوش ہوں۔ تاکہ (بنی آدم جو میرے دشمن آدمؑ) کی اولاد میں ان (کو) اور عانی و جہانی موت سے) ہلاک کرتا رہوں۔

مطلب۔ شیطان نے کہا۔ دَبِ مَآءِ غَوْنِیْ سَآءَ زَیْنٌ لَّہُمْ فِی الْآٰفِیْ وَلَآ غَیْرُہُمْ مِّنْ مَّعْنِیْنَ۔

اے میرے پروردگار! جیسے تو مجھے کوئے راہ کیا ہے۔ میں بھی ضرور ان کو دنیا میں سبز باغ و مکھڑوں کا اوسان کو کر رہا کروں گا۔

چھوٹل کا (سورہ حجر ۳) اگر اکڑے سے ان تمام جرائم و آثام پر آمادہ کرنا مراد ہے۔ جن میں قتل چوری۔ زنا۔ سے نوشی۔

دہڑنی۔ قمار وغیرہ افعال داخل ہیں۔ اور جن میں جہانی و روحانی دونوں طرح کی ہلاکت مضمر ہے۔ پس بہت مذکور کے حکمت پر

میں شقن کو موت روحانی کے ساتھ عقید کرنا ضروری نہیں۔ جیسے کہ ایک شاعر نے لکھا ہے۔ کیونکہ قتل نارو۔ زنا۔

امضاعت لفظ اور امضا طعن وغیرہ افعال بھی شیطانی تحریکات سے ہوتے ہیں۔ جنہی آدم کی موت جہانی پشعل ہیں۔

اور قابل کے ہاتھوں ہل کاتل ہونا شیطان کا بنی آدم پر جہانی ہلاکت کا پہلا وار تھا۔ اور ایسے وار جو کل شب و

روز ہوتے ہیں۔ نیز شیطان کے اس قول سے کہ لَآ اُخْرِیْقُ اِلٰی یَوْمِ الْقِيَامِ لَآ حَسْبُکَ ذَٰلِکَ اِلَّا قَلِیْلًا

اگر توجہ کو قیامت تک مدت دے۔ تو قدرے قلیل لوگوں کے متعلق تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ البتہ اکثر کی جڑ کاٹ ڈالو تو کتنا سببی اس امر سے ہے کہ یہی ثابت ہوتا ہے کہ شیطان کا بی آدم کو سوت روحانی کے ساتھ سوت جسمانی کی اذیت پہنچانے میں بھی ہاتھ ہے۔ مولانا روم رحمہ

زانکہ اس شیطان عدو جان تست وائما در فکر ت ایسان تست

ہر کہہ اور ا قوت ایما نے بود وزیرے زادرہ ناس نے بود

لغات - قوت بروزن حوت غنہ روزی - ایما نے کی یاے جہول تقیل کا فادہ کرتی ہے۔
ترجمہ - جس شخص کے پاس قدرے قلیل ایمان کی روزی ہو اور سفر (آخت) کے توشہ کے لئے ایک روٹی بھی ہو۔

مے ستانم کہ بکر و گہ بہ ریو تا برارند از پشیمانی غریو

لغات - ریو - بکر - ذریب - غریو - شور - زیادہ - غناں -
ترجمہ - تو میں اس روزی اور روٹی کو کبھی بکر و کبھی ذریب کے ساتھ (ان سے) پھین لوں گا۔ حتیٰ کہ وہ پھپھتا کر شور (دواویلا) کرنے لگیں گے۔

گر بدر ویشی کم تندید شال گہ بزلف وخال بندم دید شال

ترجمہ (اور) کبھی ان کو محتاجی سے ڈراؤں گا۔ کبھی زلف و خال بندم دید شال سے ان کی خدا بینی کی آنکھیں بند کر دوں گا۔

مطلب - یہ بیت اس آیت کے مضمون پر مشتمل ہے۔ اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْتِيَكُم بِالْفَتْحِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً كَثِيرَةً وَفُضْلًا جَ وَاسِعًا عَلِيمٌ شیطان تم کو محتاجی کے احتمالات میں مبتلا کرتا ہے۔ اور تم کو بے حیائی کی ترغیب دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اور اللہ کشمکش والہ اور بڑے علم والا ہے (بقولہ ۲۷) شیطان لوگوں کو محتاجی و تنگدستی کے خیال سے دُکھ و تردد میں اس طرح ڈالتا ہے کہ اگر نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ احکام دین پر عمل کرینگے تو فقر و تنگدستی سناے گی۔ اور اس سے اس کی غرض محض یہ ہے کہ وہ احکام دین پر عمل کرنا چھوڑ دیں۔ اور دنیا پرستی و دوست دہلی میں مشغول ہو کر طلب حق سے غافل ہو جائیں۔ جیسے آجکل کی نئی روشنی میں جو حقیقت ظلمت جہل کا زمانہ ہو اکثر لوگ کما کرتے ہیں۔ کہ علوم دین کی تحصیل اور ترک سود خوری اور پرہیزگاری جہو کا مرنے کی مشورہ دے۔ اسی لئے مولوی بن کر پٹ پالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس خیال سے یہ لوگ احکام دین کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ اور کفار کے علوم، فنون کی تحصیل میں لگ کر دین و مذہب سے بیکارہ اور کفار کے طرز و انداز کے متقصد بن جاتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو بہت سوٹ۔ ہیٹ۔ کارڈ نمائی کر کے آراستہ کر کے فرنگیانہ روپ میں جلوہ گر کرنا موجب فخر سمجھتے ہیں ان لوگوں کا یہ سارا تغیر احوال شیطان کی اسی "تہدید بدرویشی" کے ماتحت عمل میں آتا ہے۔ دوسرے مصرعہ میں شیطان کے امہ بالفتح اکی طرف اشارہ ہے۔ یعنی شیطان جس آدمی کے تباہ کرنے کی ناک میں جوتا ہے۔ اس کے دل

میں عشق بازی کی آگ لگا دیتا ہے۔ جس کی صورت یہ ہے۔ کہ اگر اتفاقاً کوئی عورت یا لڑکا اس شخص کے سامنے آتا ہے یا اس سے ہمکلام ہونے کا موقع ہوتا ہے۔ تو شیطان اس کے دل میں اس عورت یا لڑکے کے پری جمال و ماہ تمثال چوہ کا نقشہ کچھ اس انداز سے جھانکے۔ کہ اس کے دل و دماغ میں پسندیدگی کی ایک بجلی سی کو مذہبی ہے جس کی برقی رد اس کے تمام قواسم ظاہر و باطن پر مسلط ہو کر اس کو اپنے اس محبوب کے لئے سراپائے اشتیاق بنا دیتی ہے پھر وہ خدا اور اس کے احکام کو بھول جاتا ہے۔ جس کے بعد اگلی منزل بدکاری و رسوائی اور اضماعت مال و خرابی ناکل ہے۔ اور اس سے شیطان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ سعدی رحمہ

بیدار باش تاپے اوداہ سپری

آں راہ و دغ مست کر شیطان مرد

قوت ایمانی دریں زنداں کم است و آنچه بہت از قضا میں سگ در خم است

ترجمہ ایمان کی روزی (اول تو) اس دنیوی قید خانہ میں کم ہے۔ اور جو کچھ ہے (بھی) وہ اس کتے (شیطان) کی ناک کے سبب سے ہیر پھیر میں بڑی ہوتی ہے۔

مطلب زندان کے لفظ سے دنیا کی تشبیہ اس قید خانہ سے مقصود ہے۔ جس کا قصہ بیان ہو رہا ہے۔ یعنی جس طرح قید خانہ میں اول تو خود ہی اطمینان و شہرت کی قلت محسوس ہوتی ہے۔ اور اگر کچھ میر آتا۔ تو وہ یہ نفس اڑالے جاتا ہے۔ یہی حال دنیا میں شیطان کے سبب سے ہے۔ ہم (ہیر پھیر) کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کسی میناک و قطرہ ربائے کی چھینا بھینا کے خوف سے طعام کو چھپا چھپا کر رکھتے ہیں۔ اور باطنیان و ذاعت بیہ کمر نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح سگ شیطان کے سبب سے متاع ایمان ہر وقت خطرہ میں ہے۔ اور احتیاط و تحفظ کے غم و بوجھ میں بڑا ہوا ہے۔ صابغہ

ابلیس کند راہزنی راہرواں را
ایں گرگ نظر از نگہ بر سر نگہ دارد

از نماز و صوم و صدیچارگی قوت ذوق آید برد یگبارگی

توکلیب۔ آید فضل قوت ذوق فاعل اور از نماز و صوم و صدیچارگی۔ یہ جملہ شرط ہوا۔ برو فعل جس کا فاعل ضمیر راجع ہے شیطان ہے یہ دوسرا جملہ جزا۔

ترجمہ۔ (جب) نماز۔ روزہ اور صدیکڑوں عاجزیوں سے (تھوڑی سی) ذوق کی روزی لاکھ آتی ہے تو شیطان اس کو بھی اکیبارگی اڑالے جاتا ہے۔

مطلب۔ غریب انسان ہر مکر اعمال کی کھیتی کرتا ہے۔ اور اس کے لئے رات دن محنت کرتا ہے۔ جب اس کی پیداوار سے متبع ہونے کا وقت آتا ہے۔ تو شیطان فوراً اس کے سارے ثمرات اعمال کو لوٹ لے جاتا ہے۔ اور اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ جس کی صورت یہ ہوتی ہے۔ کہ وہ انسان کو کسی ایسی معصیت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو جہت اعمال و بطلان ثمرات کا باعث ہوتی ہے۔ آگے اس سے پناہ مانگتے ہیں۔

اَسْتَعِیْذُ اللّٰہَ مِنْ شَیْطَانِہٖ قَدْ هَلَكْنَا اَہٗ مِنْ طُعْيَانِہٖ

توکلیب۔ شیطان کی ضمیر مضاف الیہ اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے۔ اور وجہ اضافت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا ہے۔ اور انسان کے لئے موجب ابتلا بنایا ہے۔ من طعیانہ مطلق ہلکنا کے یا اہ کے دونوں

طرح ہو سکتا ہے۔ گرد و سہری تقدیر زیادہ اچھی ہے۔
ترجمہ۔ میں اللہ کی بناہ مانگتا ہوں اسکے (پیدا کئے ہوئے) شیطان سے۔ ہمارے اسکی تقدیر
ہم تو اس کے ہاتھوں انتباہ ہو گئے۔

ایک سنگ سست در ہزاراں سے رو ہر کہ دروے رفت اواں میثود

صنائع۔ یہ غرض و تقاضا ہے۔

ترجمہ۔ شیطان ایک کتاب ہے اور (ایک) ہزاروں اشخاص میں گھسا چلا جاتا ہے۔ اور جس میں
گھستا ہے وہ بھی وہی (شیطان) بن جاتا ہے

مطلب۔ ایک شیطان کے ہزاروں میں گھس جائے گا یہ مطلب نہیں کہ شیطان کی شخصیت صرف ایک ہے۔
کوئی دوسرا شیطان نہیں ہے۔ بلکہ شیاطین بہت ہیں۔ چنانچہ ہر آدمی کے ساتھ ایک ایک شیطان لگا ہوا ہے۔ کما
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا وقد وکل بہ قویۃ من الجن
وقویۃ من الملائکہ یعنی تم میں سے جو شخص بھی ہے اس کے ساتھ ایک ساتھی شیطان اور ایک ساتھی فرشتہ
لگا دیا گیا ہے (مشکوٰۃ) ہاں ان سب شیاطین کا سردار ایک ہے۔ جس کا نام ابلیس ہے۔ اور جس کا لقب حضرت آدم علیہ السلام
کے ساتھ وقوع پذیر ہوا تھا پس مطلب یہ ہے۔ کہ گو شیاطین لاکھوں کروڑوں ہیں۔ مگر اسی ایک ابلیس کا عمل ہے
جو ہر شخص پر کارگر ہو رہا ہے۔ اور اس کو وہ اپنی اسی ذریت کے ذریعے سے وقوع میں لاتا ہے۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف میں
ایک اور حدیث ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس اپنی ذریات کو فساد و گمراہی و فتنہ پر بازی کے لئے بھیجتا ہے
تو جو شیطان سب سے زیادہ فتنہ برپا کرتا ہے۔ وہ اس کا سب سے زیادہ مقرب ہوتا ہے۔ پھر جس شیطان نے
جو کام کیا ہوتا ہے۔ وہ اس کی رپورٹ پیش کرتا ہے۔ اس سے بھی یہی ثابت ہے کہ دنیا جہان کے سارے فتنے ایک
ابلیس ہی کی کارستانی ہے۔

دوسرے مصرعے سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض اشخاص جو شیطانی تاثرات سے متاثر ہوتے ہیں۔ وہ بھی شیطان
بن جاتے ہیں۔ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ شَیْطٰنِیْنَ اَنۡ اَنۡسٰی وَاَلۡحٰنَ یُؤٰخِذُۨہُمۡ اِلَّا بَعۡضَہُمۡ اِلَّا بَعۡضَ
ذُرِّیَّتِہٖمۡ اَلۡفَوۡیَ غَرَّ وَرۡا۔ اس طرح ہم نے ہر نبی کے لئے شیطان بھی بنادیا ہے کہ دشمن بنا دیا ہے۔ کہ دھوکا
دینے کی غرض سے ایک دوسرے کے کان میں چکنی چڑی باتیں چھونکتے رہتے ہیں (سورہ الغامع ۱۴) بلکہ انسانی
شیطانوں کا فتنہ جنائی شیطانوں سے بھی زیادہ سنگین ہوتا ہے سعدی ۱۱۷

یو باہر دم نیا میز و میز مس بل برس از مردمان دیو سار

ہر کہ شہوت کرد میال کہ درو دیو نہال گشتہ اندر زیر پوست

تذکب۔ شعر کے آخری جملہ میں تقدیم و تاخیر ہے۔ تقدیر کلام یوں ہے۔ دیو درو زیر پوست نہال گشتہ است۔
ترجمہ جو (آدمی یا چیز) تم کو عشق الہی یا دینی سرگرمی سے (سرور کر دے)۔ تو یاد رکھو کہ اس میں پوست
کے نیچے شیطان چھپا ہوا ہے۔
مطلب۔ جس آدمی کی محبت یا جس چیز کا شوق حق تعالیٰ کی طرف سے غافل کر دے۔ وہ خود شیطان ہے

شیطان اور اس کی ذریت کا سلسلہ عمل

یہ اس میں شیطان پوشیدہ ہے۔ اس کی تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دکھا کہ وہ ایک کبوتر کے پیچھے جا رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ شَیْطَانٌ یَتَّبِعُ شَیْطَانًا نَذًّا یعنی یہ شخص ایک شیطان ہے جو شیطان کبوتری کے پیچھے جا رہا ہے (دکھائیے)

چوں نیاید صورت آید در خیال تاکشا نذاں خیالت در وبال
ترجمہ اگر (شیطان) مجھ (ہو کر) سامنے نہ آئے۔ تو خیال میں آتا ہے۔ تاکہ وہ (گمراہ کن) خیال تم کو (گمراہی کے) وبال میں کھینچے۔

مطلب۔ خیال میں شیطان کے مؤثر و ذخیل ہونے پر بہت سی احادیث ناطق ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ان الشیطان یجری من الاشرار مجری الدم۔ یعنی شیطان انسان کی رگ رگ میں پھرتا ہے۔ اور فرمایا۔ یا ایہا الشیطان احذک من ینقول من خلقکذا من خلقکذا احذ ینقول من خلقکذا فاذ ابغض فلیستعد باللہ یعنی تم میں کسی شخص کے پاس (اس کے تخیل میں) شیطان آتا ہے۔ تو کہتا ہے اس کو کس نے پیدا کیا۔ اس کو کس نے پیدا کیا یہاں تک کہ کہتا ہے تیرے پروردگار کو کس نے پیدا کیا۔ پس جب اس کو یہ بات پہنچے۔ تو اعدو باللہ پڑھے (مشکوٰۃ)

از خیالات تو می آید بلا چوں خیالت فاسد آمد جا بجا
ترجمہ تیرے (برے) خیالات ہی سے بلا نازل ہوتی ہے۔ جبکہ تیرے خیال موقع موقع بگڑتے رہتے ہیں۔

مطلب جن لوگوں پر شیطان مسلط ہوتا ہے۔ ان کے دل میں ہر موقع پر اوپر ہر وقت فاسد خیالات پیدا ہو کر انہیں ارتکاب معاصی پر گھمساتے رہتے ہیں۔ جن کی آخر شامت پڑتی ہے۔ یا آخرت میں پڑے گی۔ اب ان مواقع کا ذکر فرماتے ہیں۔ جن میں فاسد خیالات باعث معصیت ہوتے ہیں۔ یہ مواقع فی نفسہ بارے نہیں ہیں۔ مگر ان میں حیاتی کی کمی باعث گناہ بن جاتی ہے۔

کہ خیال فرجہ وگا ہے دکان کہ خیال علم وگا ہے خانِ عمان
ترجمہ۔ کبھی فراخ دستی کا خیال (جو کسب حرام کا موجب بن جاتا ہے) اور کبھی دکان کا (جن میں باپ تول کا گناہ ہوتا رہتا ہے) کبھی علم کا خیال (جو شہرت یا کسب زر کی نیت سے باعث وبال بنتا ہے) اور کبھی گھر بار کا (جو خدا سے غافل کر دیتا ہے)

کہ خیال کسب و سوداگری کہ خیال تاجری و داوری

لغات۔ کسب پیشہ۔ جس سے روزی کمائی جائے۔ داوری عہدہ۔
ترجمہ کبھی پیشے اور سوداگری کا خیال۔ کبھی تاجر کھلانے اور کسی عہدہ (پانے) کا خیال (جبکہ ان کے باعث حق کی طرف سے غفلت پیدا ہوتی ہے)

گہ خیالِ نقرہ و فرزند وزن گہ خیالِ بوالفضل و بوالحسن
ترجمہ: کبھی روپے کا خیال اور کبھی بیوی بچے کا (اور یہ بھی خدا سے غافل کرتا ہے) کبھی کسی
فضول آدمی کا خیال (جو فضول باتیں سکھاتا ہے) اور کبھی کسی غمگین کا خیال جو دل کو پریشان
کرتا ہے)

گہ خیالِ کالہ وگا ہے قماش گہ خیالِ مفرش وگا ہے فرش
ترجمہ: کبھی اسباب کا خیال کبھی عمدہ چیزوں کا۔ کبھی اس جگہ کا جہاں فرش بچھاتے ہیں۔ کبھی فرش
کا (یہ خیالات بھی باعث تشویشات ہیں)۔

گہ خیالِ آسیا و باغ و رخ گہ خیالِ مین و مرغ و لیغ و لاغ
لغات: رخ جنگل۔ مین بادل۔ مرغ کمر۔ غبار۔ سجار۔ لیغ بد دل۔ لاغ شوخی صحت لہ۔ یہ شعر صحت جمع
و تینوں سے مراد ہے۔

ترجمہ: کبھی جنگل کا خیال کہل جائے تو آگیا ہیں (اور کبھی ابلع کا کہ جانور نقصان نہ کر دیں) اور
(کبھی) جنگل (اور کبھی) آگ (کہ دیکھے پیداوار کیسی ہوتی ہے) کبھی بادل کا خیال (کہ برس جاسے تو خط
ٹلے) اور (کبھی) کمر کا خیال کہ مینہ نہیں تو یہی سی (اور کبھی کسی) بد دل آدمی کا (جس سے پلا
رہ گیا ہو) اور کبھی کسی شوخی کا (جو کسی سے وقوع پا کر باعث رنج ہو) اور یہ باتیں بھی طمانیت
قلب کے لئے آفت ہیں۔

گہ خیالِ آشتی و جنگا گہ خیالِ ناہما و تنگنا

لغات: آشتی صلح۔ دوستی۔ خیالِ ناہما نام آدمیوں کا خیال۔ تنگ شرم و عار۔
ترجمہ: کبھی صلح و دوستی کا خیال (جس میں کبھی خلاف غیرت ہارمانی یا خوشامد کرنی بھی پڑ جاتی ہے)
اور (کبھی) لڑائیوں کا خیال۔ جس سے ظلم و تعدی کا احتمال ہے کبھی نام آدمیوں کا خیال (اور خود
ربا تو صریحاً حرام ہے) اور (کبھی) شرم و غیرت کا خیال۔ کہ یہ بھی بعض اوقات اداسے و افس سے
مانع اور کبھی عجب و غرور کا باعث ہوتا ہے۔

مطلب: غرض یہ مختلف خیالات انسان کو حیرت گاہ عالم کے کونے میں لے پھرتے ہیں۔ اس لئے اس کو
ایک لمحہ کے لئے طمانیت قلب میر نہیں ہوتی۔ حافظ

ابنِ دلِ صبا رہنمائی اور (حق) خدائیں ہر شے و علمے ہر دم بجائے دیگرست
ایسی حالت میں نہ عزت و خلوت مفید ہے۔ زطاعت و عبادت میں کچھ لطف سعدی رہے

چو ہر ساعت از تو بجائے رود دل

نہ تنہائی اندر صفائی نہ بینی

ہیں بڑوں کن از سر اس تخیلیا میں بروب از دل جنیں تبدیلیا

لغات تخیل خیال کرنا۔ بروب ارہے رہفتن صاف کرنا ہے۔

ترجمہ۔ خبردار! اپنے سر سے ان (تثویش کن) خیالات کو نکال ڈالو۔ خبردار! اپنے دل سے ایسی باتیں جو عقائد و اعمال میں آٹا فانا تبدیلیاں ڈال دیں! ہٹا دو۔ جامی رح

دیں رہ حاصلے جزئیکدی نیست
دو دل یوں بجز بے جالی نیست
نہ بنید پستہ یک مغر خنداں
چو بادام دو مغر آزار سنداں

ہیں بگو لا حولہا اندر زماں از زباں تنہا نہ بل از عین جال

ترجمہ۔ خبردار! اسی وقت بار بار لا حول پڑھنی شروع کر دو تاکہ شیطانی خیالات دور ہو جائیں۔ (اگر صرف زبان ہی سے نہیں بلکہ تیرے دل سے پڑھو)

تمتہ قصہ مفلس زندانی باقاضی

مفلس اور قاضی کے قصے کا بقیت۔

گفت قاضی مفلسی را و اما گفت اینک اہل زندان مت گوا

ترجمہ (غرض) قاضی صاحب مفلس سے ہوائے تھے تم اپنی مفلسی کو ثابت کرو (اور) وہ کہتا تھا یہ آپ کے اہل زندان گواہ ہیں۔

مطلب۔ مفلس کے ثبوت سے۔ یوں کو قیدیت خلاصی مل جاتی ہے۔ مگر مفلس قوقر رہنا پسند کرتا تھا۔ اسدا قاضی اس کی خلاصی کی غرض سے افلاس کا ثبوت نہیں لٹاتا تھا بلکہ اس نے جو عذر کیا تھا۔ کہ میں قورمانہ سے نکلا۔ تو افلاس۔ یہ بھوکام جاکر گا۔ تو قاضی اس کا ثبوت مانگتا ہے۔ کہ یہ عذر کہاں تک درست ہے مفلس جولا۔ قورمانہ سے پوچھ لو جن کی روٹیاں چھین کر کھا جائیں۔ مگر اسے یہ کہہ کر کس قدر مفلس۔ تیرے دست از رہا بہا ہوں۔

گفت ایشان شتم باشند چوں میگریز نذر تو میگر سہند خو

ترجمہ۔ قاضی صاحب نے کہا۔ چونکہ یہ لوگ تجھ سے متنفر اور نالاں ہیں۔ (اس لئے) ان پر غرضی کی اہمیت عام نہ ہوتی ہے (پس ان کی گواہی مقبول نہیں ہو سکتی)

و ز تو میخو اہند تا ہم وارہند زیں غرض باطل گواہی سہند

ترجمہ اور چاہتے ہیں کہ تجھ سے نجات پائیں۔ اس غرض باطل سے گواہی دیتے ہیں۔ مطلب۔ اہل غرض اور قرابت واری شہادت مقبول نہیں۔ کیونکہ غرضمند کا مقصد اسے غرض اور قرابت

کا جذبہ عصبيت حق گوئی سے مانع ہوتا ہے۔ قاضی کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ تم سے سخت دق ہیں۔ لہذا ان کو اپنے گواہی دینے میں حق و صواب سے کوئی خاص غرض نہیں ہوگی۔ وہ تو ہر حال وہی گواہی دیں گے۔ جس کی بنا پر تم قید خانہ سے دفع ہو جاؤ۔ لہذا ان کی گواہی مستبر نہیں۔ ممکن ہے کہ تم الدار ہو۔ اس لئے ہمارا قید رکھنا لازم ہے اور ممکن ہے کہ تم مفلس ہی ہو۔ مگر نہ اس قدر کہ قید خانہ سے نکل کر اپنے گزارے کے لئے بھی نہ کما سکو۔ لہذا تم کو چھوڑ دینا ہی مناسب ہو۔ مگر بطور فیصلہ شرعی نہ کہ قیدیوں کی غرض باطنی کے لئے۔

جملہ اہل محکمہ گفتند ما ہم براؤ بار و برا فلاش گوا
ترجمہ۔ (اس پر تمام اہل محکمہ بول اُٹھے کہ اہم (بھی) اس مفلس کی تہہ حالی اور افلاس پر گواہ ہیں۔
(اس کو قید خانہ سے نکال دینا ہی بہتر ہے)

ہر کر آپر سید قاضی حال او گفت منو لا دشت از میں مفلس بستو
ترجمہ۔ قاضی صاحب جس سے بھی اس کا حال دریافت کرتے۔ وہ یہی کہتا۔ جناب عالی! اس مفلس سے ہاتھ دھو لیجئے (اس کا یہاں مقید رکھنا بے سود ہے)

گفت قاضی کش برگردانید فاش گردنہ او مفلس مت دس قلاش
لغات۔ کش کو اور۔ برگردانید یعنی برگردش آ رہا ہے نہ کہ میں نے بکینہ۔ قلاش مفلس۔ بے عزت۔ بچا۔ کنگال۔
ترجمہ (قاضی نے حکم دیا کہ اس کو شہر کے گرد (تمام گلی کوچوں میں) علانیہ پھراؤ (اور منادی کرو کہ) وہ مفلس ہے اور نہایت کنگال ہے۔

کو کبوا اور امانا دیہا کنسید طبل افلاش ہر جابر زنید
ترجمہ۔ گلی گلی میں منادی پر منادی کر دو۔ اور اس کے افلاس کا ڈھنڈورا ہر جگہ پیٹ دو۔
ہیچکس نسید نہ بفر و شد بدو قرض نہ ہدیچکس اور ا تسو
لغات۔ نسید۔ اُدھار۔ قرض۔ تسو چار سو کی مقدار۔ یک نیم متہ۔
ترجمہ (کہ کوئی شخص اس کے ہاتھ اُدھار (سودا) فروخت نہ کرے (اور) کوئی اس کو چار سو برابر بھی قرض نہ دے۔

ہر کہ دعوے آردش اینجا یفن ہیچ زندانش سخا ہم کر دمن
لغات۔ حق۔ حید۔ چالاک۔ ہوشیاری۔ ہیچ برگز۔ قطعی۔ بالکل۔
ترجمہ۔ جو شخص (اس منادی کے باوجود بطور تجاں) چالاکي سے اس کے خلاف دعوے یہاں (محکمہ قضائے) دائر کر لگیا (تو اس کے دعوے کی بنا پر ہمیں اس مفلس کو ہرگز قید نہیں کرنا تھا۔

پیش من افلاس و ثبات شد
نقد و کالائستش چیزے بدست
ترجمہ کیونکہ ہمارے دربار اس کا افلاس ثابت ہو چکا ہے۔ نقد و جنس وغیرہ اس کے پاس کچھ نہیں۔ (لہذا اسکو مقید کرنا حاصل ہے)

آدمی در جس دنیا زال بود
تا بود کافلاس و ثبات شود
ترجمہ۔ آدمی بھی دنیا کے قید خانے میں اسی لئے مقید ہوتا ہے۔ کہ شاید اس کا افلاس ثابت ہو جائے۔

مطلب۔ یہاں مثلاً ایک نصیحت فرماتے ہیں۔ یعنی جس طرح دیون کو جیل میں اس لئے رکھا جاتا ہے۔ کہ قید سے تنگ آکر قرض ادا کر دے۔ اور اس سے اس کا مالدار ہونا ثابت ہو جائے یا جب وہ باوجود تکالیف قید کے کچھ ادا نہ کرے گا۔ تو اس کا مفلس و بدست ہونا یا یہ ثبوت کو پہنچ جائے گا۔ اسی طرح انسان کو دنیا کے جیل میں اسی لئے مقید کیا گیا ہے۔ کہ یہ بات از روئے دلیل ظاہر ہو جائے۔ کہ وہ دولت دین سے مالا مال ہے۔ یا وہ اس دولت سے تہمت و بد حال ہے۔ تاکہ اس کے بعد اس کی حالت دینی کے مطابق سلوک کیا جائے۔ یَوْمَ يَأْتُكَ رُكُوعًا
نَفْسُ الْكَافِرِ يَذَّكَّرُ مِنْهُمْ سُوءُ شَيْخُوهُ وَسُجُودٌ ۝ فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُّوا فِى السَّارِ لَهُمْ فِيْهَا ذُرِّيُّوْنَ
وَيَجْهَنُّوْنَ ۝ جب وہ دن آئے پہنچے تو کوئی شخص بے حکم بات تک نہ کرے گا پھر بعض بخت و بعض نیک بخت ہونگے۔ تو جو بخت میں وہ دین
ہونگے۔ وہ ان کو چلا نا اور دھاڑنا ہوگا۔ پھر ایک آیت کے بعد اگلی آیت یہ ہے۔ فَاَمَّا الَّذِيْنَ سَعِدُوْا فِى الْحَيٰۃِ
خَلَدُوْنَ فِيْهَا اَلَا ۚ اور جو لوگ نیک بخت ہیں تو وہ ہمیشہ میں ہونگے برابر اسی میں رہیں گے الخ (موضع ۹) اگر حق
تعالیٰ کو اس کے سعید و شقی ہونے کا پہلے سے علم ہے۔ اور وہ اپنے علم کی بنا پر اس کے ساتھ حسب استحقاق سلوک
کر سکتا تھا۔ مگر اس نے اپنے علم پر اس لئے اکتفا نہیں کیا۔ کہ کسی کو پھر یہ عذر کہ یہ کاموقع نہ ملے۔ کہ مجھے دنیا
بھیج کر تو بھیجا ہوتا کہ کس قدر نیک اعمال کرتا ہوں۔

مُفْلِسِي دِلُو رَا يَزْدَانِ مَا
ہم منادی کرد در شران ما
ترجمہ (اسی طرح) ہمارے خداوند پاک نے شیطان کی مفلسی کی بھی ہمارے قرآن مجید
میں منادی کر دی ہے۔

کو دغا و مفلس ست و بد سخن
یہیج با او شرکت و سودا کن
ترجمہ کہ وہ شیطان (سراپاے) دغا یعنی پورا دغا باز) کنگال اور بدکلام ہے۔ اس کے ساتھ ہرگز
(کسی قسم کی) شرکت اور سودا نہ کر دو۔

مطلب۔ قرآن مجید میں جا بجا یہ منادی آئی ہے۔ جیسے کہ اللہ فرماتا ہے۔ اَلَمْ نَعْمِدْ اِلَيْكُمْ يٰنَبِيُّ اَدَمَ
اَنْ لَا تَعْبُدَ الشَّيْطٰنَ ۚ لَكَ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝ اے یٰ آدم! میں نے تم کو پہلے سے نہیں کہا تھا۔
کہ شیطان کی پوجا نہ کرنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے (پس ص ۴)

ورکنی اور ابسانہ آوری مفلس منٹ صرفہ ازوے کے بری

لغات :- صرفہ خرچ میں کفایت ملحوظ رکھنا۔ فائدہ اور نفع اٹھانا۔ یہاں صرفہ سے مراد گری مراد ہے۔
ترجمہ :- اور اگر (اس کے ساتھ معاملہ) کرو گے تو (اس کے لئے آخرت کی عدالت میں اس) بہانہ کا موقع پیدا کر دو گے کہ وہ مفلس ہے کچھ ادا نہیں کر سکتا (اور) بھڑکنا (اس سے) (اس سے) (خیرہ اور) زور و گری کیونکر وصول کرو گے۔

مطلب :- چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلَوْ لَا يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَذَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَحَبَلْنَا أَيْدِيَهُمْ مَوْجِعًا ۚ وَجِئُوا لِرَبِّهِمْ كَاذِبِينَ (کا ذوں سے) (زنا بیگا۔ کہ جن شیاطین وغیرہ کو تم میرا شریک سمجھا کرتے تھے ان کو بھارو نام کہ وہ تمہاری کچھ مدد کریں) پھر وہ ان کو بھاریں گے۔ وہ جواب نہ دیں گے (یعنی وہ مدد و اعانت کرنے بلکہ جواب تک دینے سے مفلس ہوں گے) اور ہم ان کے امین ایک ہلاکت کی آفات قائم کریں گے (کہ مفرع)۔

حاضر اور دند چل فتنہ فروخت اشتر کر دے کہ ہمزم میفروخت

لغات :- فروخت، فروخت، باسقاط الف ہے۔ تجرّد ایک صحرائین قوم کا نام ہے۔ صنائع فروخت یعنی روشن و شعل شداد فروخت یعنی بیگ دریں جنہیں نام ہے۔
ترجمہ :- (اس مفلس کی مفلسی کا) فتنہ (اور چرچا خوب) بھڑک اٹھا۔ تو ایک کر دے کا اونٹ (پکڑ کر لے آئے۔ جو لکڑیاں (اونٹ پر لاد کر) فروخت کیا کرتا تھا۔

کر دے بیچارہ بے فرباد کر دے ہم موکل را بدانگے شاد کر دے

لغات :- موکل جس کو کوئی کام سپرد کیا جائے۔ کارندہ۔ مراد سپاہی۔ دانگ ۴۰ فی کا وزن اور ایک چھوٹا سکہ۔
ترجمہ :- کر دے بیچارہ بہت چلاتا رہا کہ مجھے اس بیگار سے معاف رکھو حتیٰ کہ اس (غریب) نے سپاہی کو بھی دو چار پیسے (بطور رسنوت) دے کر خوش کر دے کا قصد کیا (مگر اس کی کون مانتا تھا)۔

اشترش بردند از ہنگام چاشت تاشب افغان او موئے نہشت

ترجمہ :- (چنانچہ) اس کا اونٹ پہر دن چڑھے سے رات تک (کے لئے) لے گئے۔ اور اس کی چھٹیچھا کا کچھ اتر نہ ہوا۔

برشتر نہشت آل قحط گراں صاحب اشتر پے اشتر دوال

ترجمہ :- وہ مفلس جو لوگوں کے لئے آفت ہونے کے لحاظ سے بمنزلہ قحط عظیم (تھا) اونٹ پر بیٹھ گیا (اور) اونٹ والا اونٹ کے پیچھے پیچھے دوڑتا جاتا تھا۔

نوبسو و کو بکو مے تاخت مند   تاہمہ شہرش عیاں بشناختند
 ترجمہ ہر طرف گلی گلی دوڑتے (اور منادی کرتے) پھرتے تھے۔ یہاں تک کہ تمام (اہل) شہر
 نے اس کو نمایاں طور پر پہچان لیا کہ یہ مفلس (دقلاش و ناقابل معاملہ ہے)
 پیش ہر حجام و ہر بازار گہ   کردہ مردم جملہ در شکش نگہ
 ترجمہ ہر حجام اور بازار کے مقام میں لوگوں نے اس کی صورت پر نظری (اس نے سب اس
 سے مطلع ہو گئے)۔

دہ منادی گریبند آوازیں   ترک و کرد و رومیان و مازیان
 ترجمہ دس منادی کرنوالے بلند آواز (جن میں) ترک۔ کرد۔ رومی اور عرب (شامل تھے)۔
 منادی کرتے جاتے تھے۔

جبلگاں آواز ما برداشتہ   کایں ہمہ تخم جفا کا شستہ
 ترجمہ۔ یہ سب (بہ) آواز بلند (اعلان) کرتے تھے۔ کہ اس مفلس نے سرسبز معاملگیوں کا
 بیج بویا ہے۔

بینوائے بدادوائے۔ بے وفا   ناں رُبائے نرگدائے۔ بے حیا
 لغات۔ بدادافض اور دیگر حقوق کی ادائیگی میں بد معاملہ۔ تر بڑا۔ بھاری۔ بچا صنائع۔ یہ شہر صنعت جمع و
 تمیز صفات اور ترصیع وغیرہ مختلف خوبیوں کے لحاظ سے سلک جواہرے کم نہیں۔
 ترجمہ۔ (مفلس) ایک بے سرو سامان (آدمی) ہے۔ لین دین میں بد معاملہ ہے۔ رونی پھین لے
 جانیوالا ہے۔ بڑا بھکاری ہے (ساتھ ہی) بے حیا بھی) ہے۔

مفلس مت و اوندار دیہج چیز   قرض تانند ہر کسے اور اپشیز
 لغات۔ تابان حرف تنبیہ کی حیثیت سے آیا ہے۔ پشیز پسہ۔ دھیلا۔ دھڑی وغیرہ مانجے کا سکہ۔
 ترجمہ۔ وہ مفلس ہے۔ اور اس کے پاس کچھ نہیں۔ خبردار! کوئی اس کو دھیلا قرض نہ دے۔
 (ورنہ اس کی واپسی کی امید نہ رکھے)

ظاہر و باطن ندارد جب   مفلسے قلبے و غاسے و بے
 لغات۔ حبابہ دانہ۔ رتی۔ رتی مہر سونا یا چاندی۔ قلب کھوٹی چاندی۔ کھوٹا سکہ۔ و بے بیعت دال سنی کا ذخیرہ بصر دال بھینی
 یعنی مادہ ریچھ۔

ترجمہ - باہر اندر ایک دانہ بھی اس کے پاس نہیں ہے (وہ ایک مفلس ہے) کھوٹا (بے جسم) دغا
(یعنی بڑا دغا باز) ہے (ناکارہ پن میں) مٹی کا ڈھیر (یا شرارت میں رکھنی)

ہاں وہاں بادِ حریفی کم کسید چونکہ کا ز آرد گرہ محکم زنب

لغات - حرفی شرکت معاملہ - حریف یعنی شریک و مقابل اور یا مصدری ہے - کار قبضی - گرہ کب کا و زاوہ
ترجمہ - خبردار! خبردار! اس کے ساتھ معاملہ نہ کرو - چونکہ (وہ گردہ کاٹنے کی غرض سے) قبضی لئے
پھرتا ہے اس لئے اپنی گرہ مضبوط رکھو۔

مطلب - یا تو واقعی وہ مفلس کھڑا بھی ہوگا۔ اور افلاس و ناداری عموماً ایسے فن سکھا دیتی ہے۔ یا یہ بات بطور
استعارہ کہی گئی ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اس مفلس کی زبان جب خوشامد اور منت سماجت پر آتی ہے۔
تو اپنے اثر سے لوگوں کی گرہ اور حریف کے لئے قبضی کا کام کر جاتی ہے۔ جب کاٹتے آگے ایک غریب خوش دم سے بھی
لمبا ہے۔ اور وہ اسے قرض دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ لہذا اب ہر شخص محتاط رہے۔ اور اس کو قرض نہ دے۔

در گچم آرید ایں پڑمردہ را من نخواہم کرد ز نذل مردہ را

ترجمہ - اور اگر تم اس اودھم سے (شخص) کو محکمہ (قضا) میں لاؤ گے۔ تو میں اس مردے (سے) شاہ
شخص کو قید نہیں کرنا۔

خوش دم بست او گلویش بس فزخ با شعار نو، و شمار شاخ شاخ

لغات - خوش دم جب زبان - باغی - شعار - اور پر کا کپڑا - شمار - ستر - نیچے کا کپڑا۔
ترجمہ - وہ بڑا جب زبان ہے (باتوں سے لوگوں کے من موہ لیتا ہے) اور اس کا گلا فراخ ہے (ب
کچھ ہرپ کر جاتا ہے) اس کا ظاہر تازہ و تباہ ہے اور باطن پھٹا پرانا ہے (یعنی ظاہر سراسر تازہ و باطن
خراب و کمزور ہے)

بروے گرم ایں خوش ظاہر ایں بایہ تسلی شد کہ غیر از پورت مغزے نیست چو باد چینی را

گر پو شد برب کر آں جامہ را عاریہ است او تا فریبہ عامہ را

تذکیہ - آں کا شمار ایں کس محذوف ہے۔ ہمارا شکا مشا راہیں نہیں۔ جیسے کہ ایک شاعر نے غلطی سے سمجھا ہے
ترجمہ - اگر وہ (شخص) لوگوں کو فریب (دینے) کے لئے (کوئی عمدہ لباس زیب تن کرتا ہے۔ تو) سمجھو
کسی سے) مانگ لایا ہے۔ تاکہ (اپنی ظاہری سچ و سچ سے) عام لوگوں کو دھوکا دے۔ صاحب ہے
جلوہ کردن در لباس عاریت دینی مہمتی است جاسہ کہ زن بر دل آید بآں نازاں نشو

حرف حکمت بر زبان ناجیکم حلقہای عاریت وال اے سلیم

لغات - ناجیکم فن حکمت سے ہماری۔ غیر دانشمند - حلقہ - حلقہ پوشاک۔ خلعت - سلیم سلامت رہنے والا بھولا بھلا۔

ترجمہ۔ اے بھولے بھالے (عزیز) ایک غیر دانشمند آدمی کی زبان بردمانی کی بات آ جائے تو اس کو ایسی سمجھو جیسے مانگی ہوئی تو شکایتیں (کسی نے) نہیں رکھی ہوں۔ اتنی طرح یہ شخص اس بات کو کسی سے سن سنا کر نقل کر رہا ہے

مطلب۔ ایسی باتوں میں پادار روشنی نہیں ہوتی۔ صائب سے

زور عاریت بکڑ کر شیعہ اہل را اگر صد بار روشن کیجی خاموش ہو سیکر

گرچہ دزدے جامہ پوشیدہ است درست تو چوں گیر داک ہیریدہ است

ترجمہ اگرچہ ایک چور نے دزدان آستین اٹھیں بہن رکھی ہے اگرچہ جب تم سے مصافحہ کرنے کا موقع ہوا تو وہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر پکڑے۔ وہ تو کٹا ہوا ہے۔

مطلب۔ جو کچھ شیعہ کے حکم سے چوری کی سزا میں کاٹ دیا جاتا ہے۔ وہ کٹے ہوئے اٹھ کو آستین میں چھپا کر اپنے آپ کو تندرست اٹھوں والا نمایاں کر سکتا ہے۔ مگر مصافحہ کے وقت یہ ہید کھل جاتا ہے۔ اس طرح ایک جاں داناں اقبال کا اور بات شیعہ اذکر کے اس ناپیشی علم میں اپنے جملہ دمانی کو چھپا لیتا ہے۔ مگر جب کوئی علمی معرکہ آن پڑتا ہے۔ تو اس کے علم کی قلعی کھل جاتی ہے صائب سے

دھوی گفتار برطوطی سستم کے شود

ازدو حرف قالی کردیکراں آموختہ است

بروانت نہ نیم غیر زلی پچ

زہر واجع کردی چند بیتے

جامی رو سے

چوں شبانگہ از شتر آمد بریر کرد گفتش منزلم دورست و دیر

برنشستی اشترم را از بیگاہ جو رہا کردم کم از اخراج کاہ

لغات۔ شبانگہ رات کا وقت۔ منزل گھر۔ بیگاہ۔ صبح۔ را ساف اخراج خرچ۔

ترجمہ۔ جب رات کے وقت وہ (مفلس) اونٹ سے اُترا۔ تو کروٹے (جن کو سپاہیوں سے تو کچھ ملنے کی توقع نہ تھی) اس سے کہا (بھائی کھاد صاحب!) میرا گھر دور ہے۔ اور (بڑی) دیر (ہو چکی ہے) لہذا اب اس عجلہ اونٹ کے دانہ چارہ کی فکر کرنی ہوگی) تم صبح سے یہے اونٹ پر چڑھے پھر گئے رہے (پس اتنی امداد کرنا تمہارا فرض ہے۔ چلو خیر) میں نے دانہ تم کو معاف کیا۔ کم از کم کھانسی کا پچ (تو عطا) ہو۔

گفت تا کنوں چہ میکردیم پس ہوش تو کو بے نیت اندر خانہ کس؟

ترجمہ (مفلس نے) کہا (اے بھلے مانس!) تو اب تک ہم کیا کر رہے تھے۔ تمہارے ہوش و حواس کیا ہوئے؟ تمہارے خانہ و دماغ میں کچھ عقل ہے کہ نہیں؟

مطلب۔ بے نیت اندر خانہ کس کے سننے پھر میں کوئی لائق آدمی نہیں۔ یعنی دروازہ پر بیٹھا جا ہو۔ جھینے چلاتے رہو مگر گھر کے اندر کوئی سننے سمجھنے اور جواب دینے والا نہیں۔ اگر کوئی انسان اندر موجود ہے بھی تو اس سے جواب

کی توقع رکھنا ایسا ہی ہے جیسے دیوار سے۔ یہ محاورہ اس شخص کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ جس پر کوئی نیک بات اور مفید نصیحت اثر نہ کرے۔ سعدی رح

آزاد کہ عقل و ہمت و تدبیر و راستے نیست خوش گفت پردہ دار گیس و سرے نیست

چرخ افلاسم شنید اے پر طمع تو نہ بشنیدی بگوش بے لمع

لغات۔ لمع نور۔ روشن۔ یہاں وہ قوت سماعت مراد ہے۔ جس سے حق شناسی پیدا ہو۔ جو ظاہری حق سماعت سے ایک جداگانہ چیز ہے۔ جیسے کفار کے حق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلَهُمْ أَذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ کچھ اور ان کے کان ہیں۔ جن سے وہ سننے کا کام نہیں لیتے۔ حالانکہ ان کے کانوں میں ظاہری شنائی کی قوت موجود تھی۔ ترجمہ۔ اے لالچی آدمی! آسمان تک نے تو میرے افلاس کا حال سن لیا مگر (تو ایسے کان سے) کیونکر سنتا جس میں (سمع قبول کا) نور نہیں ہے (چنانچہ) نہ سن سکا۔

طبل افلاسم بچرخ سابعہ رفت و تو نشنیدہ ایں واقعہ

لغات۔ طبل ڈھول۔ نقارہ۔ ڈھنڈورہ۔ سابعہ ساتواں۔ ترجمہ۔ میری مفلسی کا ڈھنڈورا ساتویں آسمان تک پہنچ چکا ہے۔ اور تو نے ابھی تک یہ واقعہ نہیں سنا۔

گوش تیر بودہ است از طمع خام پس طمع کر میکند گوش اے غلام

ترجمہ۔ (اور سنتا کیونکر؟) تیرا کان تو بیہودہ لالچ (کے نیل) سے پر ہے۔ پھر اے عزیز! یہ بھی یاد رکھ کہ لالچ کاں کو بہر اگر دیتا ہے (اس لئے وہ سچی بات سن نہیں سکتا)

تا کلوخ و سنگ بشنید ایں بیاں مفلس ست و ست ایں قلیتباں

ترجمہ۔ حتیٰ کہ ڈھیلے اور پتھر تک نے تو یہ تذکرہ سن لیا۔ کہ یہ بھڑوا مفلس ہے۔ مفلس ہے۔

تا بہ شب گفتند و بر صاحب شتر بر نزد کو از طمع پر بود پُر

ترجمہ۔ وہ (مناوی کرنے والے) رات تک تو یہی بات رشتے رہے (اور لطف یہ کہ) اوٹ والے پر اس کا (خاک بھی) اثر نہ ہوا۔ کیونکہ وہ طمع سے لبالب پر تھا۔

ہشت بر شمع و بصر خدا در محجب بس صورت ست و بس صدا

لغات۔ محجب بصر حجاب پردے۔ بس بہت۔ ترجمہ۔ کان اور آنکھ پر خدا کی (طرف سے) مہر لگی ہوئی ہے۔ بہت سی صورتیں (اور بہت سی

اواز میں جوابات میں ہوتی ہیں جن کو خدا کی مشیت کے بہرہ و کجی اور سن نہیں سکتے، مطلب - جیسے کفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے - **خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ** ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اللہ نے ہر نگاہی ہے۔ اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے۔ اور آخرت میں ان کو بڑا عذاب ہوگا۔ (بقرہ ۱۷) یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو بنوی اعراض کے انہماک میں اپنی حق شناسی کی قوت کو معطل کر لیتے ہیں۔ اور اوراک حقائق اور حصول ہدایت سے محروم رہتے ہیں صائب ہے

سیلی مرگ جیسے اگندہ مارا رو
ابن جنس کر تہ دل رو سے بدینا کریم
مگر شعر بالا میں یہ مراد ہے کہ ہر کچھ اور ہر کان کی قوت اور اک مشیت حق کے ماتحت اپنا کام کرتی ہے

آنچہ او خواہر ساندایں کچشم از جمال و از کمال و از کرم ششم
ترجمہ - (پھر) وہ جس حال و کمال اور کرم کو چاہتا ہے اس کو آنکھ تک پہنچا دیتا ہے (اور وہ اس کو دیکھ لیتی ہے)۔

وآنچہ او خواہر ساند او بگوش از سماع و از بشارت و زخروش
ترجمہ - اور وہ جس قوالی اور خوشخبری اور (عام) سطور (وغنا) کو چاہتا ہے کان تک پہنچا دیتا ہے (اور وہ اس کو سن لیتا ہے)

مطلب - صاحب کلید فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سمع و بصر و کچشم اور دیکھ نہیں سکتے بلکہ خداوند کریم جس کان کو چاہے۔ حق بات سنا دے۔ جس آنکھ کو چاہے حقائق دکھا دے۔ اور جس کو چاہے محروم کرے اور اگر اسے اختیار میں ہوتا تو پھر کفار بھی انبیاء کو کیوں زمانہ لیتے۔ بلکہ بعض لوگوں نے تو آیہ **وَهُمْ لَا يُفْقَهُونَ** **الْبَيِّنَاتِ وَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ** (قرآن کو اپنی طرف نظر کرتے دیکھتے ہو حالانکہ وہ دیکھتے نہیں) کی یہ تفسیر کی ہے کہ کاذب کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک نظر ہی نہیں آتی تھی۔ پس اگر اس آیت کی یہ تفسیر لیا جائے تو پھر درحجب بس صورت و بس عدا سے لے کے سننے صاف ہیں کہ ان کو حقیقت وہ صورتیں اور اوازیں دکھائی اور سنائی دیتی ہی نہیں۔ پس معلوم ہوا کہ جب تک حق تعالیٰ بصیرت اور سمع قبول عطا نہ فرمائیں۔ اس وقت تک کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور انسان کے اعتبار میں کچھ بھی نہیں۔ انتہی - یہ بیان اگرچہ فی الحقیقت درست ہے۔ مگر اس کے الفاظ کسی حد تک ناظر الی الجہ ہیں۔ خصوصاً یہ آخری فقرہ کہ انسان کے اعتبار میں کچھ بھی نہیں اس مسئلہ کی تشبیہ اسی انداز سے ہونی چاہئے جس طرح آیہ **يُفْصِلُ بَيْنَهُمُ الْكَيْدَ وَالْهَيْدَ بَيْنَهُمُ الْكَيْدَ** کی تفسیر کی جاتی ہے۔ یعنی یہ جو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو گواہ کرتا ہے اور کسی کو بدایت کرتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ کیساں حیثیت اور کیا اس صلاحیت کے لوگوں میں سے کسی کو خواہ مخواہ گواہ بنا دیتا ہے۔ اور کسی کو بلاوجہ بدایت دیتا ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ خود اپنے اعتبار اور ارادہ سے اپنے آپ کو حق کی طرف مال باق سے دور کر لیتے ہیں۔ پھر چونکہ اہل حق اور اہل باطل کا اختلاط ہوا اور خلط مصالح ہے اس لئے اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ اہل حق کی ہدایت اور اہل باطل کی گمراہی ہو جاتی ہے۔ اور اس مطلب کی تائید آیت کا اگلا حصہ کر رہا ہے۔ **وَمَا يُفْصِلُ بَيْنَهُمُ الْكَيْدَ وَالْهَيْدَ بَيْنَهُمُ الْكَيْدَ**

ترجمہ: اور وہ جس کان کو چاہے حق بات سنا دے۔ جس آنکھ کو چاہے حقائق دکھا دے۔ اور جس کو چاہے محروم کرے

ترجمہ: اور وہ جس قوالی اور خوشخبری اور (عام) سطور (وغنا) کو چاہتا ہے کان تک پہنچا دیتا ہے (اور وہ اس کو سن لیتا ہے)

یہ گراہ کرنے کا عمل انہی لوگوں پر وقوع پاتا ہے۔ جو پہلے ہی فاسق اور خدائی عہد کے برخلاف چلنے والے ہیں۔ گویا ان کے یہ بڑے عقائد و اعمال جو انہوں نے خود اختیار کر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نمایاں اور ظاہر ہو جاتا ہیں۔ نہ یہ کہ ان کو ناحق و بے گناہ گراہی کے گڑھے میں گرایا جاتا ہے۔ جو جبریہ کا عقیدہ ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ترجمے پر یہ حاشیہ تحریر فرماتے ہیں۔ یعنی اہل حق اور اہل باطل میں تیز تمام منظور ہے جو نہایت مفید اور ضروری ہے۔

پس ہر دو مشرک کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جیسی بات سنوائی اور جیسی چیز دکھلائی چاہتا ہے۔ سنو اور دکھلا دیتا ہے۔ اور ہر شخص کو وہی بات اور وہی چیز سنو یا اور دکھلا تا ہے۔ جس کے وہ قابل ہوتا ہے۔ اور جس کی کہ اس میں مناسبت ہوتی ہے۔ کماتیں ے

قسمت کیا ہر چیز کو تمام اہل نے
بلبل کو دیا نالہ تو پروا نہ کو طلب
چشمہ کہ جس چیز کے قابل نظر آیا
علم چھ کو دیا ہے جو مشکل نظر آیا

گرچہ ہستی تو کنوں غافل ازل وقت حاجت حق کند اور اعیال

ترجمہ۔ اگرچہ تم ان (صورتوں اور آوازوں) سے (جو حق کی طرف سے آئی ہیں) اس وقت غافل ہو۔ لیکن حق تعالیٰ (بروز قیامت) جب اس کی ضرورت ہوگی (تم پر) ان کو عیاں کر دے گا۔ مطلب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **لَوْ مَتَّحْنُ كُلِّ لَفَنَسٍ مَا عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ مُحَضَّرٍ اَوْ مَا عَمِلْتَ مِنْ سُوءٍ اَوْ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَكَ اَمَدًا اَبَعِيدًا** جس دن ہر شخص جو بھلائی یا بُرائی اس نے کی ہے اپنے سامنے موجود بنائے گا۔ آرزو کرے گا کاش یہ دن اس سے بہت دور ہو تا ازل عزل ع ۳) غرض قیامت کے روز ساری باتیں ظاہر ہو جائیں گی۔ کہ کون کون سی حق نہیں کون سی باطل۔ اس پر یہ عذر پیش ہو سکتا ہے۔ کہ یہ انکشاف تو سخت ہی میں ہوگا۔ و نہیاس کسی کو کیا معلوم کہ نسا اور حق ہے کہ نسا باطل۔ کو نسی بات اچھی ہے کو نسی بُری۔ پھر لوگوں کا کیا قصور۔ یہ بجا ہے تو اندھے ہیں۔ ہر طرح ہوا چل پڑے۔ نیچے اس کا جواب دیتے ہیں۔

گفت پیغمبر کہ یزدان مجید از پئے ہر روز در ماں آفرید

ترجمہ۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ خداوند جل و علا نے ہر روز کی دو اپدیا کی ہے۔

مطلب۔ یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ جو شکوہ شریف میں مندرج ہے کہ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے **مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَّا اَنْزَلَ لَهُ شَفَاءً** یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بیماری سید کی ہے۔ اس کے لئے دو اچھی نازل فرمائی ہے۔ اور مقصد اس کے ابراہ سے یہ ہے کہ کم لا گردنایں حق و باطل نیکی و بدی۔ طاعت و معصیت میں امتیاز محسوس نہیں ہوتا۔ تو اس جہل و نادانی کے مرض کی دوا اتباع و انبیاء ہے۔ اس کو اختیار کرو۔ سعدی ۲۷

اگر تو علم آموزی بدیوان محمد رو کہ پوچھل آں بود کز خود پیش بود کم کرد
گر اس سعی و جہد کے ساتھ جو طلب حق میں کی جائے۔ بھر دسہ حق تعالیٰ پر ہی ہونا چاہئے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

گرچہ درماں جوئی وگوئی بجای کاے خدا و زمان کا رین رہاں
لیک نہاں درماں نہی زنگ و بو بہر در و خویش بے فرمان او

ترجمہ۔ اگرچہ تم اپنے مرض جہل کے لئے اتباع رسول کی (دوا تلاش کرو۔ اور پتہ دل سے دعا کرو کہ انہی میرے کام کی تدبیر فرما دے۔ مگر (یاد رکھو کہ) اس کے حکم کے بغیر اپنے در و کے لئے اس دوا کا رنگ و بو بھی نہ پاسکو گے۔

مطنب تمام امراضی کے حکم سے دفع ہاتے ہیں۔ نظامی روح سے

بنار د ہوا تا گونی بنار زمین نار د تا گونی بنار

فائدہ جلیلہ۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دعا کا قبول ہونا متوقع ہے۔ تو کبھی اس کے قبول نہ ہونے کا بھی ضمال ہے۔ ہر چند کہ قرآن و حدیث میں استجاب دعا کی پوری پوری توثیق ہوتی ہے۔ چنانچہ آیت اُجِيبْ دُعَاكَ اللّٰہُ اِذَا دَعَاکَ اور حدیث لَا یُرَدُّ الدُّعَاءُ الاّ اللّٰہُ عَاوَدَ اس پر شاہد ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر دعا ہر زبان سے اور ہر حالت میں قبول ہو جانی ضروری ہے۔ بلکہ بندہ کے دعا کرنے کے بعد پھر اس کی قبولیت کے لئے مشیت ربانی کا تعلق بھی ضروری ہے۔ حضور قلب اور کمال خلوص کے بغیر جو دعا کی جائے۔ اس کا تو یہاں ذکر نہیں۔ اس کا قبول نہ ہونا ظاہر ہے۔ حسب ارشاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ وَاَعْلَمُوْا اِنَّ اللّٰہَ لَا یَسْتَجِیْبُ الدُّعَاءَ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ اور یاد رکھو کہ اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا (مشکوٰۃ) بلکہ یہاں مقصود یہ ہے کہ ممکن ہے کہ ایک مومن متقی کمال خلوص سے حضور قلب سے اور تقرب و اتہال سے ایک امر صریح یا حسن کے لئے دعا کرے اور وہ قبول نہ ہو۔ تو اس کی وجہ یہ سمجھنی چاہئے۔ کہ مشیت ربانی اس کی قبولیت کی مقتضی نہیں۔ اور مشیت ربانی کیوں اس کی قبولیت کی مقتضی نہیں۔ شاید اس لئے کہ حکمت الہیہ اس کے خلاف ہو۔ یا ممکن ہے دعا کرنے والا کسی وجہ خاص سے قبولیت دعا کے انعام کا مستحق نہ ہو۔ یہ بھی احتمال ہے۔ قبولیت کا ٹھکر کسی دوسرے وقت پر موقت ہو چکا ہو۔ جس میں ابھی دیر ہو۔ یہ بھی بعید نہیں۔ کہ بندہ اپنے تصور علم سے ایک مفسر امر کو اپنے لئے مفید سمجھ کر اس کا غافل ہو۔ اور خداوند تعالیٰ کا رحم و کرم بندے کو اس مفسر امر سے بچانے کا مقصد ہی ہو۔ وَحَسْبُکُمْ اَنْ تَجْعَبُوْا شَیْئًا وَ تَكُوْنُوْا لَکُمْ اَوْرَاقٌ کہ تم کسی چر کو پند کرو اور وہ تمہارے لئے بڑی ہو۔ اس لئے حق تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہ فرمائے۔ اور یہ عدم قبول بھی ایک طرح کی قبولیت ہے۔ کیونکہ بندہ اپنی بہتری کے لئے دعا کرتا ہے۔ اور اس کی بہتری ہی ہے۔ کہ جو کچھ مانگتا ہے وہ اس کو نہ دیا جائے۔ غرض ایسی بہت سی تقادیر ہیں۔ جن میں دعا کا اس نکلنے جس میں مانگی جائے۔ قبول نہ ہونا ممکن ہے۔ اور اس کی قبولیت دعا کے وعدہ کا خلف لازم نہیں آتا۔ ہاں یہ بھی ملحوظ رہے کہ ممکن ہے کہ دعا کی قبولیت کسی اور احسن صورت میں ظہور پا چکی ہو۔ جس کو بندہ محسوس نہ کرے۔ رحمت خداوندی بندے کو اس کی طلب سے زیادہ اور اس سے بہتر دے چکی ہو۔ اور وہ غلطی سے سمجھے۔ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔

یوں سمجھنا چاہئے کہ دعا بھی ایک طرح حصول مراد کی ایک سعی و تدبیر ہے۔ جس طرح سعی کے فوائد مکتوبات و ناطق ہیں۔ چنانچہ لیس للہ انسان الا ما سعی فزان خداوندی ہے۔ اور اِحْزَوْا عَمَّا یَنْفَعُکُمْ

ارٹھ دس غری ہے۔ اسی طرح قبول دعا کی بھی امید دلائی گئی ہے۔ مگر جس طرح بعض موانع کا سعی کو کامیابی سے مختلف کر دینا شاذ ہے۔ اور تاہم سعی کے فائدے سے انکار نہیں کیا جاتا۔ اس طرح بعض اسباب دعا کو بھی قبولیت کے ساتھ مقرب نہیں ہونے دیتے۔ اور اس سے قبول دعا کے وعدے میں نقص لازم نہیں آسکتا۔

بلکہ اس لحاظ سے دعا اور بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ کہ سعی کا نتیجہ تو بعض اوقات بالکل ناکامی اور کلیتہً خفیت و خسران ہوتا ہے۔ "ہذا ہی ملانہ وصال صنم"۔ "یکے نقصان مایہ دیگر شائبہ ہمسایہ" مگر دعا کرنے والا اپنی دعا کا ہر صورت کچھ نہ کچھ پھل پا ہی لیتا ہے۔ اس سے ہمارا یہ مطلب نہیں۔ کہ تدبیر و سعی کو چھوڑ کر صرف دعا ہی دعا پر اتکا کر گئی چاہئے۔ کیونکہ سعی و تدبیر اپنے موقع پر کوئی ضروری ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے۔ کہ سعی بعض دفعہ بالکل بے اثر ہوتی ہے۔ اور دعا کبھی بھی تفرقہ سے خالی نہیں رہتی۔ یہ بجائے خود ایک عبادت ہے۔ بلکہ اللہ عا و اللہ العبادۃ پس خداوند تعالیٰ کو جو حرب زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیخی اکرام علیہ السلام من اللہ عا دعا دعا نہایت محبوب و مرغوب ہے۔ تو اس کا نفع کسی نہ کسی رنگ میں بندے کو دے ہی دیتا ہے۔ اگر مذہب اپنے خاص مطلب و مقصود پر فائز نہیں ہوتا۔ تو وہ اس ذکر کی بدولت جو اس نے دعائیں کیا ہے۔ کسی آنے والی آفت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یا اس کا موجودہ فقر و فاقہ یا مرض رفع ہو جاتا ہے۔ یا اور نہیں۔ تو اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج ہو جاتا ہے۔ کماتیل سے

میں ہزار ازیں در کہ ہرگز نہ نسبت تہدیرت گردد بر آوردہ دست

سنہ رحمہ بالا باتوں پر احادیث ذیل سے کافی روشنی پڑتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یستجاب للعبد ما لم يدع ما مضى او قطيعه رحمہما لم یسجّل۔ یعنی ہندہ کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تا وقتیکہ کسی گناہ کی بات یا قطعہ رحمی کے لئے دعا نہ کرے۔ اور جب تک جلد بازی نہ کرے۔ صحابہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ جلد بازی سے کیا مراد ہے۔ فرمایا۔ یقول قد دعوت وقد دعوت فلم یستجاب لی فیستحس عند ذالک دید اللہ عا۔ یعنی کہنے لگے۔ میں رتوں دعاؤں پر دعائیں کرتا رہا۔ مگر وہ قبول نہ ہوئیں۔ پھر تھک کر دعا کرنا چھوڑ دے (شکوہ)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ما من مسلم یدعو بدعویۃ لیس فیہا اثم ولا قطیعة رحمہ الا اعطاه اللہ احدی ثلث امّا ان یجعل لہ دعوتہ واما ان یدخرھا لہ فی الآخرۃ واما ان یصرف عند من السوء متعلھا۔ یعنی جو ہندہ سہمان کوئی دعا کرنا ہے جس میں کوئی گناہ مطلوب نہ ہو اور نہ قطع قربت ہو۔ تو اللہ اس کو تین چیزوں میں سے ایک ضرور عطا فرماتا ہے۔ یا تو فوراً اس کی دعا قبول کر لیتا ہے یا اس کا اجر و ثواب آخرت میں اس کو دینے کے لئے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ اور یا اس کے برابر کوئی آفت اس سے دور کر دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ تو کبھی ہم بہت بہت دعائیں کیا کریں گے۔ آپ نے فرمایا۔ اللہ اکبر یعنی اللہ کا فضل بھی بہت ہے۔ (مشکوٰۃ)

کون پُر چارہ ست و پچت چارہ نہ تاکہ نکشاید خدایت روز نے

لغات۔ کون بلیغ کاف دنیا۔ جان۔ کون کے لغوی معنی ہیں ہونڈنا۔ چونکہ دنیا اشیاء سے عالم کے موجود ہونے والا

بننے کی جگہ ہے۔ اس لئے مسدود کو مجھے ظرف استعمال کرنے لگے۔

ترجمہ۔ جان علاؤں کے سامان سے ہے۔ اور تیرے لئے کوئی چارہ (بسم نہیں پہنچ سکتا) تا وقتیکہ خداوند نشانی تیرے لئے (توفیق عطا) کوئی کھڑکی نہ کھول دے۔

مطلب۔ بھدا دنیا اور دنیا والوں سے کوئی توقع نہ رکھو۔ چنانچہ جو خدا سے مانگو۔ دنیا کے گناہ گواروں سامان اور ان سامانوں کے کارندے تم کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتے۔ تا وقتیکہ وہ حقیقی میر سامان تم پر نظر عنایت نہ کرے صاحب سے

زنی جو کچھ جوئی کرتا زبان حق نبود نیا دار سلیمان حاجت مورے رہا کرو

چشم رائے چارہ جو در لامکاں ہیں بینہ چوں چشم کشتہ سوسے جاں

ترکیب۔ اسے چارہ جو نہا ہے۔ یہ فعل بافاعل چشم مفعول بہ وغیرہ مل کر جواب نہا ہوا۔ صنادید مقتول کی آنکھ کو جو عموماً کھلی رہ جاتی ہے۔ جان کی طرف لگی ہوئی قرار دینا حسن تعلیل ہے۔

ترجمہ۔ اسے علاج کے مستلشی اہل ہاں اپنی آنکھ کو لامکان میں رنگائے رکھو جس طرح مقتول کی آنکھ جان کی طرف (لگی رہتی ہے) اعرافی رہے

صاحب سے زمرہ نزل گاہ دونوں رخت پر بند درائے ہر دو عالم جوئے نرزل
لامکانی شور و آواز دیکھ کر حیرت آمیز ہو کر رہ جاتا ہے

ایں جہاں زبے جہت پیدا شد است کہ زیا بے جہاں را جاشد است

ترجمہ۔ یہ جہاں (بھی نو) اس (ذات پاک) سے پیدا ہوا ہے جو طرف (دسمت) کی نسبت سے پاک ہے (اس کا مطلب یہ کہ جہاں کو ایک (ذات) منزہ از مکان (کی قدرت) سے (عالم وجود میں) جگہ (محال) ہوئی ہے۔

مطلب۔ جب اس جہاں کا خالق جہت و مکان کی نسبت سے پاک ہے۔ تو تم بھی اس دنیا کے تجر و تمکن سے دست بردار ہو کر لامکان کو اختیار کرو۔ صاحب سے

در عالم بالاست تماشا ہے اگر ہست ہر دوں زمین مست و زماں جائے اگر است

بارگرو از ہمت سوسے نیستی گرتوا ز جاں طالب موبستی

لغات۔ سوسے یعنی مالک و خداوند الف مقصورہ کے ساتھ ہے۔ گریہاں بغض و نفرت کا فانیہ الف مقصورہ کو یائے محول سے بدل دیا گیا ہے۔

ترجمہ۔ اگر تم (دل و جان سے) مولا کے طالب ہو تو ہستی سے (دست بردار ہو کر) نیستی کی طرف رجوع کرو۔

صطلب۔ تعجب ہے کہ بندہ مولا کا طالب ہو۔ اور ساتھ ہی اپنی ہستی کا دعویٰ بھی کرے؟ عرواقی رہت تو آنکھ ز دخیالی کہ از خود بے خبر گردی تو آنکھ روئے ہوینی کہ روز خود گردانی

جب وہ مولائے پاک مکان کی نسبت سے منزہ ہے۔ تو اس کا طالب بھی کیوں نہ لا مکان کے ساتھ نسبت پیدا کرے
دستِ رُبرِ سید در با گزار و چون صدف ہرک صائب آشنائے عالم بالا شود

جائے دخلِ ستِ اس علم از فے مرم جائے خرجِ ستِ اس وجودِ بیش و کم

لغات۔ دخلِ آمدنی۔ مرم امر متناعی رسیدن جھگٹنا سے۔ صدائے تقرق۔ ترجمہ۔ نیستی (یا لامکان یا عالم ملکوت) آمدنی کی جگہ ہے (لہذا) اس سے گریز نہ کرو (اور) یہ بیش و کم ہونے والا جسمانی وجود خجج ہونے کی جگہ ہے (لہذا اس کی پروا نہ کرو) مطلب۔ نیستی سے عدم محض مراد نہیں۔ بلکہ اپنے جسمانی وجود کو فنا کر دینا یا فنا سمجھ لینا یا اس کی طرف سے فیہ لفت ہو جانا اور اپنے روحانی وجود کو مقصود بنانا مراد ہے۔ اور یہی مطلب ہے۔ لا مکان یا عالم ملکوت کے ساتھ نسبت پیدا کرنے کا۔ اس مقام کو آمدنی کی جگہ اس لئے کہا ہے کہ یہاں سے جاتا ہے۔ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس لئے وہاں دلچ میں ہمیشہ اضافہ ہی ہوتا ہے۔ جسمانی وجود خجج کی جگہ اس اعتبار سے ہے کہ اس کو آخر متی میں مل جاتا ہے۔ یا اس لحاظ سے کہ ہر لمحہ اس کے اجزائیں تحلیل و فنا ہوتے اور ان کی بجائے نئے اجزاء پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ کیا ہر جہتی مطلب غرض یہاں بھی عالم بالائی رغبت دلائی ہے کہ وہ عالم دنیا سے کہیں افضل ہے۔ چہ نسبت خاک را با عالم پاک سے عالم معقول بر ہر کس کہ صائب جلوہ
نشر و بیج سراب اس عالم محسوس را

کارگاہِ صنعتِ حق چوں نیستیِ ست جزمِ مطلق در جہانِ بہشت کیست

لغات۔ کارگاہ کاخانہ۔ صنعت کاریگری۔ چوں شریعہ یعنی چونکہ اور حرف تشبیہ یعنی مثل رانندہاں دونوں پہاں ہیں۔ لہذا صنعت کار ترجمہ دروچ ہو سکتا ہے مطلق بیکار۔ جہانِ بہشت عالم وجود۔ دنیا و دہنما۔ ترجمہ۔ (۱) چونکہ صنعتِ حق تعالیٰ کا کارخانہ عدم ہی ہے۔ (پس) عالم وجود میں کون ہے جو مطلق نہ ہو۔

مطلب۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ ایجا دکاتعلق موجود کے ساتھ نہیں ہوتا۔ بلکہ معدوم ہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس کے بعد وہ موجود ہو جاتا ہے۔ پس جب میں حیث الوجود ان کے ساتھ تصرف کاتعلق نہیں ہوتا۔ تو لا محالہ وہ مطلق اور فیض حق سے محروم ہیں۔

ترجمہ (۲) (غیر نیز) صنعتِ حق کا کارخانہ (عالم وجود بھی) مثل نیستی کے ہے (اس لئے کہ) عالم وجود میں سوائے مطلق (وبیکار چیزوں) کے اور ہے کیا؟ (اور مطلق ہونا موجود ہونے کے منافی ہے)۔ مطلب۔ یہاں کہہ نیستی یعنی عدم محض آیا ہے۔ اور پہنچنے فنائے وجود جسمانی بڑھا تھا۔ یعنی تم نیستی سے کیوں مستغرق ہو۔ یہ وجود جسمانی بھی تو جس پر تم نمازاں ہو۔ مثل عدم نیستی ہے جس کی دلیل یہ کہ صنعتِ حق اس کی ایجاد سے سے خارج ہو چکی ہے۔ اور صنعتِ حق سے اس کا مطلق ہو جانا بمنزلہ معدوم ہونے کے ہے۔ غرض تم جس وجود کے موجود ہونے کا مانگتے ہو۔ وہ بھی بمنزلہ معدوم ہے۔ صائب سے

در چنین بحرے کہ ہر صبح ست یخ آبدار خویش را فانی نداشتن فناء دیگر است

مناجات

اے خداے پاک بے انباز و باریک دشت گیر و جرم مارا درگزار

لغات - انباز شریک - باریک دگر - دشت گیر مدگر -
ترجمہ - اے خداوند پاک! جو لا شریک ہے اور مدگار سے مستثنیٰ ہے (ہماری) دشگیری کر۔ اور ہمارے گناہ سے درگزر کر۔

یاد دہ مارا سخنہائے رفیق کہ ترارحم آورداں اے رفیق
ترجمہ - اے رفیق (اعلیٰ) ہم کو وہ رقت خیز کلمات (دعا) سکھلا دے جو (ہمارے لئے) امیر کے (دریائے) رحم کو (جوش میں) لائیں۔

ہم دعا از تو اجابت ہم ز تو ایمنی از تو منابت ہم ز تو

لغات - اجابت قبولیت - ایمنی بے خوفی - امن مامون ہونا - منابت - خوف بیہیت -
ترجمہ - دعا کی تلقین (بھی تیری طرف سے) ہوتی ہے۔ قبولیت بھی تجھی سے (متوقع) ہے۔ بے خوفی بھی تیری طرف سے (غیبی تسلی پاکر) حاصل ہوتی ہے۔ خوف بھی تجھ (کو ناراض کروینے) سے (آتا) ہے۔

مطلب - الہی دعا کو قبول تو ہی کرے گا۔ تو ایسی دعا بھی تو ہی بتائے گا۔ جو قبول ہو جائے۔ ہم کو اپنے کسی جرم و گناہ پر تیرے غضب سے ڈر لگتا ہے۔ تو اس درد کا مرہم تو ہی دیا کرتا ہے۔ کہ ہم کو توبہ و استغفار کے وہ کلمات رقت خیز سکھا دیتا ہے۔ جس سے تیرا دریائے رحم و کرم جوش میں آجائے۔ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اکل حطی کی غلطی ہوئی۔ اور اس کی پاداش میں ان کو جنت سے نکلنا پڑا۔ تو تو نے ہی ان کو ایسے دعائیہ کلمات سکھائے۔ جن کی بدولت پھر تیری رحمت ان کے شامل حال ہو گئی۔ چنانچہ فرمایا۔ **فَقُلْنَا اٰدَمُ مِّنْ رَّبِّكَ كَلِمَاتٍ فَتَنَّاكَ عَلَیْهَا اِنَّكَ هُوَ الشَّوَادِبُ الْمَحْجُورُ** پس سیکھ لے آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات تو ان کی توبہ قبول کی اس نے بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا رحم والا ہے (بقرع ۴)

دعائیں عباد کا اپنے معبود سے مخاطب ہوتا ہے۔ اس مخاطب میں بندے کی زبان پر ایسے کلمات کا جاری ہو جاتا جن سے بہتر کلمات نہ مل سکیں۔ من جانب بھی اللہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ ایک طرح کا الہام ربانی ہوتا ہے۔ اسی لئے مولانا دعا کرتے وقت حق تعالیٰ ہی سے دعائیہ کلمات اُتار ہونے کی آرزو کرتے ہیں۔ اور یہ امر جہاں مستغرب نہیں۔ بلکہ دنیا میں بھی اس کے نظائر وقوع پاتے ہیں۔ صاحب کلید نے اس کی ایک مثال لکھی ہے۔ کہ جیسے کوئی نذر اپنی خطا پر نام ہو کر نہ بنا کر اُتھوڑ کر سامنے کھڑا ہے۔ اور بیہیت و افعال کی وجہ سے اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ کہ اس خطا کے عذر کے لئے کون سے لفظ استعمال کر دے۔ وہ ڈرتا ہے۔ کہ اگر کوئی بے محل کلمہ منہ سے نکل گیا۔ تو یہ دوسری خطا ہوگی۔ اس وقت

آئی کو رحم آتا ہے۔ اور ہر بان ہو کر کہتا ہے۔ بول یکا کہتا چاہتا ہے۔ گرچہ بھی وہ خاموش رہتا ہے۔ تو آقا کہتا۔ اچھا اچھا بول۔ کہو۔ کہہ رہی ہو کہ نہیں کروں گا۔ پس تو کرنا ہی الفاظ کو دہرا دیتا ہے۔ تو اس کی خطا صاف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو دعا خود آقا سے جتنی بھی لے لیں کی ہو۔ خواہ وحیا یا الہام۔ اس پر قبولیت کی زیادہ توقع ہوتی ہے اس لئے ادعیہ قرآنہ کے ساتھ دعا کرنا افضل ہے۔ وہ وحیا پر خدا اعلیٰ اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہم تک پہنچی ہیں۔ اور کبھی ایک مومن اور متقی و صالح بندے کے دل میں خود ہی خداوند تعالیٰ کی طرف سے دعا کے اچھے کلمات القا ہو جاتے ہیں۔ ان سے بھی قبولیت کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ کیونکہ جب آقا سے جتنی بھی طرف سے یا شاہد ہو۔ کہوں کہوں کہوں اور یوں مانگو۔ تو ظاہر ہے۔ کہ کرم خداوند خود عطا فرمادہ ہے۔ اور دعا عطا کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ کما قیل ۷

رحمت حق بہائے جوید رحمت حق بہائے جوید
نکتہ۔ اس شعر میں آید۔ وَادْعُوهُمْ خَوَافًا وَطَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (اعراف ۸۷) مکنہ صنفوں کی طرف ایک لطیف اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ جس کے معنی یہ ہیں۔ اور خدا کے ڈرے اور اس فضل کی امید پر خدا سے دعائیں مانگتے ہو۔ کیونکہ خدا کی رحمت فصوص رکھنے والوں سے بہت ہی قریب ہے۔ پس اس آیت کو ملحوظ رکھ کر شعر کا ترجمہ یوں ہوگا۔ الہی دعا کرنے کی توفیق تو ہی دے گا۔ اور دعا کے آداب بہا بہت دایمی یعنی خوف عذاب و امید فضل بھی تو ہی سکھائے گا۔ اور پھر دعا کو قبول بھی تو ہی کرے گا۔

گُرُطاً گفتم اصلاحش تو کن مصلحتی تو اے توسل سلطان سخن

لغات۔ مصلحتی تو اصلاح کرنے والا ہے۔ مصلحت کے ساتھ یا اسے خطاب شامل ہے۔ سلطان سخن کلام کا بادشاہ۔ مراع حق تعالیٰ نہیں اعتبار کہ وہ تمام الفاظ و کلمات کا خالق ہے۔ ترجمہ۔ اگر ہم (دعا میں کوئی خرافات ادب کلمہ) بولنے کی غلطی کر جائیں۔ تو توسل کی اصلاح کر دے۔ اسے کلام کے بادشاہ تو ہی اصلاح کرنے والا ہے۔ جامی رحمہ

بہد گفتن زبان من مگرداں زبان من زبان من مگرداں

بکیسا داری کہ تبدیش کنی گرچہ جوے خویش کنی

ترجمہ۔ تیرے پاس (قدرت کی) بکیسا ہے۔ یہاں تک کہ اس (خفا) کو (صواب سے) بدل سکتا ہے۔ اگرچہ وہ (اپنی ناپاکی کے لحاظ سے) خون کی ایک نہر (کی مانند) ہو (مگر تو چاہے) تو اس کو دریائے نیل کی طرح ظاہر و مظهر بنا سکتا ہے۔

مطلب۔ جس طرح بکیسا کے عمل سے اہمیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ مثلاً تانبے سے سونا اور قلعے سے چاندی بن جاتی ہے۔ اسی طرح خدا کی بکیسا سے قدرت سے گناہ نیکیوں میں بدل سکتے ہیں۔ کہنا قال اللہ تعالیٰ۔ اَلَا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَٰئِكَ يَبْدِلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ فَاُوْلَٰئِكَ لَهُمْ كُفْرًا ۚ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (انعام ۱۱۰) اور نیک عمل کے قوی سے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے (فرقان ۶) جامی رحمہ

ہر خستہ از کشت بود کعبہ دیگر گر بر جہاں تو افتد سبب منات

ایں چنین مینا گریہا کارشست ایں چنین اکسیر لایزالشست

لغات مینا گری - مینا کاری - مینا کے معنے ہیں آگیند - بادیشہ جیسے کچھ - سرخ و سبز و لاجوردی وغیرہ رنگیں آگیند سے ایک قسم کا سالہ تیار کر کے چاندی سونے کے ظروف یا زیوروں پر نقاشی کی جاتی ہے - اسکو مینا گری یا مینا کاری کہتے ہیں - اکسیر کہیا جس سے قلب مامیت ہوتی ہے -
توجہ - ایسی قدرتی نقاشیاں (کرنا) تیرا ہی کام ہے - ایسی کہیا میں (جن سے توس معاصی کو جلاست حسنا بنا دیتا ہے) تیرے ہی بھیا - دل سے ہیں -

آب را و خاک را بر ہم زد می زاب و گل نقش تن آدم زوی

توجہ - تو نے پانی کو اور مٹی کو با ہم ملایا - (اور اس) گارے سے آدم کے جسم کا پتلا تیار کر دیا -
مطلب جب تو یہاں تک قادر ہے کہ پانی اور مٹی جیسی اونٹنے چیزوں سے انسان جیسی اشرف المخلوقات ہستی کو نکل کر آتا ہے - جو نہایت عالی صفات جامع کمالات اور تیرا منظر اتم ہے - تو ہماری سہیات کو حسنا بنا دینا تیرے آگے کو سنا بڑا کام ہے -

نسبتش دادی بجفت و خال و غم با ہزار اندیشہ شادی و غم

لغات جفت میاں - بوی - زوج - خال - ماموں - غم چھا -
توجہ - (پھر) تو نے اس کو زوج - اور ماموں اور بچا (وغیرہ وراثتیوں) کے ساتھ نسبت دے دی (اور) ساتھ ہی (ہزاروں خوشی و غم کے خیالات (لگا دیئے) -
مطلب آب و خاک سے صرف انسانی پتلا ہی تیار نہیں کیا - بلکہ اس کو مختلف قسم کے تعلقات کے ساتھ مربوط اور طرح طرح کے خیالات سے متکلیف بھی بنا دیا - اقبال سلسلہ

طرح تعمیر تو از گل بخت بند
خوف دنیا خوف حقے خوف جان
حب مال و دولت و حب وطن
حب خورش و آفرین و حب بن
باجب خوف را آیت خند
خوف آلام زمین و آسمان
حب خویش و اقربا و حب بن

باز بفضے را رہائی دادہ زیں غم و شادی جانی دادہ

توجہ - پھر تو نے بعض کو ان تعلقات کے باوجود ان کے انہماک سے آزاد دی دے رکھی ہے اس غم و خوشی سے ان کو آزاد کر رکھا ہے - غنی ہے
مراجعت اسباب تعلق ایک آزادم
نیرت صاحب سرور افکار خزان و نوبہار
دروں آزادہ رہنود اسید و بیم را

کردہ انخوش و سپند و سرشت کردہ در چشم او ہر خوب زشت

لغات - سپند تعلقات - خوشیاء ندی - سرشت نمیر - بناوٹ مجازاً یعنی طبیعت و خلقت - ایک مترجم نے یہاں سرشت کا ترجمہ باپ بیٹا کیا ہے - خدا جلے ان کو کس لغت سے یہ معنی مل گئے -

تبیہ - تو اس کو ہر فراہ و دار (کے تعلق) اور (دیگر عام) تعلقات اور (مقتضیات) طبع (کے دائرہ) سے (باہر محال) لے گیا - (اور اس کی نظر میں ہر خوش نامہ چیز) کو (جو مانع عن الحق تھی) ہٹا دیا - جامی

فروخت یار و یل دل بہت سوئے فرو
خوش آنکہ خاطر از ہمہ اغیار نہ درو

ہر چہ محسوس است اور ذمیکند و آنچه ناپید است مُسند میکند

لغات - ناپید - غیر محسوس بجواس ظاہری مادی قائلے - مسند بفتح نون - باند - محکم - معتبر - سہارا جس کے اوپر بھروسہ ہو - معتد علیہ -

ترجمہ - اب اس کی یہ حالت ہے کہ جو کچھ محسوس ہوتا ہے (یعنی دنیا کی اشیاء) ان کو وہ روکڑتا ہے - اور (وہ) جو محسوس بجواس ظاہر نہیں (یعنی حق قائلے) اس کو اپنا سہارا بناتا ہے - ولیم اقلی

آئینہ گس کر ترا شناخت جائز اچھکند
دیوانہ کنی ہر دو جانش بخشی

فرزند و عیال و خانماں را چھکند
دیوانہ تو ہر دو جہاں را چھکند

و کھنڈا قیل

دنیا طلبا! چہ گویمت ربجوری
مولا طلبا! کہ داغ مولاداری

عقبے طلبا! چہ گویمت مزدوری
در ہر دو جہاں مظفر و منصور کی

عشق او پیدا و معشوقش نہاں یار بیرون فتنہ او در جہاں

صنائع - پیدا و نہاں اور بیرون و در جہاں کا تضاد اور عشق و معشوق اور یار اور اس کے فتنہ کی تفریق پر لطف ہے -

ترجمہ - اس (عاشق حق) کا عشق نمایاں ہے - اور اس کا معشوق (حقیقی مخفی) ہے - یار (دنیا و فتنہ) سے باہر ہے (اور) اس کا فتنہ جہاں میں (پھیل رہا) ہے - صاحب

یہی جوینہ نداشت کہ جاے توجہات
آخزلے خانہ براند از سر اے تو کجاست

اسے تیر عزت را دل عشاق نشا نہ
کے مستکف دیرو گئے ساکن مسجد

خلقے جو شغول و تو غائب زمیانہ
یعنی کہ ترا میطلبم خانہ بختانہ

حافظ

چستی سست نذرانہ کہ رُو بہا آور دہ کہ بود ساقی؟ وایں بادہ از گلیا آوردہ
بہاں یک مرتبہ فنا - تعلق بچا - اور عشق حقیقی کا ذکر تھا - اب اس کی ضد یعنی عشق مجازی صورت
پرستی اور تعلق بغیر اللہ کا ذکر اور اس سے پرہیز کرنے کی ہدایت فرماتے ہیں -

ہیں رہا کن عشق تھماے صورتی عشق بر صورت نہ برز و سستی

لغلت - صورتی میں یا نسبت کے لئے ہے - سستی بی بی - بیوی - کہ بانو - الجسہ -
ترجمہ - خیر وار! صورت (ظاہری) کی عشق بازوؤں کے خیال سے باز آؤ (کہ نہ) صورت (ظاہری)
کا عشق (بھی فی الحقیقت) بیوی کے چہرہ سے تعلق نہیں رکھتا -

مطلب - پہلے مصرع میں مولانا صورت ظاہری کے عشق سے منع فرماتے ہیں کہ اس عشق میں محصور
و متوقف رہنا ایک حجاب نہ یہ اور معرض ہمالک بلکہ باعث فوجش ہے - اس پر سوال ہو سکتا ہے کہ صورت
کے عشق و محبت کے بہت سے ایسے مقام ہیں کہ ان میں فواحش کا احتمال ہی نہیں - مثلاً ماں باپ کی محبت اور
بھائیوں کی محبت جو احیاناً عشق کے درجہ تک پہنچ سکتی ہے - اور میاں بیوی کی محبت تو بالکل عشق اور فرشتگی ہو
سکتی ہے - اور ہوتی ہے - پس مطلقاً صورت کے عشق کو برا کیوں قرار دیا گیا ہے - دوسرے مصرع میں اس سوال
کا جواب صرف بیوی کی مثال کو پیش نظر رکھ کر دیا ہے - جس میں گویا ایک خاص مثال سے عام حکم مقصود ہے - قرآن
میں کہ اگر میاں اپنی بیوی پر عاشق ہے - اور بے شبہ اس کا عشق پاک اور جانور اور غوائل معاصی سے امن و
تو یہ صورت اور خاکی کالبد کا عشق تھوڑا ہی ہے ؟ یہ تو کسی اور ہی کا عشق ہے - اور اس کی دلیل آگے دینگے
حضرت مولانا بحر العلوم یہاں فرماتے ہیں - بلکہ درحقیقت یہ حق اعلیٰ کا عشق ہے جو اپنے ہم جہیں
ساتھ اس منظر میں ظاہر ہوا ہے - خواہ اس جہان مجوس کا عشق ہو - جیسے کسی حسینہ و جمیلہ عورت کا عشق یا اس جہا
غیر مجوس کا - جیسے بہت کی جور کا عشق - بلکہ ہر قسم کے عشق دراصل حق یعنی ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں - نہ کہ مظهر کے
ساتھ - اگرچہ عشق کرنے والا علیٰ سے اپنے آپ کو اس صورت کا عاشق سمجھتا ہو - چونکہ عشق و درحقیقت ذات
پاک آئی سبحانہ نقلتے ہے - پس اسی کا عشق اختیار کرنا چاہئے - اور متعین کا عشق ہا ہوتعین کے ساتھ نہ کرنا چاہئے
کیونکہ یہ محض جہل مرکب ہے - پس خاص اس کو خصوصیتیں سے صریح کرنا کطلب کرنا چاہئے - اور یہ ارشاد پیغمبروں
کے اس ارشاد کی مانند ہے - کہ اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ دِینٍ عَلَیْکُمْ - یعنی اللہ کی عبادت کرو - اس کے
سوا ہر اکویٰ محبوب نہیں - جن کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بنادنی خداؤں کی عبادت ترک کرو - کیونکہ خدا ذات
حق کے سوا اور کوئی نہیں - تم جو عبادت کرتے ہو - وہ اسی کا حق ہے - اور خواہ مخواہ تمہوں اور دیگر مخلوق کو جو معبود
بنائے پھرے ہو - تو یہ محض جہالت ہے - پس اسی کی عبادت کرو - اور ان تعینات کو درمیان سے الٹا دو - اور
جہل مرکب ہے - کہ اپنے بنادنی خداؤں کو معبود و برحق سمجھ رہے ہو - عشق و محبت کی طرح حق سبحانہ کے
خصائص سے ہے - جو شخص اس کے سوا کسی اور کو معشوق سمجھتا یا بنالیتا ہے - وہ جس درجہ میں مبتلا ہے - جس
طرح جو شخص کو معبود سمجھنے والا اس گرداب میں گرا ہوا ہے - پس لازم ہے کہ اپنے معشوق حقیقی کے ساتھ عشق کا
تعلق قائم کرو - نہ صورتوں کے ساتھ جن میں ہرگز معشوقیت نہیں ہے - جیسے کہ معبود حقیقی کی عبادت کرنی لازماً
ہے نہ کہ معبودان باطل کی - جن کا معبود حقیقی ہونا ممکن ہی نہیں (انتہی)

اس میں وہاں کا عشق نہ تعلق تھا بلکہ عشق ہے

سموال - اگر کسی عین و جبل کا عشق اس کی صورت سے متعلق نہیں۔ بلکہ معشوق حقیقی سے متعلق ہے۔ جو اس میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو گو کیا عشق اچھی چیز ہے بری نہیں۔ اور اچھی چیز کا نتیجہ اچھا ہونا چاہئے۔ بُرا نہ ہونا چاہئے۔ پھر کیا وہ ہے۔ کہ لوگ اس قسم کے عشق و محبت سے صنوع و مجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟
 جواہر - عشق کے اچھا ہونے میں کسی کو کلام نہیں۔ خود مولانا و فخر اول کے آغاز میں عشق کو دافع حص و عیب - طیب جماعت ملت - دوائے نجات و ناموس بلکہ اپنا افلاطون و جالینوس فرما چکے ہیں۔ اور یہاں تک ارشاد ہے۔ کہ عشق کی تعریف کما حقہ ہم سے ہو ہی نہیں سکتی۔

ہر چہ گویم عشق را شمع و یل چوں بعشق آیم بخی باہم اناں

پس بیشک عشق کا نتیجہ بھی اچھا ہونا چاہئے۔ اور ہوتا ہے۔ غنی رہے

بیچ تھے نیست ضائع در زمین مال عشق خندہ دے گل و مید اگر یہ دے غنہ

ہاں ساتھ ہی اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا۔ کہ بہت سے لوگ عشق و محبت کی جاشی میں معاصی و خطیائے ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے۔ کہ وہ لوگ عشق کا غلط استعمال کرنے لگتے ہیں۔ یا یوں کہو۔ کہ اپنے عشق کی غلط روش سے غلط راہ پر پڑ جاتے ہیں۔ اور منفیہ دوا کا غلط استعمال مضر ہوتا ہے۔ عمدہ غذا بھی بیہودہ طریق پر کھانے سے مہلک ثابت ہوتی ہے۔ وہ لوگ صورت کی فریفتگی میں ظاہر رہتے ہوئے نہیں ہوتے۔ بلکہ نظر کے لٹو ہو جاتے ہیں۔ وہ حقیقت سے غافل ہو کر مجاز میں مقید رہ جاتے ہیں۔ ان کا عشق ہوس سے بدل جاتا ہے۔ جس کا مقصد لذت نفسانی ہے۔ اور عشق کا مقصد سوز و گداز ہے۔ اس پر ضرور ہے

گس قند و پروانہ آتش گزید ہوس دیگر و عاشق دیگرست

پس جو لوگ عشق میں تر کر فتن و مجور سے ملوث ہو جاتے ہیں۔ ان کا عشق دراصل عشق ہی نہیں۔ بلکہ ہوس ہے۔ جس کا نتیجہ فتن ہے۔ وہ لوگ بے ادب ہیں۔ اور بدنام کنندگان عشق۔ جامی رحمہ

ناید از بے ادبان شیوہ عشق مذہب عشق سرسراہ است

مولانا کا مقصد یہی ہے۔ کہ عشق کا تعلق تو دراصل حق کے ساتھ ہوتا ہے۔ مگر مبتلائے عشق غلطی سے صورت کو جو پر تو حق کا منظر ہے۔ اپنا معشوق سمجھ لگتا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ کہ اس کا عشق ہوس سے بدل کر سخرہ فتن ہو جاتا ہے لہذا عشق بصورت سے بچنا لازم ہے۔

آئینہ معشوق بہ صورت نیست آن خواہ عشق را بجاں خواہ آل جہاں

تقریباً معشوق جو ہے تو وہ صورت نہیں (بلکہ کچھ اور ہے) خواہ اس جہاں (عالم ناسوت) کا عشق ہو یا اس جہاں (عالم ملکوت) کا ہو (بہر حال صورت کے ساتھ عشق کا تعلق نہیں ہوتا)
 مطلب - عشق میں جہاں وہاں جہاں میں یہ اشارہ ہے۔ کہ وہ ماسوی اللہ کا عشق ہو گا۔ جہاں کے معنی عالم کے ہیں۔ پس اس جہاں عالم ناسوت ہے۔ اللہ اس جہاں عالم ملکوت۔ یہاں کا عشق تو ظاہر ہی ہے۔ جس کا ردنا اکثر دیا جاتا ہے۔ مولانا عالمی مرحوم

اے عشق تو نے اکثر قوموں کو کھائے چھوڑا جس گھر سے سرٹھا یا اس کو بھاسے چھوڑا

عالم ملکوت کا عشق یہ ہے کہ جیسے کسی کو بہشت کی حور کا عشق ہو۔ اور اس کی طلب میں لگ جائے۔ اور طاعت و عبادت سے

عشق سے بڑے شایع ہو کر لوگ کے اسرار

اس کا مقصود یہی ہو۔ پیش بھی حق پرستی سے خالی ہے۔ صائب ۷

حق پرستی نصیت؟ از بابست خود بر عاشق تا خدا از بہر خود غلای پرستار خودی

آنچہ بر صورت تو عاشق گشتہ چوں برول شد جاں چرایش ہشتہ

لغات۔ ہشتہ ہشتن چھوڑنا سے مشق ہے۔ ترکیب صورت کا مضاف الیہ مقدار ہے۔ یعنی بر صورت او۔ اور یہ ضمیر کچھ کی طرف راجع ہے۔

ترجمہ۔ جس چیز کی صورت پر تم عاشق ہو رہے ہو۔ (اگر محض اس کی صورت سے تمہارے عشق کا تعلق ہے تو) جب (اس کی) جان نکل جاتی ہے۔ تو اس کو کیوں چھوڑ دیتے ہو۔

طویش بر جاست ایں سیری نصیت؟ عاشقا! وایں کہ معشوق تو کیست

ترجمہ۔ (اگر تم صرف اس کی صورت کے عاشق ہو تو) اس کی صورت تو زاب اس کے مژدہ ہونے کی حالت میں بھی قائم ہے (پھر) اب تمہارا جی کیوں بھر گیا؟ اسے عاشق ذرا غور کرو۔ تمہارا معشوق کون ہے؟

مطلب۔ اوپر جو کیا تھا۔ کہ معشوق درحقیقت صورت نہیں بلکہ کوئی اور ذات ہے۔ یہ اس دعوے کی پہلی دلیل ہے۔

آنچہ محسوس است اگر معشوقہ است عاشقتے ہر کہ اور جس ہست

ترجمہ۔ جو چیز محسوس ہے (یعنی صورت ظاہر) اگر وہی معشوقہ ہے تو ہر وہ (مخلوق) جس میں جس ہو عاشق ہوتی۔

مطلب۔ یہ دوسری دلیل ہے مذکورہ دعوے کی۔ یعنی صورت محسوسہ معشوقہ نہیں ہے۔ ورنہ ہر ذی جس جس کو وہ صورت محسوس ہوتی ہے۔ عاشق ہو جاتا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ موشی وہاں کسی حسین کے عاشق نہیں ہوتے۔ بل ان میں شہوانی میلان ہو سکتا ہے۔ مگر وہ نہیں ہیں دیگر عاشقی دیگر است یہی وجہ ہے کہ انسان کے عشق میں میل۔ گہ ہا۔ گہا وغیرہ قریب نہیں ہوتے۔ حالانکہ وہ اس کے معشوق کو آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ اور رویت عموماً مبداً عشق ہوتی ہے ثابت ہوا۔ کہ جس باعث عشق نہیں۔ نہ صورت محسوسہ سے عشق کا تعلق ہے۔

چوں وفا آن عشق افزوں میکند کے وفا صورت دگر گوں میکند

ترجمہ جب (یہ ظاہر ہے کہ) معشوق کی وفا عشق کو ترقی دیتی ہے۔ تو کیا وفا صورت کو (دادنے) حالت سے (علیٰ حالت میں) متغیر کر دیتی ہے؟ (ہرگز نہیں بلکہ صورت وہی رہتی ہے)۔

مطلب۔ یہ سب بات ہے کہ معشوق آئادہ التفات اور عازم وفا ہو۔ تو اس کا یہ سلوک سمند عشق پر تازیانہ کا کام کر جاتا ہے۔ اور دریائے عشق شدت طغیانی پر آ جاتا ہے۔

لطف انگشت کبیں بندہ مانی جاتی   رفت برچرخ بریں کو کبہ اقبال

صائب ۷

حاجت دام کندے نیست در شجر ما   گردن چشمنے بود بس حلقہ از بنجر ما

امیر خسرو ۷

سے آں ذوق کہ شب در کوئے خالیتم دیدم   کیست اس؟ گفتند سکیے کدائی سیکند
پس جب دفا سے عشق تر تری کرتا ہے۔ تو اگر عشق کا تعلق صورت سے ہے۔ تو کیا دفا سے صورت میں بھی کچھ زیادتی
رو نما ہوئی؟ تاکہ سمجھا جائے۔ کہ صورت کی زیادتی کے ساتھ ساتھ عشق نے زیادتی اختیار کی ہے۔ ہرگز نہیں
صورت جوں کی توں ہے۔ اور عشق کیس سے کہیں پہنچ گیا۔ معلوم ہوا۔ اس کا تعلق صورت سے نہیں کسی
آور ذات سے ہے۔ کس کے ساتھ عشق کا تعلق ہے؟ یہ اگلے شعر میں بتاتے ہیں۔

مذکورہ ترجمہ اور مطلب اس بنا پر ہے۔ کہ دفا سے معشوق کی دفا قرار دی جائے۔ اور سیکند کا فاعل دونوں
جگہ دفا ہو۔ مگر مولانا بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس ترجمہ کی رکاکت ظاہر ہے۔ ان کے نزدیک یہاں
دفا سے عاشق مراد ہے۔ اور سیکند کا فاعل دونوں جگہ آن عشق ہے۔ اور دفا صورت مرکب اضافی ہے۔
بفک اضافت۔

مولانا بحر العلوم کے نزدیک اس شعر کا میزوں ترجمہ یوں ہے۔ کہ جب (یر مانی ہوئی) بات ہے کہ عشق
ز عاشق کی (دفا کو تر تری دیتا ہے۔ تو پھر اگر صورت کے ساتھ عشق کا تعلق ہو تو) وہ صورت (معشوق کی)
دفا کو کیوں دگرگوں کر دیتا ہے؟

مطلب یہ کہ عشق کا خاصہ یہ ہے۔ کہ وہ دفا سکھاتا ہے۔ چنانچہ وہ عاشق کو پیش از پیش دفا پر آمادہ کر دیتا
ہے۔ لا محالہ وہ معشوق پر بھی اثر کرے گا۔ بیٹے اسکو آمادہ دفا کر بچا۔ پس اگر صورت معشوق ہوئی تو کیوں نہ
اس میں دفا ہوئی۔ حالانکہ اس میں دفا کا نہ ہونا مشاہد مسلم ہے۔ لکھنوی ۷

کتاب جن برسات و عشق خواندم گفت   دریں میانہ ہمیں آیت دفا غلط است

حسن کے عدم دفا سے اس کی ناپایداری بھی مراد ہو سکتی ہے۔ حافظہ ۷

چودھری تاج محمد گل مشورہ دیش اسے ٹھیل   کہ بگل اعتمادے نیست گر حسن جوان دارد

پرتو نور بشید بر دیوار تافت   تابش ناپستی دیوار یافت

ترجمہ۔ آفتاب کی روشنی دیوار پر پڑ گئی۔ دیوار نے عارضی چمک حاصل کر لی۔

مطلب۔ دوسروں صورت کے سوا معشوق کون ہے۔ آفتاب حقیقی حق سبحانہ دفا کے لئے کاپر تو دیوار بیٹے ممکنات
پر پڑ گیا۔ تو اس سے ممکنات میں ایک عارضی جن پیدا ہو گیا۔ وہی جن جاذب قلب ہے عرقی ۷

گل رنگ رخ تو زوار نہ   رنگ رشن از پے چہ زیارت

اصلی جمال تو جمال حق ہی ہے۔ اس جمال حقیقی کا عکس جو حسینان مجازی پر پڑا۔ تو اس عکس کی بدولت وہ مطلوب
در غوب بن گئے۔ پس واجب یہ ہے۔ کہ عاشق ہوں۔ تو اصل کے ہوں۔ اور نقل و مستعار کی شیفگی سے باز
آئیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

برگلوئے دل چہ بندی اے سلیم و اطلب اضلے کہ تابدا و مقیم

لغات - سلیم سادہ لوح - بھولا بھالا - سیدھا سادہ آدمی - تابدا از تافتن چمکنا - مقیم ہمیشہ -
توجہ - اے سادہ مزاج آدمی! ڈھیلے (پتھر کی بنی ہوئی دیوار) میں کیا دل لگاتا ہے - اس صل
آفتاب (کی تلاش کر جس کی روشنی نے اس دیوار کو منور کیا ہے - اور) جو ہمیشہ تاباں (روشن) ہے -
صائب ہے -

بجن نقش انان نقاش ہر کس ختم برگرد چو خار گزدہ ہر مختلف دوا مان دگر گرد
یہاں تک عام صورت پرستوں کی غلطی پر تنبیہ دہائی ہے - ہر گے خاص ان صوفیہ اور اہل سلوک کی غلط
بیانی کی قلمی کھولتے ہیں جو عشق حقیقی کی آڑ میں عشق مجازی سے لطف گیر ہوتے ہیں - اور بہانہ یہ بناتے ہیں
کہ ہم شاہان مجازی کی صورت میں محبوب حقیقی کا جلوہ دیکھتے ہیں - جامی ۱۷۷

مگر شنگھان کوئے ستاں را توئی مراد مقصد کہت کعبہ رواناں اگر خداوند

چونکہ یہ صاف و صریح صورت پرستی ہے - اور مولانا جو ایک پاک و بے لوث عشق کی تعلیم دیتے ہیں - صورت پرستی کا
فعل فاعل کرنے پر تے ہوئے ہیں - لہذا یہاں ان صوفیہ کے اس مغالطہ کا تار و دو کھینچنے لگے ہیں - جس کا خلاصہ یہ
یہ ہے - کہ بے شک ہر حسین مجاز کا حسن شاہ حقیقی کے جمال کا بر تو ہے - مگر تہا را یہ قول کہ ہمارا مطلع نظر بالغہ شاہ
حقیقی ہے غلط ہے - اس لئے کہ اگر وہ خوبیاں اور کمالات جو ایک خاص محبوب مجازی میں تمہارے لئے موجب
عشق ہیں - تو لازم ہے - کہ جہاں بھی وہ خوبیاں پائی جائیں - تمہارے عشق کی محک ہوں - پھر کیا وجہ ہے - کہ اگر
کسی دوسرے شخص میں وہ خوبیاں بوجہ اتم بھی نمایاں ہوں - تو تمہارے لئے باعث اشتیاق نہیں ہوتیں - پس
ثابت ہوا - کہ حضرت بھی عشق مجازی اور صورت پرستی ہی کی آلالش سے لوث ہیں - اور حق پرستی کا محض دعوئے
ہی دعوئے ہے - اس کو چپے کی خبر تک نہیں - سعدی ۱۷۷

چوت پرست بصورت چنان شدی شغل کہ دیگر خبر از لذت معانی نیست

ایک تو ہم عاشقی بر اصل خوش خوش از صُوت پرستاں دیدہ پیش

ترکیب - اصل خوش میں اصل خوش کے ساتھ صفات نہیں - بلکہ اصل موصوف ہے - اور خوش کا مضاف مفعول مقدر
ہے - یعنی اصل مفعول خوش - دوسرے مصرعہ میں خوش مفعول بہ کی علامت مفعولیت حرف را محذوف ہے -
توجہ - اے (صوفی صاحب!) کہ آپ بھی تو اپنے (نعم میں) اصل (محبوب حقیقی) پر عاشق ہیں (اور)
معشوق مجاز کے آئینے میں شاہ حقیقی کا جلوہ دیکھنے کے مدعی ہیں - اس لئے اپنے آپ کو صورت پرستوں
سے افضل دیکھتے ہیں -

پر تو عقل ست آں بر حس تو عاریت وال آں ذہب بر حس تو

لغات - عقل سے یہاں محبت و منفعہ مراد ہے - اور حس سے جسمانی لذت - نفسانی احساس - عشق مجازی -
توجہ - (مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ کی (نفسانی) عشق مجازی پر (صوفیانہ) منطق کا پرتو (جو پڑا تو وہ)

عشق حقیقی نظر آنے لگی، اس (عشق حقیقی کے) سنہری ملمع کو اپنے (نفسانی مشقباتی کے) تانے پر عارضی کھجور۔

مطلب نفس شیطان کا قاعدہ ہے۔ کہ انسان کے برے برے اعمال کو ابھی صورت میں نمایاں کر کے اس پر برسرِ رہے کی ترغیب دیتا رہتا ہے۔ وَ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَهْمًا لَهُمْ۔ اس لئے وہ ان کے جواز بلکہ امتحان کی جھنجھٹیں نکالتے رہتے ہیں۔ اور وہ مجتہد بھی نفس شیطان ہی تلقین کیا کرتا ہے۔ اس طرح یہ صوفیان شاہِ بزم بھی مٹی کی آڑ میں تکار کھینچتے ہیں۔ اور عشق حقیقی کے دعوے سے علاوہ شاہِ بزمی کے ذمے کونستے ہیں۔ مفتاح العلوم صبا اول میں کسی جگہ حکیم بقراط کا ایک بڑے بڑے شخص سے یہ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ اس کا اعادہ یہاں فیروز نے ہوگا۔ لکھا ہے کہ ایک صوفی دعا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ اس کی پریشانی دوسرے کوئی حالت کو اشتباہ کی نظر سے دیکھا۔ تو لوگ بولے۔ یہ شخص بڑا سستی۔ متذرع اور عبادت گزار و پرہیزگار ہے۔ اور کہتا ہے کہ میں اس نقش بڑے بڑے نہیں ہوں۔ بلکہ اس نقش کے نقاش پر میرا ہوں۔ حکیم بقراط نے مسکرا کر کہا۔ بات تو مکمل کی کہتا ہے۔ مگر ہر شخص کی اس سے تشبیہ نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ صرف نقاش کا عاشق ہے۔ اور نقش سے سروکار نہیں رکھتا۔ تو کسی کس نام کے کو دیکھ کر اس کا درجے عشق متلاطم کیوں نہیں ہوتا۔ وہ بھی تو اسی نقاش کی صفت کا نمونہ بلکہ ایک تازہ تر اور پاک نمونہ ہے۔ ایک بچے عاشق کو جو بات کسی ماہر میں نظر آتی ہے وہ ایک اونٹ میں بھی دکھائی دینی چاہئے۔

گہنٹ ارجھ صیت نکوئی رود	نہا ہر کے ہر چہ گوئی رود
نگارندہ را خود ہم نقش بود	کہ شوریدہ را دل بیخ بود
چرا طفل یک روزہ پوشش نبرد	کہ در صحن دیدن چہ بال چہ نبرد
محقق بہاں بیت اندراب	کہ در خونریزان چین و چکل

اختلاف یہاں پہلے شعر کے لفظ اصل میں ایک تماشے کا اختلاف واقع ہوا ہے۔ ہمارے نسخے میں لفظ اصل درج ہے۔ اور ہمارے نسخے میں بھی اسی کا نمونہ ہے۔ مگر بعض نسخوں میں اس کی بجائے عقل درج ہے اور ارشاد تھا۔ کہ ”ادلب اصے“ یعنی اصل کی تلاش کر۔ پھر ان لوگوں کی تسمیہ مقصود تھی۔ جو غلطی سے اپنے آپ کو فاضل سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اصل سے دور ہیں۔ ایک تو ہم عاشقی پر اصل خویش۔ پس اس طرح یہ لفظ اصل اپنے پس خویش سے مربوط ہوا ہے۔ اور ہمارے نزدیک یہی اقرب بچی ہے۔ مگر جن اصحاب نے اس کو عقل لکھا ہے۔ ان کی میزان عقل میں اگلے شعر پر تو عقل است۔ ”خجور کے لحاظ سے اس کا عقل جو نازِ زیادہ موزوں ہوگا۔ اب شارمین نے اس ”عاشقی پر عقل خویش“ کا مطلب سمجھانے میں اپنی اپنی عقل کے کئے چلائے ہیں۔ کوئی لکھتا ہے۔ تو اپنی عقل کو صورت پرستوں کی عقل سے زیادہ جانتا ہے۔ کسی نے لکھا ہے۔ تو اپنی عقل ناقص پر عاشق ہے۔ حالانکہ تیری عقل پر لطیف و جلیہ کا بر تو بڑا ہے۔ اس لئے یہ تجھے مرعوب ہے۔ پھر اس عقل ناقص کو جس سے تعبیر کر کے اس پر تو ڈالنے والی عقل سے ذات حق سمجھا۔ مزاولینی پڑی۔ پھر اس کی تاویل کے لئے ایک لمبی تقریر کی ضرورت پڑی۔ عرض ایک ہی لفظ کے ہر پھر نے محکفات کا انبار لگادیا۔ والہم کان سہل۔

پوں ز راند و دست خوبی در شہر ورنہ چوں شد شاہد تو پیرہن

لغات - چون یہاں حرف ثرا نہیں۔ جیسے کہ مستباد ہوتا ہے۔ بلکہ حرف تشبیہ ہے۔ سپرہ اسے ہر زمانہ مفید توصیف ہے۔

ترجمہ انسان کا حسن (وجہ جمال) سونے کے ملمع سے مشابہ ہے (جب یہ ملمع اُتر جاتا ہے تو انسان حسین و جمیل بھی نہیں رہتا) اگر (یہ بات) نہیں تو (پھر) تمہارا معشوق (گناہگر) (بڑا ہو کر) ایک بڑھے گدھے کی طرح (نامرغوب) کیوں ہو گیا؟

مطلب - یہاں سے پھر عشق صورت کا ذکر ہے۔ کہ حسن صورت ایک عارضی چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک انسان جو طفلی میں عشاق کا مرغوب و محبوب ہوتا ہے۔ بڑا ہو کر غیر مرغوب بن جاتا ہے۔ صائب نے غبارِ خطِ بزبانِ شکستہ سے گوید کہ فیضِ صبح بنا گوشِ یار سے گزرد حسن کا پھول مرجھا یا اور عنادِ دل کے چھپے ختم ہوئے۔ وہ عارضِ مضطرب و دمیدہ کا داغ چھایا۔ اور عشاق کی گرم چوٹی ٹھنڈی ہوئی۔ کما قیل سے

خطت و دمیدہ مطلب عاشق کا دم شد
اے ترک من منازکہ ترکی تمام شد
پس ایسے حسن ناپا پیدا اور جمال روزِ زوال کی چاہت فضول ہے۔ غنی رہے
نیست حسن بے بقا شایہ لبستی
! چراغِ برق یک پروانہ ہمارا ہی نکو

چوں فرشتہ بود و پتھوں دیو شد کال ملاحات اندر و عاریہ پد

لغات ملاحات نمکینی۔ خوب صورتی کی ایک شان ہے۔ عاریہ مستعار۔ عارضی۔ ناپا پیدا۔
ترجمہ - (پہلے) وہ (انسان خوبصورتی میں) فرشتے سے مشابہ تھا (پھر زوالِ حسن کے بعد) دیو کی طرح (بدنام) ہو گیا (اور یہ دلیل ہے اس کی) کہ وہ خوبصورتی اس میں عارضی تھی۔ صائب نے بیک دو ہفتہ سہ چارہ ہلا لے شد دوامِ نیت ازین میں سن ساخترا

اندک اندک مے ستاندرانِ جمال اندک اندک خشکے گرد و نہال

ترجمہ (حق تعالیٰ) اس (حسین) سے تھوڑا تھوڑا (الاحسن) و جمال سلب کرتا رہتا ہے (جیسے کہ) ایک بوٹا تھوڑا تھوڑا خشک ہوتا ہے۔ غنی رہے
کند در ہر قدم نہرایہ خیال کہ حسنِ گلرخاں پاؤں رکابِ مست

رَوْنَعْمَرُہُ نُنْکِسَہُ بَخْوَال دِل طلب کن دِل مینہ بر استخوان

ترجمہ (اگر بار نہ ہو تو) جادو (آیہ) وَمَنْ نَعْمَرُہُ اِنْہ (یعنی اور جس کو ہم سمر کرتے ہیں اس کو اٹا گھٹاتے ہیں) پڑھو (اور ہماری بات کا ثبوت دیکھ لو پس) ہڈی (کی سی) ناکارہ مخلوق (پر دِل نہ لگاؤ) (بلکہ) اس (ذاتِ حق) کو طلب کرو جو (موجودات میں) بمنزلہِ ادل ہے۔

مطلب - یہاں اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔ وَمَنْ نَعْمَرُہُ نُنْکِسَہُ فِي الْخَلْقِ اَفَلَا يَعْلَمُونَ
اور ہم جس کو بڑی عزدیتے ہیں اس کو بناوٹ میں اٹا گھٹاتے ہیں۔ پس کیا اتنا بھی نہیں سمجھتے (یوں عہ) گھٹانے

کا مطلب یہ ہے۔ کہ جس طرح بچپن سے جوانی تک تمام قوی بڑھتے ہیں۔ اسی طرح پھر چوں چوں عمر زیادہ ہوتی ہے اسی طرح ان قوتوں میں ضعف و اضمحلال پیدا ہوتا جاتا ہے۔ جسے کہ تمام قوتیں سلب ہو کر بڑھا ضعیف آدمی ایک فضل شیر خوار کی طرح چار پائی سے لگ جاتا ہے۔ اور اس کی چار پائی لب گور کے قریب پہنچ جاتی ہے کما قیل چہ زندگی سست کہ از استخوان برآوالم ہمیشہ خندہ دندان ناکند لب گور

اس شعر میں حسینان جہاں بلکہ تمام اسوی اللہ کو ان کے نقص و احتیاج کے لحاظ سے بڑی سے تشبیہ دی ہے اور حق سبحانہ کو اس اعتبار سے کہ وہ اکمل و اشرف اور محتاج الیہ ہے۔ دل سے مشابہت دی ہے۔ جس طرح دل باقی تمام اعضاء جسم سے فضل و اہم اور دوران خون کا مرکز ہونے کی وجہ سے سارے جسم کا مبداء حیات ہے۔ اسی طرح (بلا تشبیہ) حق تعالیٰ سارے عالم سے اعلیٰ وارفیع اور سب کا خالق و روزی رسال ہے۔ آگے کے دل طلب کن کی وجہ بتاتے ہیں۔

گال جمال دل جمال باقی سرت و لبش از آپ حیوان ساقی سرت

توجہ کیونکہ اس دل (عالم) میں حق سبحانہ کا جمال سد قائم رہنے والا جمال ہے۔ اور اس کے دونوں لب آب حیات پلانے والے ہیں۔ مطلب۔ حق تعالیٰ کے لئے لب کا اطلاق بطریق مجاز ہے۔ ایک حاکم اپنے لب سے حکم دیتا ہے۔ تو کسی محتاج کے رزق و روزی کا سامان ہو کر اس کی زندگی عرضہ تلف ہونے سے بچ جاتی ہے۔ اور کسی واجب القتل مجرم کی جان بخشی ہو کر اس کو دوبارہ زندگی مل جاتی ہے۔ اسی طرح (بلا تشبیہ) حق تعالیٰ کے حکم سے ہم کو زندگی اور سامان زندگی حاصل ہوتے ہیں۔ نظامی رحمہ

بجیات سرت جملہ موجودات زندہ لیک از وجود دست حیات

خود ہم و آب ہم و ساقی و مت ہم سہ یک شد چوں طلسم و شکست

ترجمہ۔ جب تیرا (خودی کا) طلسم ٹوٹ جائیگا۔ تو (تجھے نظر آئیگا کہ) خود وہی پانی ہے وہی ساقی ہے وہی (پینے والا) سرت ہے (ایسے تینوں کے تینوں ایک ہو گئے۔ مطلب اس شعر سے بظاہر وعدہ الوجود کا اثبات مقصود ہے۔ اور وعدہ شہود بھی اسکو محمول کر سکتے ہیں۔ وعدہ وجود اور وعدہ شہود کی بحث کمال شرح و بسط کے ساتھ مفتاح العلوم حصہ اول کے اوائل میں محیط تحریر میں آچکی ہے۔ اگر اس شعر کو وعدہ شہود کے معنوں پر محمول کیا جائے۔ تو مطلب یوں ہوگا۔ کہ جب کمال طاعت و عبادت سے تیرا طلسم خودی ٹوٹ جائے گا۔ اور تو فانی فی مرضیات الحق ہو جائیگا۔ تو پھر تجھے قریب القاص کا وہ مرتبہ حاصل ہو جائیگا جس میں بندے کی ہستی ایسی متصل ہو جاتی ہے۔ کہ وہ اپنے ارادہ و قدرت کو حق تعالیٰ کے ارادہ و قدرت کے سامنے کالعدم مانتا ہے۔ یعنی حقیقی فاعل خداوند تعالیٰ کو جانتا ہے۔ اور اپنے آپ کو کسی شمار میں نہیں لاتا پس اس کی نظر میں بیٹنا۔ پلانا۔ پینے والا اور پلانے والا ایک ہو جائے۔ میں۔ حافظہ رحمہ

برپیش آئینہ دل ہر اسخی سیدارم بجز خیال جہالت سنے نماید باز

اس معنی میں اتحاد دے اتحاد ذاتی مراد نہیں ہوتا۔ بلکہ ایک خاص ارتباط ہے جس کو اتحاد سے تعبیر کر لیتے ہیں

جیسے دوہم شرب اور پھیل دوسروں کی نسبت کم دیتے ہیں۔ کہ وہ دونوں ایک ہیں۔ حالانکہ وہ ذات الگ الگ ہوتے ہیں۔ قرب فرائض اور قرب نوافل کی اصطلاح ایک حدیث قدسی سے تعلق رکھتی ہے۔ جو مشکوٰۃ شریف کے باب ذکر اللہ عزوجل میں مندرج ہے۔ اور وہ مفتاح العلوم حصہ اول کے قصہ وزیر ہود کے اواخر میں باشرح بیان ہو چکی ہے۔

مولانا بحر العلوم یہاں دل سے ذات حق نہیں۔ بلکہ حقیقۃً انسانی دل مراد لیتے ہیں۔ ان کے نزدیک ان دونوں شروں کا مطلب یہ ہے۔ کہ دل کو طلب کرو۔ جو حقیقت جامعہ اور محض اسرار الہیہ بلکہ عرش الہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے تمام اسمائے کلیدہ و جزئیہ کے ساتھ اس پرستی ہے۔ پس یہ دل حق کو ہر تجلی میں دیکھتا ہے۔ اور اس کا وہ جمال جو اس کو تجلی حق کی بدولت حاصل ہے۔ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جس پر زوال آنا ممکن نہیں۔ اور اسے یہ جمال حق ذات حق کے افاضہ علوم سے حاصل ہوا ہے۔ جس کو یہاں آب حیاں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور دل اس آب حیات سے اس طرح سیراب ہوتا ہے۔ کہ گویا خود ہی آب ہے۔ خود ہی سانی ہے۔ اور خود ہی سست ہے۔ مگر یہ شاد بہ اسوقت ہوتا ہے۔ کہ اس جسم کا طلسم ٹوٹ جائے۔ یعنی وہ حظوظ بشریہ سے پاک و صاف ہو جائے۔ اور اس کلام میں اس امر کی طرف اشارہ ہے۔ کہ جو علم اور جو مشاہدہ کہ دل پر وارد ہو۔ وہ باطن دل سے ہوتا ہے نہ کہ خارج سے۔ راتے اعراض مولانا بحر العلوم در کے نزدیک دل کو مطلوب بنانا چاہئے۔ نظامی در سے

بندہ دل باش کہ سلطان شوی خواہ عقل و ملک و جاں شوی
عراقی ہرے چہ بنی سبزہ دنیا کہ چشم جاں کند خبیہ تماشاے دل خود کن اگر در بند بستانی
سے ذرا ستاے دل پائند بروں صائب اگر ہوا سے تماشاے لاسکال داری
دل سے ذات حق مراد ہو یا یہی متعارف دل بہر حال مقصود اصلی حق تعالیٰ کی معرفت ہے۔ اب مولانا حصول معرفت کا صحیح طریقہ ارشاد فرماتے ہیں۔

آں یکے را تو ندانی از قیاس بندگی کن ترا تا کہ ما، ناپاس!

لغات صحیحے ذات واحد۔ حق سبحانہ تعالیٰ۔ قیاس دلیل عقلی۔ ترا تا کہ میں ایک گھاس کا نام ہے۔ غایت کے معنی چہاں۔ مراد کو اس اور یہودہ گوئی ہے۔

توجہ۔ (اے) مانا شکرے! تو اس (ذات) واحد کو دلائل عقلیہ سے نہیں پہچان سکتا (اس کی معرفت مطلوب ہے تو اس کی عبادت کیا کہ فضول کہو اس نہ کر۔

مطلب۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ دلائل عقلیہ سے خداوند تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے۔ تو یہ نامکن ہے۔ ظاہر عقل کے اس مقام میں پہنچتے ہیں۔ امیر خسرو در سے

لوا مع صفقتش بہت چہ تر پوشش عقول چو آفتاب کہ نورش حجاب البصار است
حکیم گفت شناسم بعقل یزداں را نہ کہ کمال حماقت وہاں چہ گفتار است
ز چرخ خانہ سلطان کجا خبر داد گرہ برے کہ زہر و فوس طرار است

پس اس کی معرفت کا مفید ترین طریقہ یہ ہے۔ کہ اس کی عبادت و طاعت اختیار کریں۔ عبادت و طاعت ہی سو دل میں نور عرفان پیدا ہو سکتا ہے۔

ہر سرائے را چراغی بہرست صاحب در جہاں خانہ دل روشن از نور عبادت مے شود

معنی تو صورت رت عاربت بر مناسب شادی و بر قافیت

لغات - عاربت یا عاریہ - ستمار، ناپا یادار۔ عارضی - شادی جیسے شادی یا آخر خطاب کے لئے ہے۔ قافیت - موزونیت تناسب ایک بیت میں دونوں مصرعوں کے آخری کلموں یا ان کے بعض حروف کو قافیہ اسی لئے کہتے ہیں کہ ان میں عقلی تناسب و موزونیت ہوتی ہے۔

ترجمہ (کیونکہ) تیرا معنی (بھی) کہ جس پر عاشق ہو نیک تو مدعی ہے) صورت (ہی) ہے۔ (اور ناپا یادار ہے۔ اور) متناسب (اعضا) (اور ان کی) موزونیت پر ہی تولد ہو رہا ہے۔

مطلب - اور پڑ کر آ رہا تھا کہ تم صورت پرستی سے بچو۔ پھر ان خاص صورت پرستوں کو تنبیہ کی۔ جو اکینہ صورت میں جمال حق کا مشابہہ کر سیکے مدعی میں مادی فرمایا کہ جمال حق کے مشابہہ اور اس کے عرفان کی صورت عبادت و طاعت ہی سے ممکن ہے۔ اب پھر فرماتے ہیں کہ یہ محض تمہارا ڈھکوسلا ہے۔ کہ تم اکینہ صورت میں جمال حق کے شائق ہو۔ بلکہ جمال صورت پر ہی مر رہے ہو۔ اور ریت جمال حق کو محروم صاحب ہے

جیسے کہ بایں نقش و نگار نہ نظر باز محروم ز رخسارہ بے پردہ یار نہ

معنی آں باشد کہ بتا نہ تر ا بے نیاز از نقش گردانہ تر ا

ترجمہ - معنی وہ ہیں کہ تجھے (تیری خودی سے) چھین کر اپنے آپ میں محو کر لیں۔ اور صورت سے مستغنی کر دیں۔ غنی رہے

صائبؒ سواد کعبہ کے منظور، باب نظر باشد
بہنگ سرمہ حاجت نیست ہر چشم روشن
روز راہ جو نادید گماں بصورت تنگ
مر تر از نقش عاربتی ترکند

معنی آں نبود کہ کور و کر کند

ترجمہ - معنی وہ نہیں ہوتے کہ تجھ کو (حقیقت بینی سے) اندھا اور (استماع حقائق سے) بہر کر دیں اور تجھے صورت کا پہلے سے زیادہ شائق بنا دیں۔ سعدیؒ
چو بت پرست بصورت چنان شدی مشغول کہ دیگر خبر از لذت معانی نیست

کور را قنمت خیال غم فراست بہرہ چشم ایں خیالات فناست

ترکیب - دوسرے مصرعہ کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی یا تو وہ استغنا میہ ہو یا خبریہ اور دونوں تقدیروں پر بھروسہ کا ترجمہ الگ الگ ہو گا۔

ترجمہ - (جو لوگ حقیقت بینی سے) اندھے (ہوں ان) کی قسمت میں (حسرت اور) غم بڑھانے والے خیال ہیں (بجلا) یہ خیالات فانیہ (کیسے) چشم (حقیقت میں) کا حصہ ہو سکتے ہیں؟ (دوسرے مصرعہ کا دوسری طرح ترجمہ اور) چشم (ظاہر میں) اس کے حصے میں تو یہی فانی چیزوں کے خیالات ہیں۔ صائبؒ

در دیدہ آنکس کہ بمعنی بنزدارہ زندان بود آن خانہ کہ تصویر نندارہ

حرف قرآن را ضرر راں معدن اند خرنہ بینند و پالان برزند

لغات ضرریں جمع ضرر ہے۔ نابینا۔ اندھا۔ جس کی بینائی ضرر یافتہ ہو۔
ترجمہ۔ (جیسے آنکھوں کے) اندھے قرآن مجید کے حروف (کو اس طرح رٹ لیتے ہیں گویا وہ ان) کی کان میں (ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے) آگ سے کو تونہ دیکھیں (جو مقصود بالذات ہے) اور پالان کو لینے لگیں (جو مقصود بالغرض ہے)

مطلب۔ جو لوگ مقصود بالغرض کو مقصود بالذات سمجھ کر اس کے حصول میں تنہم رہیں۔ وہ عقل کے اندھے اور حق میں۔ چنانچہ قرآن مجید کے پڑھنے میں اس کے الفاظ پر ہی اکتفا کرنا اور انہی کو مقصود سمجھنا اندھوں کا کام ہے۔ جو لوگ حقیقت میں ہیں۔ وہ الفاظ کو مقصود بالغرض اور ان کے مدلول و معنی کو مقصود بالذات جانتے ہیں۔ کہ یہی قرب حق کا ذریعہ ہیں۔ اور سواری کے جانور کی بجائے اس کے پالان یا کاٹھی کو ہی کافی سمجھ لیتے ہیں۔ اسی پر چڑھ بیٹھے ہیں۔ اور سمجھتے ہیں۔ کہ اس سے منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے۔
وہ بمعنی بنزدارہ ہر کہ زصورت صاحب پچوائیہ تہدست ز بازار شود

چوں تو بینائی پئے خرنو کہ حبت چند پالان دوزی اے پالان پرست

ترجمہ جب تو بینا (دیدہ) ہے تو گدھے کے پیچھے جا۔ جو گد (کر تیرے ہاتھ سے نکل گیا۔ اے پالان کے دلدادہ کب تک پالان کو سیتا رہے گا۔

مطلب۔ جو شخص مقصود بالذات کے فوت ہونے کی پروا نہ کرے۔ اور مقصود بالغرض کی دھن میں لگا رہے۔ اسکی مثال ایسی ہے۔ جیسے کوئی گدھے والا پالان لینے لگے۔ اور گدھا بھاگ جائے۔ اور اس کے تلف ہو جانے کا احتمال ہو۔ مگر وہ اس کی پروا نہ کرے۔ اور اپنی پالان دوزی میں مشوق و ذوق سے مشغول رہے۔ صاحب ۷
ہر کہ قانع شد جوئے گل در پردہ ماند بوسے پیرا بن حجاب یوسف میں تنہا

خرچو ہست آید یقیں پالان ترا کم نگر و دناں چو باشد جاں ترا

ترجمہ (بھلے مانس!) جب گدھا (سلامت موجود) ہے۔ تو یقیناً تجھے پالان بھی مل جائیگا۔ تیری جان سلامت ہے تو دوزی بند نہیں ہوگی۔

مطلب۔ جس طرح گدھا مقصود بالذات اور پالان مقصود بالغرض ہے۔ اسی طرح قیام زندگی مقصود بالذات اکل و شرب مقصود بالغرض ہے۔ زندگی قائم اور جان سلامت ہو۔ تو قدرت خود اس کے اکل و شرب کے سامان مہیا کرتی رہتی ہے۔ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ ہر جاندار کی روزی کا اللہ کنیں ہے۔

جس نے یہ منہ دیا ہے کھانے کو دانت جس نے دیئے چبانے کو

جس نے بخشا نکلنے کو ہے کھلا ہضم کرنے کو ہے دیا معدن

کیا وہ کھانے کو کچھ نہیں دیکھا؟ کیوں نہیں دے گا بالیقین دیکھا

خرچہ باشد کم نیاید اے عمو خود بہ پشتش روند پالان او
ترجمہ۔ جب گدھا ہو تو اس کی (یعنی پالان کی) کمی نہیں۔ بڑے میاں! اس کا پالان تو خود اس کی
پیٹھ پر آ رہیگا۔ حافظ رحمہ اللہ
آنکس کہ داد مار آ آغا زانچہ بایت ہم میکند در آخر فکریال مار

پشت خروکان مال و کتبسترت جان تو سرمایہ صد قالبست

ترجمہ (ہاں یہ بھی خیال رہے کہ گدھے (کو ہی مقصود بالذات نہ سمجھ لینا بلکہ اس کی پیٹھ مال اور
کمانی کی دکان ہے کہ اس پر مال لاد کر بیچے اور کھاتے ہیں اور اپنی جان کو پالتے ہیں پس تمہاری
جان (مقصود بالذات ہے۔ جو) سینکڑوں خیموں کی سرمایہ ہے۔

مطلب۔ ایک چور و دوسری چیز کے لحاظ سے مقصود بالذات ہوتی ہے۔ وہ ایک تیسری چیز کے لحاظ سے مقصود
بالعرض ہو سکتی ہے۔ چنانچہ گدھا پالان کے مقابلے میں مقصود بالذات ہے۔ تو اپنے سوار کی جان عزیز کے لحاظ سے
مقصود بالعرض ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے معانی اس کے الفاظ کی نسبت سے مقصود بالذات ہیں۔ مگر قرب
حق کی نسبت سے مقصود بالعرض ہیں۔ پس ان کا اشتغال قرب حق کے لئے ہونا چاہئے۔ نہ خود ان معانی کے لئے
جس سے اصل مقصود یعنی قرب حق فوت ہو جائے۔

خر برہنہ بر نشین لے بفضل خربرنہ نہ کہ را کب شد رسول

ترجمہ (اگر پالان نہ لے تو نہ سہی) اے فضل (بہانے بنانے والے) اے پالان گدھے پر ہی بیٹھ جا۔
کیا بے پالان گدھے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار نہیں ہوئے؟
مطلب۔ عرب میں گدھے کی سواری عام مذہب ہے۔ وہاں کے گدھے قدام اور خوش رفتار ہوتے ہیں۔ ہمارے
لوگ گدھوں کی طرح لاغر مزلی اور ذلیل حالت میں نہیں ہوتے۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بھی گدھے پر سواری کی ہے۔ اور آپ کی شان تواضع یہ تھی کہ بے پالان سوار ہونے میں بھی پس پیش نہ فرماتے۔
وکان یکہ لاجلہ میکفا علیہ تظیفہ وکان معذ الذک لیستردف اور آنحضرت گدھے پر چادر بطور پالان ڈال
کر سواری فرماتے۔ اور اس کے باوجود کسی دوسرے شخص کو بھی اپنے پیچھے بٹھالیتے (حیا العلم)

النَّبِيُّ قَدْ ذَكَبَ مُعَاوِرِيًا وَالنَّبِيُّ قِيلَ سَافَرَمَا شَيْئًا

لغات۔ معروری بضم می و فتح رائے حمل۔ اور ریت الفرس اے رکبہ معرمانا۔ معروری یعنی را کب سب برہنہ
پشت۔ باب انفعال سے ہے۔ رکب سوار ہوا۔ سافر سفر کیا۔ ہر دو فعل ماضی کی فتح آخر بضرورت وزن شہما قوطیہ۔
ترجمہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ننگی پشت والے جانور پر سوار ہو چکے ہیں (بلکہ او
دیجئے۔ مروی ہے کہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیادہ (بھی) سفر فرمایا ہے۔

بلکہ آل شمس پیادہ رفتہ است   بار این آں بسے پذیرفته است
توجہ بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اتفاقاً ہی نہیں، بار پیادہ پا چلے ہیں (اس سے بھی بڑھ کر
تواضع یہ کہ) دوسرے لوگوں کا بار بھی اٹھا لیا ہے۔

مطلب۔ یہ شکر گویا شہر سابق کے مصرعہ ثانیہ تیل سازا شکی تفسیر ہے۔ ان تین شعروں میں جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع و فروتنی کی مثال سے دوسرے معزور و مجبور لوگوں کو سرزنش کی ہے۔ کہ جب وہ تاجدار
کونین امجد متواضع ہیں۔ تو تم کس کجی کی موی ہو۔ جو رہنہ پشت گدھے پر سوار ہونا موجب عار سمجھتے ہو۔ یہاں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کے بیان میں ترتیب و تدریج خوب ملحوظ ہے۔ یعنی اول تو گدھے کی سواری
ہی اونٹ اور گھوڑے کی سواری سے ادنیٰ ہے جس کو حضور نے ازراہ تواضع گوارا فرمایا۔ پھر بے پالان سوار ہونا
اس سے بھی زیادہ ذوق کی مثال ہے۔ پھر اس سے بھی زیادہ شان تواضع تبدیل چلنے میں ہے۔ اور عام
طور پر چلنے پھرنے سے بطور سفر چلنا اور بھی زیادہ جفا کشی و ہمت کا کام ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی کچھ بوجھ اٹھا
لے چلنے میں اور بھی صبر و استقلال کی ضرورت ہے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدل اور بوجھ اٹھا کر چلنا۔
اور بوجھ بھی اپنا نہیں۔ بلکہ دوسرے لوگوں کا اٹھا لینا اور فعل اللہ کے کام کر دینے میں تکلیف اٹھانے سے دریغ
نکرنا ایشیاد احسان کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ و ما کان یا تہ احد حوا و عبد الا و امد الا قمار معد
فی حاجتہ۔ جو کوئی بھی آزاد و غلام و کنیز تک آپ کی خدمت میں کسی غرض سے آتی۔ تو آپ اس کے کام کے
لئے اس کے ساتھ چل پڑتے۔ و کان اذات بالناس و خیر الناس للناس و انفع الناس للناس
اور آپ لوگوں پر نہایت تحقیق اور لوگوں کے لئے سب سے بہتر اور لوگوں کے لئے سب سے زیادہ نفع رساں
تھے۔ (احیاء العلوم)

اوپر کے تینوں شعروں سے مدعا یہ ہے کہ مقصود بالعرض کو مقصود بالذات کے لئے موقوف علیہ نہ بناؤ۔ بلکہ
اس مقصود بالعرض کی پروا تک نہ کرو۔ مثلاً پالان نہ ملے۔ گدھے پر بلا پالان ہی سوار ہو جاؤ۔ پھر اس سے ترقی کر کے
فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز دوسری چیز کے لحاظ سے تو مقصود بالذات ہو۔ مگر فی حد ذاتہ مقصود نہ ہو۔ اس پر بھی مقصود
اصلی کے لئے موقوف علیہ نہ سمجھو۔ اور اس کے فوت ہو جانے کی پروا نہ کرو۔ تو مضائقہ نہیں۔ مثلاً گدھا اگرچہ پالان
کے لحاظ سے بہتر نہ مقصود بالذات کے ہے۔ مگر فی نفسہ مطلوب نہیں۔ بلکہ منزل مقصود پر پہنچنے کے لئے مقصود ہے۔
پس اگر گدھا نہ ملے۔ تو تبدیل چلنے سے دریغ نہ کرنا چاہئے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا عجیب قول نقل
کیا ہے کہ اگر تم کو سواری کے لئے گدھا نہیں ملا۔ تو صبر کرو۔ اور شکر کرو کہ تم کو سواری کا گدھا بھی نہیں بنایا گیا ہے

زہ باز بس ماندہ میگریست   کہ سبکین تر از من درین دشت کیست
خوے ابرکش گفت اے بے تیز   ز چوہر فلک چند نامی تو نیست
بروش کن چو بخبر بر نہ   کہ آخر بیزیر کسان خس نہ

پس گدھے کے لئے پالان کی اور فاصل منزل ہونے کے لئے گدھے کی اس قدر ضرورت کہ اس کے بغیر چارہ
ہی نہ ہو۔ نہ عقلاً لازم ہے۔ کما جو الظاہر نہ شرعاً چنانچہ خود مسرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پالان گدھے
پر سواری کی ہے۔ اور پیادہ پاس سفر فرمایا ہے۔

شد خرفنس تو بر محش بہ بند چند بگر یزد ز کار و بار چہند

ترجمہ۔ تیر خرفنس (تیرے قبضہ اختیار سے نکل گیا۔ اسکو (عمل بالا حکام کی) سیج پر باندھ دے۔ وہ (یوں) اکب تک (طاعت و عبادت کے) کار و بار سے گریز کرتا رہیگا۔

مطلب۔ یہاں سے ایک اور ارشاد کی طرف انتقال ہے۔ اور اس میں کی نسبت سے نفس کے لئے گدھے کا استعارہ بطور مشابہت ہے۔ اس ضمنوں کا سابق کے ساتھ بطور ہے کہ در ارشاد اٹھا۔ کہ فائز بمنزل ہونے کے لئے گدھے کی اور گدھے پر سوار ہونے کے لئے پالان کی پروا نہ کرنی چاہئے۔ اب فرماتے ہیں۔ کہ تبار افس مرکش جو اسباب ظاہر کا اس قدر گرویدہ ہے۔ کہ ان کے بغیر مقصود اہل ذات اور مطلوب حقیقی کی طرف رخ نہیں کرتا۔ تو وہ تبار قبضہ اختیار سے نکل گیا ہے اس کو قابو میں لاؤ۔ اور مطیع و منقاد بناؤ۔ کیا قیل ہے

فانہ کے کہ شد کبش خاک ہم در دست سیما پ نفس ہر کہ شد کیا گدست

بار صبر و شکر اور ابر دنی نست خواہ در صد سال خواہی سنی و سیت

لغات۔ ابر دنی میں یالیات کے لئے ہے۔ خواہی میں زائد۔ ترجمہ۔ (ان اسباب دنیا کی طرف سے) صبر کرنے کا بار (جو ہم نہیں پہنچے) اور (ان اسباب کے لئے) شکر کرنے کا بار (جو حاصل ہیں) اسی کو کھینچنا ہے۔ خواہ سو سال میں (کھینچے) یا تیس (سال میں) یا بیس (سال میں)

مطلب۔ صبر کے معنی میں کسی اور مرغوب کے حصول میں دیر لگنے یا اس کے حصول کے بعد فوت ہو جانے پر نفس کو ضبط میں رکھنا اور شکر کے معنی میں۔ کہ منعم حقیقی کے انعام و احسان پر اس کے احسان مند ہونا۔ فرماتے ہیں کہ دنیا میں نزل مصائب بھی لازم ہے۔ اور یہ جہاں حصول رغائب سے بھی خالی نہیں۔ ان دونوں حالتوں میں صبر و شکر فرض السانی ہے۔ اور نفس ہی کو چار و ناچار معبود شکر کا بار اٹھانا ہے۔ خوشی سے اٹھائے۔ تو اس کی سعادت مند ہے۔ ورنہ مجبور ہو کر اٹھانا پڑے گا۔ اور تلبلاتے رہتے ہیں۔ اور ان پر بوجھ بھی لدا رہتا ہے۔ مصائب کی آمد ہی چلنے سے رک نہیں سکتی۔ خواہ کوئی بہانہ کی طرح اس کے آگے ثابت قدم رہے۔ یا پرکاش کی طرح اضطرابی حرکات کرنے لگے۔ جامی رحمہ

چو گد در صبر محنت و دین
بہ آں بند کہ در دہن کشی پائے

نباید بھوکا ہ از جا پریدن
شال کوہ باشی پائے بر جا

یہیچ و از ر و ز غیرے بر بنداشت یہیچ کس ندر و دتا چیزے نکاشت

لغات۔ و از ر بوجھ اٹھانے والا۔ و ز ر بوجھ۔ نذر و فصل نہیں کاٹی درودن سے۔ صنائع قرآن مجید کی اس آیت کی طرف تلمیح ہے۔ لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ یعنی کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔

ترجمہ۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ کوئی شخص تا وقتیکہ کچھ نہیں

تبا (فصل) نہیں کاٹنا۔

مطلب۔ مہر و شکر وغیرہ اپنے ہی اعمال حسنہ کام آتے ہیں۔ دوسروں کے بھروسے پر نہ رہو۔ پیداوار کی خواہش ہے۔ تو خود کاشت بخور کی زحمت اٹھاؤ۔ صائب سے کلیہ نقل خود از صیب دیگران مطلب جو غنچہ از گروہ خود گروہ کشاے ساز

طمع خام ست ایں مخور خام لے سپر
کام خوردن علت آرد در لبشر
کاں فلا نے یافت گنجے ناگہاں
من ہم آں خواہم چرا جویم دکان

لغات خام کا کلہ غیر پختہ اور بے اصل کے معنوں میں مشترک ہے۔ اور یہاں دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ترکیب۔ پہلے شعر میں ایں اسم اشارہ مبتنی ہے۔ اور دوسرے شعر اس کا بیان ہے۔ ترجمہ میں اس فقرہ کو تاخیر کو صاف کر دیا گیا ہے۔ خیال رہے۔ صنائع طمع خام کو خام معنی نا پختہ کے لحاظ سے باعث مرض یعنی در شکم قرار دینا جان تعلیل ہے۔

ترجمہ۔ صاحبزادے! یہ بات تو ایک طمع خام (یعنی بے اصل چیز کی حرص) ہے کہ اس فلاں شخص کو اچانک خزانہ مل گیا۔ میں بھی اسی طرح چاہتا ہوں کہ مجھے ایک خزانہ مل جائے۔ پھر کیوں رکب ال کے لئے (دکان تلاش محروں۔ تم (اس طمع) خام (سے) دھوکا نہ کھاؤ (کیونکہ) خام (یعنی کچی چیز) کا کھانا انسان کو بیمار کر دیتا ہے۔

مطلب۔ دوسروں کے بھروسے پر نہ بننا! صیب کی توقع پر کسب دسی چھوڑ لینا طمع خام ہے سے حافظ خام طمع شرے اذیں قصہ ہمار کارنا کردہ چہ اسید عطا سے داری

کار نیست آں و آں ہم نادرست
کسب باید کرد اتقن قادرست

ترجمہ۔ اگر کسی کو بیٹھے بٹھائے خزانہ مل گیا تو وہ نصیب کی بات ہے (مہر شخص کا حصہ نہیں) اور وہ بھی ہمیشہ ممکن نہیں بلکہ شاذ و نادر (ایسا ہوتا) ہے (پس) جب تک تمہارا سے بدن میں قدرت ہے (تم کو اپنے دور بازو سے) لکنا نا چاہئے (بہانہ جوئی سے بیکار نہ بیٹھو)

مطلب۔ اس ارشاد کے لفظ صرف اپنے ظاہری معنی پر بھی محمول ہو سکتے ہیں۔ کہ ان میں سستی و بیکاری سے منع کیا ہے۔ اور سعی و جہد سے رزق و روزی کمائے کی تاکید ذرا سی ہے۔ مگر اس سے یہ اشارہ بھی نکلتا ہے۔ کہ اگر کوئی بندہ خدا بابر یافت و مجاہدہ و قیل بحق ہو گیا۔ تو یہ محض بخت و اتفاق کی بات ہے۔ تم کو برابر طاعت و عبادت۔ ذکر و فکر اور ریاضت و مجاہدہ میں مصروف رہ کر مراتب کمال کے حصول کی کوشش کرنی چاہئے۔ اگر کسی کو باہمی یہ درجہ حاصل ہوا ہے۔ تو ممکن ہے۔ اس میں پہلے سے اس کی استعداد موجود ہو۔ خواہ وہ استعداد مجاہدہ سے ملی ہو یا حق تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اس کو کجالت بے اختیار کی کسی ایسے امر میں مبتلا کیا ہو۔ جس سے اس کے رذائل اخلاق کا ازالہ ہو گیا ہو۔ لہذا اس کو اب مجاہدہ کی ضرورت نہ رہی ہو۔ مگر صفائی قلب اور اعمال حسنہ کے بغیر کوئی اس مقام پر فائز نہیں ہو سکتا۔ نہ ہوا ہے۔ مخرجیام غفرلہ سے

اے نیک نہ کردہ و بد بیا کردہ
برحق نیک نیک کہ ہرگز نہ ہو
انکھاہ مطہر حق نولہ کردہ
ناکردہ چکر کردہ - کردہ چولہ ناکردہ

کسب کردن گنج را مانع کے بہت پاکش از کاراں خود ورپے بہت

ترجمہ - (تم کمائی کئے جاؤ کمائی کرنا خزانہ حاصل ہونے کا مانع تھوڑا ہی ہے (پس) تم کام کرنے سے قدم نہ ہٹاؤ وہ (خزانہ) خود تمہارے پیچھے (آ رہا) ہے۔

مطلب - اگر خزانہ نہ ہو بلا محنت مل گیا۔ تو سبحان اللہ! اگر اور محنت و کسب کرنے میں کیا حرج ہے۔ اس سے بلا محنت حاصل شدہ خزانہ نہ کم تو نہیں ہو جائے گا۔ بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوگا۔ پس محنت کئے جاؤ۔ خزانہ خود آتا رہے گا۔ خواہ محنت سے آئے یا بلا محنت۔ مطلب یہ کہ مجاہدہ کئے جاؤ۔ پھر اگر وصول الی اللہ بلا مجاہدہ مقدر ہے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اور مجاہدات و اعمال کا ثواب الگ ملے گا۔

تانا نہ گردی تو گرفتار اگر کہ اگر ایس گردے یا آں دیگر

لغات - تانہ قلعین کے لئے آیا ہے۔ حرف تنبیہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت یہ شعر جملہ تانہ ہوگا۔ دونوں صورتوں میں ترجمہ دو طرح ہوگا۔ اور مطلب بھی قدرے متفاوت ہوگا۔

ترجمہ ۱ - تم اگر (دگر کے چکر) میں نہ پھنس جاؤ اور پھر حسرت سے کہنے لگو کہ اگر میں یوں کرتا (تو یوں ہو جاتا) یا اگر وہ (دوسری) (تدبیر) عمل میں لاتا (تو اس کا نتیجہ یوں ہوتا)

مطلب - آج سعی و جد سے کچھ کمالو۔ تاکہ آئندہ میں پھنسا نہ پڑے۔ کہ کاش میں یوں کرتا۔ تو یوں ہو جاتا۔

ترجمہ ۲ - خبردار! تم اگر (دگر کے چکر) میں نہ پھنس جانا۔ (اور یوں نہ کہنا) کہ اگر میں یوں کرتا (تو بہتر تھا) یا (اگر موجودہ کوشش کو چھوڑ کر) وہ (دوسری) (تدبیر) کرتا تو زیادہ (اچھا ہوتا)

مطلب - اگر وغیرہ مذہب کے کلمات انسان کی مستعدی و بہت کے جوش کو سرد کر دیتے ہیں۔ جب آدمی کام

کرتا کرتا سوچتا ہے۔ کہ ادھر یہ تو کچھ بھی تدبیر نہیں مگر میں یوں کرتا۔ تو زیادہ مفید تھا۔ تو اس قسم کے خیالات سے اس

کی بہت و محنت کی چٹھی گاڑی میں روزانہ الجھ جاتا ہے۔ ان دونوں شعروں کا مطلب اس حدیث سے اخذ ہوتا ہے

کہ آیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن

الضعیف و فی کل خیر احرص علی ما ینفعک و استعین باللہ ولا تعجز وان اصابک

شیئی فلا تقل لو انی فعلت کان کذا و کذا و لکن قل قدر اللہ و ما شاء فعل فان لو

تفعل علی الشیطان۔ یعنی قوی دل و من اللہ کے نزدیک ضعیف دل و من تو زیادہ اچھا اور اس کو زیادہ پیارا ہے۔ خوبی دونوں

میں ہے۔ ضعیف چیز کے لئے کوشش کرو۔ اور اللہ سے مدد مانگو۔ اور کم ہمتی نہ کرو۔ اور اگر کوئی مصیبت پیش آئے

تو یوں نہ کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو اس کا نتیجہ یوں ہوتا۔ بلکہ کہو اللہ کی تقدیر یہی تھی۔ جو کچھ اس نے چاہا کیا۔ کیونکہ

اگر مگر کا خیال شیطان کا کام کا دروازہ کھول دیتا ہے (مشکوٰۃ) شعر کا دوسرا ترجمہ اس حدیث کے لحاظ سے

زیادہ سوز دل ہے۔

کہ اگر گفتن رسول با وفاق منع کرد گفت بہت ایں از نفاق

ترجمہ کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو (حق کے ساتھ) موافقت (تائید) رکھتے ہیں اگر کہنے (یعنی تہذیب کرنے) سے منع فرمایا ہے۔ اور ارشاد کیا ہے کہ یہ نفاق کی نشانی ہے۔ مطلب۔ انسان کا دنیاوی کاموں میں اگر مگر کے چکر میں پڑا اس کو کم ہمت و ناکارہ بنا دیتا ہے۔ تو دینی امور میں اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے وقت جب نور وطلعت حق و باطل اور کفر و اسلام الگ الگ نمایاں ہو گئے۔ تو ایک جماعت اس اگر مگر کا شکار ہو رہی تھی کہ اگر اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ تو رشتہ داروں کے تعلقات اور جائیداد موروثی ٹاٹھ سے جاتی ہے۔ اور اگر گھر پر قائم رہتے ہیں۔ تو اسلام کے بڑھتے ہوئے اقتدار سے معلوم کونسا روز بد دیکھنا پڑے۔ کما قیل ۛ

شرکت زمرہ سبزار کنم یا کنم؟
نہارست من ایں کار کنم یا کنم؟

یہ منافق لوگ تھے۔ جو نہ پوری طرح کافر تھے۔ نہ بکے مسلمان تھے۔ اور اگر مگر کے غیظ نے ان کی گشتی کو زہار ہونے دیا۔ نہ دُوب کر فیصلہ ہو جانے دیا۔

کال منافع در اگر گفتن بُرد و ز اگر گفتن حُب نہ حضرت بُرد

ترجمہ۔ کیونکہ وہ منافق (جو مبتلائے تہذیب رہا) اگر (مگر) کہنے میں ہی مر گیا۔ اور اگر (مگر) کہنے سے سوائے حسرت کے (کچھ بھی) دنیا سے اپنے ساتھ نہ لے جاسکا۔ مطلب۔ یہ بھروسہ اس آیت سے ماخوذ ہے۔ جو بقول بعض منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَنِّي أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ فَيَقُولَ رَبِّ كَوَّلَا أَخْرَجْنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدِّقْ وَأَكْفُ مِّن الصَّالِحِينَ اور خرچ کرو اس مال میں جو ہم نے تم کو دیا ہے پہلے اس سے تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو کہے اے میرے پروردگار کاش تو میری اہل میں کچھ اور تاخیر کر دے تو میں خیرت دیا کروں اور نیک لوگوں میں سے بن جاؤں (سورہ منافقوں ع ۲) غرض وہ منافق اسی طرح کولہ اور اسی اگر مگر میں دنیا سے چل دیتا ہے۔ اور زندگی میں نیکی کمانے کی حسرت دل کی دل میں لے جاتا ہے۔ یہی حال ہے ان لوگوں کا جو غفلت میں عمر بسر کرتے ہیں۔ اور ان کے شب و روز اس طرح بسر ہوتے ہیں۔ جیسے کسی نے کہا ہے ۛ

ہر شبے گویم کہ فردا تک ایں سودا کنم
باز چوں فردا شود امرو را فردا کنم

گر جب موت سر پہ آجانی ہے۔ تو ان کے پاس اس غفلت کا چارہ۔ لولا۔ کاش۔ اور اگر مگر کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ آخر کف حسرت ملتے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ کما قیل ۛ

نفتم و صد ہزار تن گدا ہستیم
دنیا برائے مردم دنیا گدا ہستیم

اے بسا کس مُردہ در بوک و مگر از جمال عاقبت ناخوردہ بر

لغات۔ بوک مخفف ہے ”بود کہ“ کا۔ یعنی شاید کہ۔ مگر ہے کہ۔ ہر پہل۔ نیچہ۔

توجہ۔ اسے (مخاطب!) بہت سے لوگ شاید اور (اگر) مگر ہی (کے چکر) میں مر گئے (جو کسب
حسنت و ترک سیئات کا ارادہ ہی ارادہ رکھتے تھے۔ مگر گناہوں سے خیر و عافیت (من مری)
کی خوبی کا پہل نہ دکھایا۔ اور غم و حسرت سے روتے دھوئے دنیا سے کوچ کر گئے) عمر خاتمہ

دانی زبہاں جہ طرف برہم؟ بیچ
سنع طرم و بے چوبہ شستم! بیچ

ورنہ یابی تو نقصان اگر
ایں سخن بشنو کہ دریابی مگر

توجہ۔ اگر غم (مگر) کے نقصان کو نہیں سمجھ سکے تو یہ کہانی سن تو شاید اس سے سچ جاؤ۔

تمثیل برہقیت سخن و اطلاع بر کشف آل

(اگر گھر کے) سنے کی اصلیت پر ایک مثال اور اس کو نمایاں کرنے کے لئے بقول

یک غریب خانہ مجتبت از شباب دوئے بُروش سوے خانہ خراب

لغات۔ غریب بروہی۔ مسافر۔ خراب شکستہ و مہدم۔ اجڑا ہوا۔
توجہ۔ ایک بروہی رہنے سہنے کے لئے جلدی جلدی گھر تلاش کر رہا تھا (اس کا کوئی دوست
اس کو ایک (بے آباد) مہدم گھر کی طرف لے گیا۔

نکتہ۔ مولانا کا اصل مقصد دو بیان معارف اور ذکر حقائق ہے۔ جن میں وہ بیچودی کے عالم میں ایک بے پناہ
دریائی طرح بیتے چلے جاتے ہیں۔ مگر کہیں کہیں تمثیل و توضیح کے لئے قصص و اقوال کی ضرورت پڑتی ہے۔
تو ان کو بھی کہہ جاتے ہیں لیکن اہل نظر جانتے ہیں کہ ان قصص میں واقعات کا کوئی پہلو ادھورا نہیں رہنے دیتے
اور بیچودی و وارفتگی کی حالت اور ساتھ ہی شعری پابندی کے باوجود واقعہ کے ہر پہلو کو اس مناسب لفظی
جوڑ توڑ کے ساتھ مکمل کر دیتے ہیں۔ کہ سچان اللہ وصل علی اس شعر میں لفظ غریب۔ از شباب اور دوست
کا استعمال خاص رعایت پر مبنی ہے۔ جیسے کہ آگے چل کر ظاہر ہوگا۔

گفت او ایں را اگر سقے بُدے پہلو من مر ترا مشکن شدے

توجہ۔ اور اس نے (اس بروہی کو) وہ گھر دکھا کر کہا اگر اس کی چھت ہوئی۔ تو تم (اس کے اندر)
سیرے پڑوس میں رہنے سہنے لگتے۔

ہم عیال تو بیا سُدے اگر در میانہ داشتے مجھ و دگر

توجہ۔ مگر اس کے درمیان ایک آور دالان ہوتا۔ تو تمہارا عیال بھی اس میں رہ سکتا۔

در رسیدے میٹھال رڑے تڑا ہم بیا سودے اگر بودیت جا
تجہ۔ اگر تم کو (اس مکان میں) قیام (کا موقع) ملتا۔ تو جب کبھی کوئی مہمان آتا۔ اس کو بھی آرام مل
سکتا۔

کاشکے معمور بودے ایس سرا خانہ تو بودے ایس معمور ما
توجہ۔ کاش کہ یہ گھر آباد (و قابل سکونت) ہوتا تو پھر یہ ہمارا آباد (گھر) ہوتا اگر ہوتا (اور تم اس میں
قیام فرماتے)

گفتہ۔ اب پہلے شعر کے مذکور الفاظ کی خوبی ملاحظہ ہو۔ از شباب نے بتایا ہے۔ کہ گھر کا ستلاشی چاہتا تھا کہ جلد از بعد
کوئی گھر مل جائے۔ لیکن ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو سرگرم کرنا چاہتا تھا۔ اسی لئے دوست کی اگر گھر کے قصد کا
دو بالا کر دیا۔ اگر اس کو جلد ہی نہ ہوتی۔ تو یہ اگر ایک معمولی تجویز و مشورہ بن جاتا۔ اور سمجھا جاتا۔ چلو خیر دو چار دن میں
دوران۔ چھت و غیر میں جاتے ہیں۔ پھر قصہ قابل تیشیل نہ رہتا۔ پھر دیکھو کہ اس شخص کو جلدی کیوں مٹی؟ اسی لئے کہ
اس کا یہاں کوئی رشتہ دار یا اگر دوست نہیں تھا۔ جس کے ہاں بلا تعلق جا آتا۔ کسی سبب سے ناگہان اس شہر
میں آکر قیام پذیر ہونا پڑ گیا۔ مگر مکان نہ ارد۔ اگر کوئی دوست یا رشتہ دار ہوتا۔ تو یہ قصہ پیش نہ آتا۔ یہ اشارہ غریب کے
لفظ سے کیا ہے۔ مگر یہ دوست کوئی معمولی شا سا ہوگا۔ سر راہ پر دیسی کو سامنے دیکھتے ہی کو دکر سلام و آداب کر بیٹھا
ہوگا۔ پر دیسی نے مکان کی تلاش کے لئے التماس کی ہوگی۔ تو وہ اپنے سلام کی آبرورکھنے اور اس سائل سے
خیریت کے ساتھ بچھا چھوڑنے کے لئے اس کو دیران گھر کی طرف لے چلا ہوگا۔ پڑوسی سمجھا ہوگا۔ کہ بس اب کسی اپنا
عالی شان میں ہمارے بستر جمع جاتے ہیں۔ مگر جب دونوں اس دیران کھنڈر کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ اور دوست
نے اگر گھر کی تقریر شروع کی۔ تو پھر پر دیسی کی آنکھیں کھلیں۔ یہ سارا لطف و دست کے لفظ سے پیدا ہوا ہے۔ کسی
اجنبی اور غیر دوست سے نہ وہ پر دیسی مکان کی توقع رکھتا۔ نہ اس کے ساتھ جاتا۔ نہ اس کو اس سر بسجود کھنڈر پر کھڑا
ہو کر لا حولی و لا قوۃ پڑھنے کا موقع ملتا۔ اب وہ مکان کا ستلاشی پر دیسی جواب دیتا ہے۔ مگر خوب جواب
دیتا ہے۔

گفت آئے پہلو یا راں خوش است لیک اے جاں داگر نیش است
توجہ۔ کہا ہاں بے شک دوستوں کا پڑوس اچھی چیز ہے۔ مگر اے جان (سے پیارے دوست) اگر
اگر (مگر) کے نقلی محل میں قیام نہیں کیا جاسکتا۔

ایں ہمہ عالم طلبگار خوشند وز خوش تر زویر اندر آتشند
لغات۔ عالم سے اہل عالم مراد ہیں۔ اسی لئے حرف ربط است جمع آیا ہے۔ یا خود عالم محبوبہ اشخاص ہونے کے
باعث ہنر و صیفہ جمع سمجھا گیا۔ تر زویر بناوٹ۔ جل۔ مصنوعی چیز بنانا۔
توجہ۔ یہ تمام (اہل) عالم اچھی چیز کے طلبگار ہیں لیکن نفس اور شیطان کے ذریعہ سے اچھی کی

بجائے بری چیزان کے پلے پڑتی ہے اور وہ جمل (اور بناوٹ) کی اچھی چیز کے سبب سے آتش حسرت میں (جلتے) ہیں۔

مطلب۔ یاد پر کے نقشے کا نتیجہ ہے۔ ایسے جس طرح اس اجنبی کا مقصد یہ تھا۔ کہ کسی اچھے مکان میں قیام کرنے کا موقع ملے۔ اور اسی توقع پر وہ اس ناپیشی دوست کے ساتھ قدم برداشتہ گیا۔ مگر جب ایک کھنڈر پر اس کو لے جا کر کھرا کر دیا گیا۔ تو اس کو اپنی بے بنیاد توقع پر کف افسوس ملنا پڑا۔ اسی طرح دنیا میں اکثر لوگ راہ وصول بھی کے طالب ہیں۔ لیکن شیطان کے ذریعہ سے وہ ایک ایسے راستے پر پڑ لیتے ہیں۔ جن کو وہ اغوائے شیطان سے راہ وصول سمجھتے ہیں۔ مگر وہ مذمت و حسرت کے جہنم کو جاتا ہے۔ امیر خسرو رحمہ

رفض بالولست فعل زنت خوب نمود و گریہ زان کے زلفہ ہچو سا رہود
بعض شامین نے خوش سے وہ چیز مراد لی ہے۔ جو اپنے لذذا و رغوبی کے لحاظ سے طبیعت کے لئے خوشگوار ہو۔ ان کے نزدیک مطلب یہ کہ تمام عالم اس چیز کا طالب ہے۔ جو ان کے دل کو خوشگوار لگے۔ اور اس بناوٹی خوشگوار سے آتش حسرت میں جلتے ہیں۔ مگر مولانا بحر العلوم رحمہ فرماتے ہیں۔ کہ پہلے منے آیات آیتہ کے ساتھ زینا مربوط ہیں۔

طالب زر گشتہ تجملہ پیر و خام لیک قلب از زر نندانہ چشم عام

لغات۔ خام عریض بجا سرد لڑکا۔ دھیر۔ قلب کھونا۔
ترجمہ۔ (چنانچہ) تمام بوڑھے اور نوجوانوں کے طلبگاہ ہیں۔ مگر عام (لوگوں) کی آنکھ کھولنے والے (کو دکھائے) سونے سے آشنا نہ کرنا نہیں جانتی۔

پر تو ہے بر قلب زو خالص ہیں بے محک زر راکن از من گزین

ترجمہ۔ خالص (سونے) کی چمک کھوٹے (سونے) پر پڑ گئی (اسی لئے وہ خوشنما نظر آتا ہے) دیکھنا! کسوٹی کے بغیر محض اکل بچھوٹا نہ لینا۔

مطلب۔ یاد پر کے شعر سے آئینہ و شعروں تک اس شخص کی مثال بیان کی گئی ہے۔ جو مشغول باعمال ہو۔ مگر نفس و شیطان کی ترغیبات کو محسوس نہ کرے۔ اور اپنی سیات کو حسنت سمجھے۔ اس کی مثال سونے کے اس خریداری کی سی ہے۔ جو کھرے کھوٹے کی تمیز نہ رکھتا ہو۔ بلکہ کھوٹے کو کھرا سمجھ کر خریدنے پر آمادہ ہو۔ اور جس طرح کھرا سونا کسوٹی کے ذریعہ سے امتحان ہوتا ہے۔ اسی طرح شرع شریف پر عمل کرنے سے جو اعمال کی کسوٹی ہے۔ وہ ندرست ایمانی پیدا ہوتا ہے۔ جس کی بدولت حسنت و مہینات الگ الگ نظر آنے لگتے ہیں لکن انہی بحر العلوم رحمہ

طبع بر گنج حقیقت فضل بخشج آدھکد تادہ نال گنج بیرونی گوہر اسرار را

اس تقریر میں زو خالص سے اعمال حسنة مراد ہے۔ جن کے دھوکے میں اہل عمل زر قلب کے حصول یعنی مہینات کے مرکب ہوتے ہیں۔ بعض نے کھرے سونے سے مراد حق سبحانہ مراد لیا ہے۔ جن کے پر تو سے کھوٹی چیزیں کھری نظر آنے لگتی ہیں۔ اس تقریر کی راکاٹ ظاہر ہے۔ کہ نزدیک تو کار شیطان ہے۔ و درین لہر الشیطان

اے اللہ اور اگلے شعوں میں بائگ غولان بھی اسی سے کی تائید کرتا ہے کہ یہاں کھوٹے اور قلب سے مرذات شیطانیہ ہی مراد ہیں۔ مگر جب پر تو حق سے کھوٹی چیزیں کھری نظر آئے لگیں۔ تو پھر شیطان کو تزدیر کی کیا ضرورت؟ استغفر اللہ ربی۔

گر محک داری گزریں کن ورنہ زو نزد وانا خوشن راکن گر و

ترجمہ۔ اگر تمہارے پاس یہ کسوٹی ہے۔ تو (سونا) خریدو۔ ورنہ جاؤ اپنے آپ کو (کسی دوسرے) صاحب بصرت کے سپرد کرو (جو کھڑے کھوٹے کی تمیز رکھتا ہو) مطلب۔ اگر تم خود اتباع شرع اور فرست ایمانی کی بدولت اعمال حسنہ و افعال سیئہ میں بیز کر سکتے ہو۔ تو عمل کے جاؤ۔ ورنہ کسی مرشد کامل سے بیعت کرو۔ حافظہ سے

مصلحت دیدن امت کی یادیں ہمہ کار بگذارد و خم طرہ یارے گیر نہ
اور اس کے اتباع نام سے اس کی ہدایت کے مطابق عمل کرو۔ اپنی رائے کو ہرگز دخل نہ دو۔ حافظہ سے
بے عبادہ لگیں کن حرکت پیر مغال گوید کہ سالک بے خبر ہو و ذراہ ورم منزہا

ایں محک باید میان جان خوش ورنہ داری رہ مرو تنہا بہ پیش

ترجمہ۔ (اول تو یہ) امتیاز خیر و شر کی (کسوٹی) جسے نور فرست ایمانی (اپنے ہی اندر ہو) (تو جان) (اور اگر یہ) تمہارے اندر نہیں ہے۔ تو (خبردار) تم اکیلے راہ (عمل) پر قدم نہ رکھنا۔ جامی سے
راہ بس باریک مشب تاریک دزدال در کیس بے وسیلے عزم رہ کروں دلیل الہی است
بائگ غولان ہست بائگ آشنا آشنائے کو کشر سوے فنا

لغات۔ بائگ پہلا کلمہ یعنی دوسرے ہے دوسرا یعنی نادھدا۔ غولان شیطین۔ قنات سے یہاں ہلاک و تباہی مراد ہے نہ قناتے مصلح۔ ترکیب بائگ غولان بہتہ بائگ آشنا اس کی خبر دوسرے مصرعہ میں آشنائے پہلے مصرعہ کے آشنا سے بدل ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہ بائگ غولان خبر مقدم اور بائگ آشنا سبتہ مؤخر قرار دیا جائے۔ اب ترجمہ کافی غلط ترجمہ (۱) شیطان کے دوسرے (جو دل میں اٹھتے ہیں وہ خوشگوار ہونے میں) ایک (پیارے) دوست کی آواز (معلوم ہوتے) ہیں (مگر) وہ (پیارا) دوست جو (اپنی صحبت بد کے اثر سے) ہلاک تابدی کی طرف لے جاتا ہے۔

مطلب۔ اس ترجمہ کے اعتبار سے شیطانی دوسرے سے بچنے کی ہدایت مقصود ہے جس طرح اس نمایشی دوست کا مکان دلائے اور دکھائے گا و عہدہ پر دوسری کو خوشگوار معلوم ہوا تھا۔ اسی طرح شیطان بعین کی گمراہ کن آوازیں جو دل میں اٹھتی رہتی ہیں انسان کو موعوب ہوتی ہیں۔ مگر جس طرح اس دوست کی آواز پر لبیک کہنے کا نتیجہ یہ نکلا۔ کہ ایک خوشگوار و دیران کھنڈر آنکھوں کے سامنے تھا۔ اسی طرح شیطان کی آواز پر عمل کرنا بھی موجب تباہی ہے حافظہ سے

دوست سرکوب دریں باد یہ ہمشہار تاغول ہا ہا نغمہ نغمہ سبابت
شیطان کی آواز کو مجلس سوگی آواز کے ساتھ ہی مشابہت ہے۔ کیونکہ نیک و صالح دوست کی آواز اگر خوشگوار

ہوتی ہے۔ تو اس پر لیبیک کہنے کا نتیجہ بھی خوشگوار ہوتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتی۔
ترجمہ ۲۔ (دربے) دوست کی آواز شیطاں کی آواز (سے مشابہ) ہے وہ دوست جو اپنی بُری صحبت
کے اثر سے ہلاک (ادبی) کی طرف لے جائے۔

مطلب۔ یہ ترجمہ بڑے لوگوں کی صحبت سے بچنے کی ہدایت پیش ہے۔ یعنی جس دوست کی صحبت اعمالِ سیئہ پر
مائل کر کے آخرت کی رو سیاہی اور تباہی کا سبب بنا دے۔ اس کی آواز پر لیبیک کہنا شیطاں کے اتباع کا مترادف
ہے۔ جو صرف کچھ انسان کا دشمن ہے۔ عمر خیام غفر لہ سے

خواہی کہ بدانی بعینِ دونخ را
دو رخ بھال صحبتِ نا اہل بود

بانگ میدار کہ ہاں اکارواں
سوئے من آئیندنگ نام و نشان

لغات۔ میدار یعنی بردار۔ داشتن یعنی برداشتن بھی آتا ہے۔ تنگ مخفف انیک کا۔ دیکھو۔
ترجمہ۔ (وہ شیطاں) آواز دیتا ہے کہ ارے اوقافے والو! میری طرف آؤ۔ یہ دیکھو (تمہارے
مطلوب و مقصود کا) نام و نشان (میں) تم کو منزلِ مقصود پر پہنچا دوں گا

نام ہر ایک کے برد و غول اے فلاں
تا کند آں خواجہ را از آفلاں

لغات آفلاں۔ جمع آفل۔ غروب۔ غرق۔ مراد ہلاک و تباہ۔ صنائع اے فلاں اور آفلاں میں جنہیں لاحق ہے۔
ترجمہ۔ شیطاں (اہلِ قافلہ میں سے) ہر ایک کا نام لیتا ہے کہ اے فلاں (بیباں آجا) تاکہ ان
صاحب کو (جن کو وہ بلانا ہے ان لاکھوں) ہلاک شدہ لوگوں میں شامل کر دے (جو اس کی تیغِ کر
کا لقمہ ہو چکے ہیں)

چوں رسد آنجا بہ بنید گرگ و شیر
عمر ضائع راہ دور و روز دیر

صنائع گرگ و شیر استعارہ ہے مملکت و مہلکات سے دوسرے مصرعہ میں صنعت جمع ہے۔
ترجمہ۔ جب وہ (شخص) وہاں پہنچتا ہے۔ تو بھیڑیے اور شیر (وغیرہ مہلکات کو) اپنے سامنے پاتا ہے
(اب کفِ افسوس لہا ہے اور روتا ہے کہ ہائے میری) عمر ضائع (ہوئی) راستہ (منزل سے بہت)
دور (رہ گیا) دن بے وقت (ہو گیا)۔ اب منزل پر پہنچنا ناممکن ہے)

مطلب۔ جو شخص اغوائے شیطاں سے دواعیِ شہوت پر عمل کرتا ہے۔ اور اسی بد اعمالی میں عمر بسر کر دیتا ہے
انجامِ کارِ جب دیکھتا ہے کہ مرکزِ گمئی۔ منزلِ نجات دور رہ گئی۔ اور اب نیک عمل کمانے کا وقت نہ رہا۔ تو اس کو کفِ
افسوس لہنے کے بغیر کوئی چارہ نظر نہیں آتا۔ صابقت سے

نئے باشندہ زبے بر می چرائے تھانارا
زچشمِ چند باشندہ روشنی دیدار تارا

چہ بوداں بانگِ غول آخر؟ بگو
مالِ خواہم جاہِ خواہم و آبرو

عروض۔ شعر کا آخری کلمہ بعض نسخوں میں و آبرو لہا دعا طغیاء و بعض میں بلا دا حرف آبرو لکھا ہے۔ اگر و اور کھی

جائے۔ تو اس کو حرکت فتح الف کے ساتھ ملا کر وزن ماہر و پڑھنا چاہئے۔ کیونکہ الف کو حمد و پڑھنا اور واو کو ہمہ اقبل کے ضمیر کی صورت سے ادا کرنا جیسے کہ قاعدہ ہے۔ بہت ہی سکتہ ڈالنا ہے۔ وید الہیچو۔

ترجمہ۔ وید اور شیطان کیا ہوتی ہے؟ (کچھ تو) کوہ (و سونو وہ یہ تمنا میں ہوتی ہیں کہ) میں مال چاہتا ہوں اور جاہت چاہتا ہوں اور (دنیوی) عزت (چاہتا ہوں)۔

مطلب۔ شیطان کوئی آدمی کی طرح چیخ بچا کر آواز نہیں دیتا۔ بلکہ اس کی آواز تو یہی ہے کہ انسان کے دل میں دنیوی ساز و سامان کی خواہش کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ کبھی مال و دولت کی تمنا۔ کبھی عہدہ و منصب کی آرزو اور کبھی آن بان کا شوق۔ ان فضول تمنائوں کے غبار سے شیطان دلوں کو مکدر روئے نور بنانا رہتا ہے۔ صاحب نے یہ آرزوئے دل غبار آلودہ ساز و سینہ جوش صراپ میں حشرہ راگل مینکند

ازدرون خویش ایس آواز ما منع کن تا کشف کرد دراز ما

ترجمہ۔ ان (شیطانی) آوازوں کو اپنے دل (میں آنے) سے روک دو۔ تاکہ (صفائی قلب حاصل ہو کر) تم براہ راست (حقیقت) کشوف ہونے لگیں۔

مطلب۔ قلب صافی آئینہ اسرار میں جاتا ہے۔ کما قبل ہے صاف شد چوں دل بود آئینہ زدے یار را کے شود نہ یکس خود را مانع بودن در آب

ذکر حق کن پاک غولال را بسوز چشتم چوں نرگس ازین نرگس بدوز

ترکیب۔ چوں نرگس یا تو چشم کی صفت معطر کے متعلق ہے یا بدوز کے متعلق ہے۔ دونوں صورتوں میں دوسرے مصرعہ کا ترجمہ متبادلت ہے۔ صنائع نرگس اور کرگس میں جنین لاحق۔ ترجمہ۔ حق تعالیٰ کا ذکر (بطور مجاہدہ پورے صبر و استقلال سے مسلسل) کرو اور اس کی بدولت شیطان کو بھونک کر ان کا صفایا کر ڈالو (اور اپنی نرگس کی سی (حوالہ صورت) آنکھ کو اس (مردار خواہ) گدھ (سیٹے) شیطان کی طرف سے بند کر لو۔

(یا یوں کہو کہ) اس (مردار خواہ) گدھ کی طرف سے (اپنی) آنکھ کو اس طرح) بند کر لو جس طرح چشم نرگس (بظاہر کھلی ہے مگر دیکھتی نہیں)

مطلب شیطانوں کا صفایا کر دینے سے مدعا یہ ہے کہ دل پر ان کا قبضہ نہ رہے۔ اور ذکر حق کا یہ خاصہ ہے۔ یہ کی برکت سے انسان کے دل پر شیطان قابو نہیں پاتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا۔ الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خنس واذا غفل وسوس لیئس شیطان فرزند آدم کے دل پر پاؤں جمائے بیٹھا ہے پس جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو وہ شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور جب (ذکر سے) غافل ہو جاتا ہے تو پھر وسوسہ ڈالنے لگتا ہے (مشکوٰۃ امولانا فرماتے ہیں کہ بطور مجاہدہ ہمیشہ اور بلا تفریق ذکر میں لگے رہو۔ تاکہ تم پر غفلت طاری ہو۔ شیطان کو کبھی وسوسہ ڈالنے کا موقع ملے۔ کیونکہ جب دل پر یا وحق کا غلبہ ہو گیا۔ تو پھر اس میں شیطان وغیرہ کسی دوسرے غیر حق کا کیا کام رہی ہے

آواز سے شیطان کے سامان دفع ہوتے ہیں

ترجمہ۔ تاکہ شاید متبادر (مجاہدہ پر) صبر و استقلال اور دیگر نیک اعمال و اشغال میں لگے رہنا ان سات پردوں والی آنکھوں کے علاوہ ایک قلبی آنکھ پیدا کر دے (جس سے تم نفع و ضرر میں تمیز کرنے لگو، حافظہ سے)

ولا ذنوبہ را نہت گر آنکھی یابی چو شمع خندہ زباں ترک سرتوئی گفت
زنگہا بینی مجب زائیں زہنگما گویاں بینی بجائے سنگما
ترجمہ۔ (بھیر) تم ان (دنیاوی) رنگوں کے علاوہ (اور غیبی) رنگ دیکھو گے پتھروں کی بجائے موتی دیکھو گے۔

مطلب۔ ریاضت و مجاہدہ کی بدولت وہ نور بصیرت حاصل ہو جائیگا کہ ہر وقت حقیقت پر نظر رہے گی سادہ اس کے سوا باقی تمام امتیاز کی ہستی تمہاری نگاہ میں کالعدم ہو جائے گی۔ صائب سے
سینہ بر سنگ زباں محرم این در گاہند در توفیق ہر خام کجا بخشاید

گوہر سے چہ بلکہ دریاے شوی آفتاب حسن چہ پائے شوی
ترجمہ۔ ایک موتی کا دیکھنا کیا (بڑی بات) ہے۔ بلکہ تم (خود موتیوں کا) دریا بن جاؤ گے (اور) منازل سلوک کو یوں طے کرو گے گویا تم آسمان کی (ایک سرے سے دوسرے تک) سیر کر جانا آفتاب بن گئے ہو۔

مطلب۔ منازل سلوک کے طے کرنے اور مراتب کمال پر فائز ہونے کی بہترین تدبیر ریاضت ہے حافظہ گویند سنگ محل شود در مقام صبر آسے شود و لیک بچون جگر شود

کار کن در کار گہ باشد نہاں تو برو در کار گہ بنیش عیاں
لغات کار کن کام کرنے والا اسم فعل ترکیبی بنیش صیغہ امر کے ساتھ ضمیر مفعول شامل ہے۔
ترجمہ۔ کام کرنے والا ایسے نفعی قائلے کام کارخانہ (مصنوعات عالم) میں پوشیدہ ہے، تم اس کارخانہ میں جاؤ (اور) اس کا بخوبی مشاہدہ کر لو۔

مطلب۔ منازل سلوک اسی طے کی جاتی ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی کامل معرفت حاصل ہو۔ فرماتے ہیں کہ اس ذات پاک کا مشاہدہ اس کی مصنوعات میں ہو سکتا ہے۔ بشرطیکہ مشاہدہ کے قابل آنکھ ہو۔ چو آفتاب بہرہ سے نہائی رخ دلیک چشم عرقی نے کند اوراک

کارچوں بر کار کن پردہ تنید خارج آل کار نتواریش دید
ترجمہ۔ چونکہ صنایع (باری) قائلے نے صنایع (حقیقی) تعالیٰ شانہ پر پردہ تن رکھا ہے۔ لہذا تم ان مصنوعات سے باہر اس کو نہیں دیکھ سکتے۔

مطلب۔ دنیا میں باری تعالیٰ کو بلا حجاب عیان نہ دیکھنا محال ہے۔ لہذا (کہ) اگلا بصائر پس یہاں

اس کا مشاہدہ ذوقاً و وجداً نا اس کی مصنوعات کے حجاب میں ہی ہو سکتا ہے۔ جو اس کے جمال بے مثال پر بہ نسبت پرودہ چھائی ہوئی ہیں۔ جس شخص کو چشم قلب حاصل ہے۔ وہ اسی پرودہ میں دولت شہود سے بہرہ ور ہو سکتا ہے۔ عبات ہے

درایچ پرودہ نیست نباشد نواسے تو عالم پرست از تو غالی مست جاگو

کارگہ چوں جائے باش عامل است آنکہ بیرون جہت ازوے غافل است

لغات۔ عامل کام کرنے والا۔ کارکن۔ کارندہ مراد صانع حقیقی۔ بعض نسخوں میں یہ لفظ عامل بقاف درج ہے۔

ترجمہ۔ جب کارخانہ اپنے کارکن کے ٹھکانے کی جگہ ہے (تو اس کارکن کے متلاشی کو کارخانے ہی میں آنا چاہیے) جو شخص (اس کارخانہ سے) باہر چلا گیا۔ وہ اس کارکن سے غافل ہے۔

مطلب مصنوعات پر غور و فکر کرنے سے صانع تعالیٰ شانہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں متعدد جگہ متکلمان حق کو مصنوعات پر توجہ دلا کر حق تعالیٰ کے آثار قدرت سے اس کو پہچاننے کی ہدایت کی گئی ہے۔ عبات ہے

دل گواہ است کہ در پرودہ دل آراست ہستی قطرہ دلیل است کہ در ایست ہے

پس در اور کارگہ یعنی عدم تا بہ بینی صانع و صانع را بہم

ترجمہ پس (اس کارخانہ میں آؤ اور مصنوعات) یعنی (ان موجودات پر غور کرو جو اپنے امکان کے لحاظ سے عدم کے درجے میں ہیں) تاکہ تم کو صانع اور صانع (یعنی قدرت کے کام اور ان کا کرنے والا) اکٹھے نظر آجائیں۔

مطلب۔ مشاہدہ جمال حقیقی کی یہی صورت ہے کہ کارخانہ عالم کو فقر و فنا کا کارخانہ بنا دو۔ اور اس میں سب کچھ بنا دو۔ جامی رحمہ

کوئے فنا و فقر عجب کارخانہ ایست خوش آنکہ ہرچہ دہشت درین کارخانہ یافت

یعنی اپنی اس ہی میں اور سب کائنات کے اندر ہوتے ہوئے اپنی اور دیگر تمام اشیائے عالم کو اپنی نظر میں نابود کر کے! ہمہ دہے ہمہ کے رنگ میں آجاؤ۔ پھر تم کو وہی نظر آئے گا۔ جو فنا فی اللہ کا مرتبہ ہے۔ میر خسرو نے ہستی من رفت و خدائش بسا نہ ایک تو بہی نہ منم بلکہ اوست

کارگہ چوں جائے روشن و دلگیت پس بیرون کارگہ پوشیدگیست

لغات۔ روشن دید کی صاحب بصارت ہونا۔ روشن دیدہ ہونا۔

ترجمہ۔ چونکہ یہ کارخانہ (عالم اس طرح) روشن دیدہ ہو کر مشاہدہ حق کرنے کا مقام ہے۔ کہ تمام کائنات کو فنا و معدوم سمجھا جائے اس کارخانہ (مستعد) سے باہر (یعنی کائنات کی ہستی کو ملحوظ رکھنے کی صورت میں) پوشیدگی ہے (یعنی مشاہدہ حق ممکن نہیں)

مطلب قرب حق اور دولت شہود فنا کے بہت ہی کے مقام میں مل سکتی ہے۔ صائب سے
گروہی اگر از پیش نظر بر خیزد وہ ہر دے نیت دریں راہ کہ در منزل تہمت
واضح ہو کہ کارخانہ منہدم کوئی طرف مکا کی نہیں۔ کہ معاذ اللہ ذات حق کو اس میں تمکین قرار دیا ہے۔ بلکہ یہ محض
ایک عنوان تبہیری ہے۔ جو بطور تشبیہ و تمثیل استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی جس طرح اندرون مکان کی چیز مکان کے
اندرون داخل ہونے سے ہی نظر آ سکتی ہے۔ اسی طرح ذات حق کا مشاہدہ اپنے آپ کو فنا و عدم کے مقام میں پہنچانے
سے میسر ہو سکتا ہے مگر چہ عدم و فنا کوئی خاص مکان یا طرف نہیں۔ فافہم (کہ انی کلید)

ز و ہستی داشت فرعون عنود لاجرم از کارگار گامش کو ر بود

لغات فرعون ایک کا فر بادشاہ تھا۔ جو خدائی کا مدعی بھی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی کے عہد میں
مبعوث ہوئے تھے۔ آخر وہ سرکش با و شاہ اسی سے حق کے معارضے میں تباہ و ہلاک ہوا۔ مفتاح العلوم صہ
اول میں اس کا ذکر کسی قدر تفصیل سے گزر چکا ہے۔ عنود سرکش۔ سیرہ کار۔
ترجمہ فرعون سرکش بھی بہت ہی کی طرف متوجہ تھا۔ اس لئے وہ اس (خداوند تعالیٰ) کے کارخانہ
(فنا و عدم) سے بالکل اندھا تھا۔

مطلب۔ کارگاہ عدم کی طرف متوجہ ہو کر مشاہدہ حق کرنے کے لئے تو یہ لازم ہے۔ کہ اپنی ممکن بہت ہی کو بھی اپنی
نظر میں محدود کر لیں۔ مگر یہ نصیب فرعون دنیا اور اس کے ساز و سامان کا استقدر و لدا وہ تھا۔ کہ اس نے نہ
صفت اپنی ممکن بہت ہی کو نمایاں و ممتاز بنانے پر اصرار کیا۔ بلکہ واجب الوجود بہت ہی یعنی خدائے ثانی بننے کا بھی دعویٰ
بن بیٹھا۔ استغفر اللہ (بی۔ لا الہ الا هو و وحد لا شریک لہ۔ اسی لئے کجنت معرفت حق سے محروم
را۔ اور دولت کی موت مرا۔

لاجرم میخواست تبدیل قدر تا قضا را باز گرداند ز در

ترجمہ۔ اسی لئے وہ تقدیر (الہی) کو بدل ڈالنا چاہتا تھا۔ تاکہ قضا سے الہی کو اپنے پور وارے
(پر آئے) سے روک دے۔

مطلب فرعون نے خواب دیکھا۔ کہ ملک شام کی طرف سے ایک آگ آئی۔ اور اس کے ہوا میں سلطنت کو خاک
سیاہ کر گئی۔ اہل تبہیر نے بتایا۔ ملک شام کی قوم مجھے بنی اسرائیل میں سے جو تیری رعایا ہے۔ ایک لڑکا پیدا ہو گا۔
وہ مجھ کو اور تیری سلطنت کو تباہ کرے گا۔ یہ تبہیر درست تھی۔ اور وہ لڑکا حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ جن کے
بچپن فرعون کی شان و شوکت کا لیا میٹ ہونا مقدر ہو چکا تھا۔ مگر فرعون کجنت کو اتنا علم نہ تھا۔ کہ تقدیر الہی
مٹ نہیں سکتی۔ اور قضا سے الہی جب آتی ہے۔ تو ملتی نہیں۔ اس لئے وہ اس لئے والی آفت کی روک تھام
کی کوشش کرنے لگا۔ تا قی ہو

نظارہ بلند دی دیوار شود

جو تقدیر از عرش آید فرد

خود قضا بر سبت آں حیلہ مند زیر لب میگرد ہر دم بر شیند

لغات - سب سے پہلے برصغیر کے خدیوین کے معنی کسی کی حقارت کرنا۔ ذلت کی نظر سے دیکھنا۔ رشتہ
استہزا۔ استہزا کسی کی ہنسی اڑانا۔

ترجمہ - (مگر) خود قصاصہ مردم اس (یہ قوت) حیلہ گر کی مونچھوں پر استہزا کرنا۔ زیرب نہتی تھی۔
مطلب - زیرب ہنسنا ایک سرور و ذی اقتدار بہتی کی شان ہوتی ہے۔ بخلاف اس کے مقصدہ گناہ پیکروں
اور کمزور لوگوں کا شیوہ ہے۔ زیرب کے نقطہ سے قصاصہ الہی کی اعلیٰ شان کی رعایت مقصود ہے۔ ورنہ
وہ کوئی شخص مجسم نہیں تھا۔ کہ اس کے لئے لب کا اثبات کیا جاتا۔ غرض قصاصہ الہی کے آگے اس کی حیلہ
جوئی عام خیالی تھی۔ صائب ۵

با حکم ایزدی چو دیگر دوا ر ضلع خاشاک را آب رواں اختیار

صد ہزاراں طفل کشت او بگیناہ تا بگرد و حکم وقت دیر الہ

ترجمہ اس نے اپنی اسرائیل کے (لاکھوں بچے بگیناہ قتل کر ڈالے۔ تاکہ خدا کا حکم اور تقدیر
نہل جائے۔

مطلب - ذہن نے اس آنے والی آفت کی روک تھام کی یہ تدبیر کی کہ یہ حکم دے دیا۔ کہ بنی اسرائیل
کے جو بڑے پیدا ہو قتل کر دیا جائے۔ جس سے اس کا مقصد یہ تھا۔ کہ وہ لوگ بھی انہی میں قتل ہو جائے گا
جو اس کی سلطنت پر تباہی لانے والا ہے۔

تاکہ موسیٰ بنی ناید بروں کرد بر گردن ہزاراں ظلم و خو

ترجمہ - اس (ظالم) نے اس غرض سے کہ موسیٰ بنی علیہ السلام (جو اس کی سلطنت کو ملبس
کرنے والے تھے) پیدا نہ ہوں۔ ہزاروں ظلم اور خون اپنی گردن پر لے لے (مگر عجائبات قدرت
دیکھو کہ)

ایں ہمہ خوں کرد و موسیٰ زادہ وزیراے قہر او آمادہ شد

ترجمہ اس نے یہ تمام خون (بھی) کئے اور موسیٰ علیہ السلام پیدا (بھی) ہو گئے۔ اور اس
کی سرکوبی کے لئے آمادہ ہو گئے۔

گر بدیدے کار گاہ لایزال دست و پایش خشک گشتے ز احتیال

ترجمہ اگر وہ (بد نصیب خداوند) لایزال (کی قدرت) کے کارخانہ کو دیکھ لیتا (اور معلوم کر
لیتا کہ اس کے دست و پایش نظام کو بدلتا خالہ جی کا گھر نہیں) تو (اس نظام کے مقابلے میں) حیلہ بازی
کرتے اس کے ہاتھ پاؤں خشک ہوتے (اب تماشائے قدرت کیا ہو گا)

اندرون خانہ اش موسیٰ معاف و زبروں مسکینت طفلان از زراف

ترجمہ (اس کے جانی دشمن یعنی) موسیٰ علیہ السلام تو امن و امان کے ساتھ (خود) اس کے محلات میں (پرورش پارہے تھے)۔ اور باہر وہ یوقونی سے (بگینا ہ) بچوں کو قتل کر رہا تھا۔

پہنچو صاحب نفس کو تن پرورد برادر کس ظنِ حقدے سے برد

ترجمہ (اس کی مثال وہی تھی) جیسے ایک نفس (کا اتباع کرنے) والا لذاتِ جسمانی میں (پرورد) اپنے بدن کی پرورش کر رہا ہو (اور) دوسرے شخص پر دشمنی کا گمان کرتا ہو۔

کیس عدو و آلِ حُود و دشمن بہت خود حُود و دشمنِ او! تن بست

ترجمہ کہ یہ بیری ہے۔ وہ حاسد ہے۔ اور (وہ ایک اور) دشمن ہے (حالانکہ) خود اس کا دشمن وہ بدن ہے۔

مطلب۔ یہاں ایک نفس پرست انسان کو ذوقِ نفس سے اور اس کے بدن کو موسیٰ سے تشبیہ دی ہے۔ وہ تشبیہ یہ کہ جس طرح نفس پرست لذاتِ نفسانیہ کی طلب میں اپنے بدن کو کمالِ ناز و تنہم میں پالتا رہتا ہے۔ اور دوسرے لوگوں کو اپنے دشمن سمجھتا ہے۔ حالانکہ بدن مانعِ ترقیاتِ روحانیہ ہونے کے بخاطر اس کا سب سے پہلا دشمن ہے۔ اسی طرح ذوقِ کسی ذاتی غرض یا مصلحت سے مونی کو ایک لاادارتِ بوجہ سمجھ کر اپنے محلاتِ شاہی میں پرورش کرنے لگا۔ اور دوسرے بگینا ہ بچوں کو اپنا دشمن سمجھ کر قتل کرنے لگا۔ حالانکہ دشمن خود اس کی آغوش میں پرورش پارہا تھا۔ مگر چونکہ اس متخیل میں موسیٰ علیہ السلام کی ذاتِ اقدس کو بدن مانعِ ترقیات سے تشبیہ دینا سوادِ ادب کے شائبہ سے خالی نہیں۔ اس لئے مولانا آگے متخیل کے پیرایہ کو بدلتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں۔

اوچو مونی و تنشِ فرعون او او بہ بیرونِ مید و د کہ کو عدو

ترکیب۔ اوچو مونی کی ضمیر صاحبِ نفس کی طرف راجع ہے۔ جس سے روح مراد ہے۔ دوسرے مصرعہ میں او کی ضمیر تن کی طرف راجع ہے۔

ترجمہ۔ (نہیں نہیں بلکہ یوں کہنا مناسب ہے کہ) وہ (صاحبِ نفس یعنی روح) گویا موسیٰ ہے اور اس کا بدن اس کے لئے فرعون ہے (مگر) وہ باہر دوڑا پھرتا ہے کہ دشمن کہاں ہے (ال) جائے تو اس کو مار ڈالوں)

مطلب۔ جس طرح ذوقِ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا کفیل تھا۔ اور اس کی آغوش ان کی آرام گاہ تھی اسی طرح بدن روح کا گویا حصارِ زندگی ہے۔ ذوقِ اپنے دشمنِ درونِ خانہ سے غافل ہو کر خواہ مخواہ ناکرد گناہ بچوں کو تن بھتا رہا۔ اسی طرح بدن اپنے مخالف یعنی روح سے بے خبر خواہ مخواہ بیرونی کیفیات گمراہی و غیو کو اپنا مخالف سمجھتا ہے۔ اور ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔

نفس اندر خانہ تن ناز نہیں برادر کس درشتِ میخاید بکیں

ترجمہ (ادنی کا پہلی دشمن یعنی نفس) تو بدن کے گھر میں ناز و نعمت کے ساتھ (پرورش پاتا ہے اور وہ اٹا) دوسرے لوگوں پر بیاعت کینہ (اپنا) لڑکھاتا ہے۔
 مطلب۔ اس شعر کا مطلب اگر شعر سابق کے مطابق تسلیم کیا جائے۔ تو نفس سے نفس مطمئنہ یا روح مراد ہے جس کو موسیٰؑ کے ساتھ تشبیہ دی گئی تھی۔ اگر نفس امارہ مراد ہو۔ اس صورت میں اس شعر کا مطلب جداگانہ ہوگا۔ اور پھر اس سے عام نصیحت مقصود ہے۔ کہ جس طرح فرعون نے اپنے دشمن یعنی موسیٰؑ کو اپنے گھر میں رکھ کر پرورش کیا۔ اسی طرح لوگ اپنے نفس کو ناز و نعمت میں پرورش کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ ان کا دشمن ہے یہی سید علیؑ بنا زو طرب نفس پروردہ گیر چنین دشمنے را قوی کردہ گیر اور اس تشبیہ میں مطلقاً دشمن کی پرورش کرنا دھڑلہ ہے۔ عام اس سے کہ وہ دشمن فی لغہ اچھا ہے یا بُرا۔ ناہم

ملامت کردن مردمانِ شخصے را کہ مادر ابہمت بکشت

لوگوں کا ایک شخص کو ملامت کرنا جس نے (اپنی) ماں کو (زنا کی) تہمت سے مار ڈالا

آں یکے از ختم مادر را بکشت ہم بر خم خنجر و ہم زخم مُشت
 ترجمہ اس ایک (شخص) نے غضبناک ہو کر اپنی ماں کو خنجر کے زخم اور گھونسنے کی چوٹ کے ساتھ مار ڈالا۔

آں یکے گفتن کہ از بد گوہری یاد ناوردی تو حق مادری

لغات۔ بد گوہری میں یا بے مصدری ہے یا بے خطاب ہے۔ اس لحاظ سے ترجمہ دو طرح ہوگا ترجمہ (۱) اس ایک (شخص) نے اس کو کہا (ارے۔ ارے۔) تو نے بد ذاتی سے (اپنی) ماں کے حق مادری کو یاد نہ رکھا (جو اس کے ساتھ یہ سلوک بد کیا) (۲) اس ایک (شخص) نے اس کو کہا تو (بڑا) بد ذات ہے کہ اپنی ماں کے حق مادری کو یاد نہ نہ رکھا۔ (اور اس کے ساتھ یہ سلوک بد کیا)

ہے تو مادر را چر کشتی؟ بگو! اوچہ کرد آخر ہو؟ اے زشت خوا!

ترجمہ اے ہے! تو نے ماں کو کیوں مار ڈالا؟ اے بخدا! اتنا تو بتا کہ اس (غریب) نے آخر خیر سے ساتھ کو نسا برا سلوک کیا تھا؟

یہی کس کشتیت مادر؟ اے عنود! مے نگونی کو چہ کرد؟ آخر چہ بود؟

ترجمہ اے سرکش! (کبھی) کسی نے ماں کو بھی قتل کیا ہے؟ تو بتا تا کیوں نہیں کہ اس نے کیا (مصور) کیا تھا؟ (اور) آخر (عاملہ) کیا تھا؟

گفت کاے کرو کاں عارفے بہت کشتش کاں خاک ستارے بہت

ترجمہ اس شخص نے جواب دیا کہ میری ماں نے (وہ جرم کیا تھا جو پہلے) خود مٹی کے لئے باوث نہرم تھا (مذا) میں نے اسے مار ڈالا کہ خاک ہی اس کی پردہ پوشی کرے گی۔

مستم شد بایکے زان کشتش غرق خوں در خاک گور غشتمش

ترجمہ ایک شخص کے ساتھ (زنار کرنے کا) اہتمام اس پر لگ گیا تھا۔ اس لئے میں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کو اودھ خون کر کے قبر کی مٹی میں ملا دیا۔

گفت اینکس را کشتش اے محشم گفت پس ہر روز خلقے را کشم

ترجمہ (معترض نے کہا بے شک تم نے غیرت کے تقاضے میں ایسا کیا مگر اسے) غیرت مذا آدمی (بذاتی ماں کی بجائے) اس شخص کو ہی قتل کیا ہوتا جس نے اس کے ساتھ منہ کالا کیا تھا (وہ بولا تب تو دیا ہے کہ) ہر روز (ایک نہ ایک کی جان کالا کر دو) میں ایک مخلوق (کثیر) کو قتل کر ڈالوں (کیونکہ یہ بدکاری کا مسلسلہ بند ہونے والا نہ تھا)

کشم اور استم از خونہائے خلق نلے او برم بہت از نلے خلق

لغات استم میں چھوٹ گیا۔ بہت سے۔ نلے۔ گلو۔ گلا۔ برم میں کاٹ ڈالوں برہن سے۔ ترجمہ میں نے اس (اکیلی) کو مار ڈالا (اور) مخلوق کی (بے شمار) خونریزیوں سے بچ گیا۔ (میں نے سمجھا کہ اسی (اکیلی) کا گلا کاٹ ڈالوں (تو یہ بہت سے) لوگوں کے گلے دکائے) سے بہتر ہے۔

نفس لشت آل مادر بد حیثیت کہ فساد و است در ہر ناجیث

ترجمہ (اس حکایت سے مدعا یہ ہے کہ) وہ بد خصال ماں تمہارا نفس (تارا) ہے جس کی خرابی ہر طرف (برپا) ہے۔

پس بکشتش اور اکہ بہر آں دنی ہر دے قصد عزیزیے میکنی

لغات دنی کہینہ۔ عزیز یا را۔ بعزت۔ باوقعت دنیا و عزیز کا مقابلہ بر لطف ہے۔ ترجمہ پس اسی کو مار ڈال۔ کہ اس کہینے (نفس) کے لئے تو ہر وقت کسی نہ کسی باعث آدمی تک کی جان لینے کا قصد کرتا رہتا ہے (عوام کا تو کیا ذکر) کیا قیل ہے تا سبک کف یا بی بر خیشہ ہستی زن تا بیخ پرست آید بر نفس دو جستی زن

از فے اس قیلے خوش تر تنگ از پے اوباحتی و با خلق جنگ

ترجمہ۔ اسی کے سبب سے یہ خوشگوار دنیا بچہ پر تنگ ہو رہی ہے۔ اسی کی خاطر اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے ساتھ (میری) لڑائی (رہے)
مطلب۔ ادا جو دیکھ دینا دنیا داروں کے لئے عیش و آرام کی جگہ ہے۔ لیکن نفسانی حرص و ہوا دنیا کو تم پر ہر وقت تنگ رکھتی ہے۔ اور تم متفکر و پریشان رہتے ہو۔ کیونکہ تم تعاضلے نفس سے طلب مزید کے مرض میں مبتلا ہو۔ صائب ۷

کام حرص است کہ از تند نگر دو شیریں دست قانع زنے خشک شکرے چید
خامشات نفس کو پورا کرنے سے عموماً دین و دیانت کی خلاف ورزی کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ خالق و مخلوق دونوں سے برسرِ پرخاش ہونے کا موجب ہے۔ صائب ۷
نفس را طلق العنان کر دن خضم پروردن ست دلہارا

نفس کشتی باز رستی ز اغتدار کس ترا دشمن نماند در دیار

ترجمہ۔ نفس کو مار ڈالو۔ تو پھر تم عذر (تقصیر) کرنے سے چھوٹ جاؤ (کیونکہ) تمہارا ملک بھریں کوئی دشمن نہ ہوگا (کہ جس کا تم کوئی قصور کرو اور اس پر ہمیں معذرت کرنی پڑے)
مطلب۔ اپنی تقصیر کا اعتراف اور اس پر اعتذار کرنا دل کے لئے ایک تکلیف دہ امر ہے۔ اور اہل عقل کا شیوہ یہ ہے کہ وہ ایسے امور کے ارتکاب سے حتیٰ الوسع محترز رہتے ہیں۔ جن کی وجہ سے پھر عذر کرنا پڑے۔ حدیث میں بھی آیا ہے کہ ایاک وکل امر بعید من عندی یعنی ایسی ہر بات سے بچنا لازم سمجھو۔ جس پر آخر میں عذر کرنا پڑے (جامع صغیر صلی علیہ وسلم) اور ایسی باتوں سے بچنے کی بہترین تدبیر نفس کشی ہے کیونکہ نفس نہ ہوگا۔ تو کوئی دشمن نہ رہے گا اور دشمن نہ رہے گا۔ تو کسی کے خلاف کوئی ایسی بات ہی نہ کرو گے جس پر وہ ناراض ہو۔ اور تم کو اعتذار کی ذلت اٹھانی پڑے گی بلکہ تم سب سے زبردہ رہو گے۔ کماتیل ۷

در شکست خویش کوش از عزت اذول باہرت بر سر خباں و ہندش جا چو گل از پا شکست

گر شکال آرد کے برگشت ما از برائے انبیا و اولیا

لغات۔ شکال کبر شنید گھڑے کے پاؤں اناضنے کی رستی مگر بہاں اشکال کا مخفف ہے۔ جس کے معنی ہیں بیچ یا حیرہ عقدہ۔ گفت قول۔ بات حاصل مصدر ہے گفتن کا۔
ترجمہ۔ اگر کوئی شخص مجازی اس بات پر کہ نفس کشی سے کوئی دشمن نہیں رہتا (انبیا و اولیا کے متعلق یہ) اشکال پیش کرے۔ (کہ وہ)۔

کا بنیا رانے کہ نفس کشتہ بود پس چرا شال دشمنان بود و صود

ترجمہ۔ کہ کیا انبیا و اولیا نے نفس کشی نہیں کی تھی؟ پھر (لوگوں میں سے بعض) ان کے دشمن اور حامد کیوں تھے؟

گوشہ نہ اے تو طلبگارِ صواب بشنوائیں اشکال و شبہات را جواب
ترجمہ اے صحیح جواب طلب کرنے والے اب ذرا کان لگا کر اپنے اس اشکال اور شبہ کا جواب
سُن لے۔

دشمن خود بودہ اندازِ مُنکراں زخم بر خود میزدند ایشان چنان
ترجمہ۔ وہ منکر لوگ (دراصل) اپنے آپ کے دشمن تھے۔ اور اس (کفر و انکار) سے وہ اپنے
آپ پر زخم لگا رہے تھے۔

مطلب۔ اس مشورہ آئندہ اشعار میں بہترین کے مذکورہ اعتراض کا جواب دیا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ
کہ انبیاء کے دشمن دراصل خود اپنے آپ کے دشمن ہیں۔ انبیاء کے نہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ دشمن کی دشمنی و طبع
اپنا عمل کرتی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ کسی قسم کا ضرر پہنچاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ کسی منفعت کے حصول میں مانع ہو جاتا
ہے۔ پھر اس ضرر اور نفع میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں۔ دنیوی یا دینی۔ انبیاء علیہم السلام دنیوی منافع سے
تو بخوبی دیر بردار رہتے ہیں۔ کمابیل سے

ایں بستر قائم و سمور و منجاب در دیدہ ہر بار نشیناں بہنم است
پس ان کے دنیوی منافع کے حصول سے کوئی گریہ نہ ہو۔

دینی منافع لینے انوارِ باطنی اور مدارجِ عقبے سے ان کا کون مانع ہو سکتا ہے۔ کہ یہ ان کا سب سے زیادہ چاہا
ہے۔ را ضرر۔ سو دنیوی مثلاً اکلان جان۔ اور کالیف جسم وغیرہ اس کی ان کو پروا نہیں۔ اور نہ اس ضرر کو وہ ضرر
سمجھتے ہیں۔ بلکہ خدا کی راہ میں ہر تکلیف ان کے لئے راحت ہے۔ نظامی ج ۳
تاسر دارم سہر تو دارم جاں پیش در تو دارم
اور دینی ضرر ان کو پہنچانا محال ہے۔ کہ وہ خود مملکت دین کے تاجدار ہیں۔

دشمن آں باشد کہ قصہ جاں کند دشمن آں نبود کہ خود جاں میکند
ترجمہ دشمن تو وہ ہوتا ہے۔ جو جان لینے کا قصد کرے۔ دشمن وہ نہیں ہوتا۔ جو خود جان کنی میں
مبتلا ہو۔

مطلب۔ یہاں جان سے روحانی زندگی اور علوم و معارف مراد ہیں۔ یعنی جو شخص خود دینی دولت ایمان اور انوارِ
باطن سے محروم ہو رہا ہے۔ اس کی دشمنی انبیاء کا کیا کجاڑ سکتی ہے۔ ہاں اس کی دشمنی کا اثر تو جب ہوتا۔ کہ انبیاء کے
علوم و معارف کو سلب اور ان کے مراتبِ اخروی کو بہت کر سکتے۔ و ذرا محال۔ کافروں کے لئے جان کنی کا اثبات
ظاہر کر رہا ہے۔ کہ اس سے حقیقی جان کنی مراد نہیں۔ کیونکہ حقیقت تو وہ چٹکے بھلے اور تندرست تھے۔ بلکہ ان کا نزع
ایمانی اور مملکت روحانی مراد ہے۔ اور پھر اس کے مقابلے میں انبیاء کی جان سے بھی ان کے باطنی کمالات اور
علوم و معارف مراد لینے پڑیں گے۔

نیست خفاشک عدو آفتاب او عدو خوش آمد در حجاب

لغات - خفاش چکاڑہ شہرک - اس کے ساتھ کاف تصغیر بغیر تھقیہ شامل ہے۔
ترجمہ - ناچیز جنگاؤں آفتاب (عالم تاب) کی دشمن (بے نی کی بساط) نہیں (رکھتی) وہ تو اپنے آپ ہی کی دشمن ہے (کہ تاریکی کے) حجاب میں (رہ کر انوار شمس سے محروم رہتی ہے)۔
مطلب - انبیاء و اولیاء کے مخالفان کے فیوض سے محروم رہتے ہیں۔ اس لئے وہ خود اپنے آپ کے دشمن ہیں۔ کماتیل روے

باصاف دل مجاہد باخوش دشمنی مرست آن کس کشد براینہ خیر بخود کشد

تابلش عورشید اور اے کشد رنج او عورشید ہرگز کے کشد
ترجمہ - آفتاب کا نور اس کو مارے ڈالتا ہے۔ مگر اس سے آفتاب کو کسی قسم کی اذیت کہاں
کھینچنی پڑتی ہے؟

مطلب - کفار کے لئے انبیاء علیہم السلام کے انوار و برکات اسی طرح موجب اذیت ہیں جس طرح شہرک کے لئے نور آفتاب اور کرم نیاست کے لئے بوسے گل مگر جس طرح شہرک آفتاب کا اور کرم نیاست پھول کا کچھ بھلا نہیں سکتا۔ اسی طرح کفار بھی انبیاء کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ **يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَنفُسِهِمْ وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ** کسی نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے

نور خدا ہے کوئی حرکت بخندہ زن بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا
دکما قیل ہے چراغے را کہ ایزد بر خندہ وزد ہر آن کو لپٹ کند کیشش بسوزد

دشمن آن باشد کہ زواید عذاب مانع آید لعل را از آفتاب

ترجمہ - دشمن تو وہ ہوتا ہے کہ جس سے کوئی (اس قسم کا) دکھ پہنچے (کہ وہ حصول منافع کا مانع ہو جائے جیسے کہ لعل کو آفتاب کا فیض حاصل کرنے سے روک دے)۔

مطلب - اگلے زمانے میں خیال تھا کہ سعدن کے اندر بغیر خاص قسم کے اجزائے ارضی پر سورج کی روشنی کے منعکس ہونے سے لعل وغیرہ اجرات بن جاتے ہیں۔ کماتیل سے

ہرست بر ذات کیساں پرتو عرش فیض لیک باید ہر قابل کہ گردد لعل ناب

یہاں لعل سے انبیاء علیہم السلام کی ذات گرامی کی طرف اور آفتاب سے حق تعالیٰ و سبحانہ کی طرف اشارہ ہے۔ اور ہر ایک پہلی قسم کے دشمن کا ذکر تھا۔ یعنی جس کی دشمنی کسی کو ضرر پہنچانے کی مقصدی ہوتی ہے۔ اب دوسری قسم کے دشمن کا ذکر ہے۔ جو کسی کو حصول منافع سے مانع ہو۔ یعنی انبیاء کا دشمن تو وہ ہو سکتا ہے۔ جو ان کو ذات باری تعالیٰ سے استغناء کمالات کرنے سے محروم کر سکے۔ اور یہ ناممکن ہے۔

مانع خویشند جملہ کافراں از شتاب جو ہر غمیبہاں

ترجمہ۔ بلکہ سارے کافر خود اپنے آپ کے لئے دشمن ہیں جو پیغمبروں کے جوہر (کمالات) کی چمک سے (استفادہ نہ کر کے) سے خود ہی) ماننے ہیں۔

کے حجاب چشم آلِ فرد و خلق چشمِ خود را کور و کثر کرد خلق

لغات۔ نزدیک۔ بے مثال۔ خلق مخلوق۔ لوگ۔ جزو بنظر۔ آنکھ کی کجی اس کو بھینکا بن مراد ہے۔
ترجمہ۔ اس یحیئے موجودات (پیغمبر) کی چشم مبارک کے آگے مخلوق (کجی و دشمنی) حجاب کہاں ہو سکتی ہے۔ (کہ ان کو استفادہ نہ کر کے) سے مانع ہو بلکہ (لوگوں نے (خود) اپنی آنکھ کو اندھی اور بھینکی بنا رکھا ہے (کہ نور رسالت سے استفادہ نہیں کرتی)۔

چوں غلامِ ہندوے کو کیس کشد از سیزہ خواجہ خود را مے کشد

ترجمہ جیسے ایک ہندو غلام جو (اپنے) مالک کی ضرورت کی وجہ سے (اس سے) انتقام لیتا ہے تو اس طرح لیتا ہے کہ (خود کشتی کر لیتا ہے۔

مطلب یعنی یہ بھی مثال ہے کہ آقا اور اس کے غلام میں دشمنی ہو۔ اور غلام آقا سے ہوں بدلے کر خود کشتی کر لے۔ تاکہ وہ ایک غلام کی خدمت سے محروم ہو جائے۔ اور اس کی قیمت تلف ہو جائے۔ حالانکہ وہ بیوقوف اپنے آقا کو ایک معمولی مالی نقصان پہنچانے کے لئے اپنا حافی نقصان کر لیتا ہے۔ جو پرانے شگون کے لئے اپنی ناک کٹوانے کا مصداق ہے۔ یا جیسے ایک گمانی مشہور ہے کہ ایک کھی کسی ایونی کی ناک پر بار بار بٹھتی تھی۔ جس سے ایونی دق ہو گیا۔ اور بھجلا کر بولا۔ اری حرام زادی دیکھ ابھی تیری نسبت کا ڈا ہی اڑا دیتا ہوں۔ اتنا کہا۔ اور پھری سے اپنی ناک کاٹ ڈالی۔ غلام کے لئے ہندو کا لفظ اس لئے استعمال ہوا ہے۔ کہ عہد قدیم میں ایران و افغانستان کے اکثر فاتحین ہندوستان پر حملہ آور ہو کر یہاں سے ہندوؤں کو گرفتار کر کے لے جاتے اور غلام بنا لیتے۔ جس سے فارس میں ہر غلام کے لئے ہندو کا لفظ استعمال ہونے لگا۔

سرنگوں مے افتد از بامِ سرا تازیانے کردہ بشد خواجہ را

ترجمہ۔ وہ غلام محل کے بالا خانے سے سر کے بل گر جاتا ہے۔ تاکہ مالک کو (اپنی قیمت کے ضائع ہو جانے سے مالی نقصان پہنچا دے۔

گر شود بیمار دشمن با طیب در کُند کو دکِ عداوت با ادیب

ترجمہ اگر بیمار (اپنے) معالج کا دشمن ہو کر اس کے طریق علاج کے خلاف عمل کرے، اور اگر (علم پڑھنے والا) لڑکا (اپنے) ادب (سمجھانے والے (یعنی استاد) کے ساتھ عداوت اختیار کرے (اور اس کے حکم کے خلاف چلے۔ تو :-)

و حقیقت رنہ زن جانِ خود اند راہ عقل و جانِ خود را خود زودند

ترجمہ وہ (دونوں) درحقیقت خود اپنی جان کے رہزن ہیں۔ اپنی عقل اور جان کی راہ کو خود کاٹتے ہیں۔

مطلب - ان دونوں مشغلوں میں لغت و نشر غیر مرتب ہے۔ یعنی اپنی عقل کی رہزنی غالب علم کرتا ہے۔ کہ ادیب کے خلاف حکم عمل کرنے سے اپنی عقل کو ناقص رکھتا ہے۔ اور اپنی جان کی رہزنی بیمار کرتا ہے۔ جو طبیب کے خلاف مشورہ چلنے سے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ پہلے مصرعہ میں دونوں کو رہزن جان اس لحاظ سے کہا ہے کہ ایک تو جان کو دولت علم و عقل سے محروم رکھتا ہے۔ دوسرا اپنی جان کو حوالہ موت کر رہا ہے اور رہزن کے دہی کام ہوتے ہیں مطلب مال و اطلاق جان۔

گازرے گر ختم گیر ذ آفتاب ماہیہ گر ختم مے گیر ذاب

ترجمہ - اگر دھوئی (جس کو کپڑے سکھانے کے لئے دھوپ کی ضرورت ہے) آفتاب سے ناراض ہو (اور چاہے کہ میں اس کی صورت نہ دیکھوں اور اگر مچھلی (جو پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی) پانی پر خفا ہو جائے (اور اس سے کنارہ کشی کر لے) تو:-

تو نکو بنگر کرا دار و زیاں ؟ عاقبت کہ بود سیاہ اختر زان ؟

ترجمہ - تم ہی خوب غور کرو کہ اس میں کس کا نقصان ہے؟ (اور) اس سے آخر کار کون بد نصیب (ثابت) ہوگا؟

مطلب - ظاہر ہے کہ آفتاب کا مخالف بننے میں دھوئی کا، اور دریا سے ناراض ہونے میں مچھلی کا ہی نقصان ہے اس سے سورج کی تابانی اور دریا کی روانی میں کچھ بھی خلل نہ آئے گا۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ رضوان اللہ علیہم کے مخالف ہو کر وہ منکرین نقصان اٹھاتے ہیں۔ ان کے آفتاب کمال کی ضیاء ریزی اور ان کے دریائے فیض کی موج انگیزی میں اس سے فرق نہیں آتا۔

گر تراحتی آفریدہ زشت رو تو مشہور زشت رو ہم زشت خو

ترجمہ - اگر تم کو خدا نے بد صورت پیدا کیا ہے۔ تو (تم بد اعمالی اختیار کر کے) اپنی بد صورتی پر بد سیرتی کا اضافہ نہ کرو۔

مطلب - اور بیک مذکورہ بالا اشکال کا جواب تھا۔ اب بتاتے ہیں کہ منکرین کو انبیاء و اولیاء سے جو عداوت و بغض ہوتا ہے۔ تو اس کا منشا کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ حقیقت امر سے ناواقف اور جاہل محض ہوتے ہیں۔ اور بقول الناس اعداء لہما جملوا وہ اپنے جہل کے تقاضے سے حقائق و معارف سے مستغفر رہتے ہیں۔ اور ان کا جہل و نادانی ہی کیا کم تھا کہ اس پر اہل اللہ سے پر غاش رکھنے کی ایک اور بگیتی مول لے لیتے ہیں۔ ایک تو پہلے ہی بد صورتی۔ پھر اس پر بد سیرتی بھی جمع کر لی۔ ذات کا کرا ملا اور پھر چڑھ گیا نیم پر۔ خدا پناہ دے اس سے یہ نصیحت مقصود ہے کہ اگر تم اپنے سابقہ نقص کو رفع نہیں کر سکتے۔ تو کم از کم اتنا ہی کرو۔ کہ اس کو اتنی حد تک رہنے دو۔ ترقی نہ دو۔

گنہ کے راستے پرست چلو درخ کو جاتا ہے اگر ہے داپسی شکل تو آخر مٹیر ہی جاؤ

وربو دکنشت مرو در سنگلاخ و دروشلخ نہت مشوتو چارشاخ

لغات - درشاخ دوسینگ - دوشنیاں - دوشکرے - دوشا ایک آلہ عذاب کا نام بھی ہے - جیسے دو چلو کی بر بھی ہو - ان مختلف معنوں کے لحاظ سے شاعرین نے مصرعہ دوم کے متعدد طبع سے ترتیب کے ہیں -
مصرعہ اولیٰ کا ترجمہ (۱) اگر تم جوتا پہنے ہو تو اس کے بھر و سر پر سنگلاخ میں نہ چلو (ورنہ وہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا) -

مطلب یہ کہ اپنے وجودہ سر سامان کے گھنڈ میں کوئی ایسی آفت مول نہ لو جو اس سامان کو تباہ کر کے تم کو بلا سے مصیبت کر دو کہایتیں
لا تشترین نقیع السم متکلا علی عقاقیر قد جرتین فی العمل
یعنی اپنی محبوبہ دوؤں کے بھر و سر کسی زہر کا پھوڑ پی جانے کی جرأت نہ کرو -

(۲) اگر تمہارے پاس (سفر کے لئے سواری نہیں بلکہ صرف) جوتا ہو تو (سیدل جہنم) کیا مصیبت ہے - (لہذا) سنگلاخ میں نہ چلو کہ اس سے مصیبت دو چنہ ہو جائے گی (کہ انی کلیہ شنوی -
مطلب یہ کہ موجودہ مصیبت کو اتنی ہی رہنے دو - زیادہ نہ بڑھاؤ - یہ ترجمہ اوپر کے مضمون سے اقرب ہے
گرفتھا بعید -

مصرعہ ثانیہ کا ترجمہ (۱) اگر تمہارے (جوتے کے پہلے ہی) دوشکرے (ہو چکے) ہیں - تو (سنگلاخ میں) گرم رفتار ہو کر اس کے چار کھڑے (کر ڈالنے) والے میں جاؤ -
یہ توجہ شرح بحر العلوم میں شیخ اکبر سے منقول ہے - اور اس کی رو سے مصرعہ ثانیہ مصرعہ اولیٰ کا متر ہے -

(۲) اگر تم کو دوشاخہ (سے عذاب مل رہا) ہے (تو اسی کو بہت سمجھاؤ) چار شاخہ (سے عذاب پانے کے مستوجب نہ بنو) (کہ انی کلیہ شنوی)

مطلب یہ کہ موجودہ معاصی کو اگر ترک نہیں کر سکتے - تو اپنی کا عذاب بہت ہے - ان کو ترقی نہ دو - کہ اس سے اور زیادہ عذاب بھی لینا پڑے گا -

(۳) اگر تم کو دوسینگ (یا دوشنیاں میر) نہیں - تو (خواہ مخواہ) چار سینگوں (یا چار ٹہنیوں کی حرص کرنے) والے میں نہ بنو (کہ انی فراک شفات)

مطلب یہ کہ موجودہ سازش پر تباہت کر دو - کثرت سامان بھی موجب تکلیف ہے - اپنی تکالیف میں اضافہ نہ کرو - کہ ان کا غنی ترانہ محتاج ترانہ " یہ ترجمہ آیات مابعد سے زیادہ مربوط ہے -

تو حسودی کز فلان سن کس ترم سے فزاید کس تری در خستم

توجہ - تم کو حسد ہے کہ میں فلان شخص سے (مال و جاہ میں) کم ہوں (اس کا) وہ (مال و جاہ) میرے نصیب کی کمی کا باعث ہے -

خود حسد نقصان عجیب دیگر گسٹ بلکہ از جملہ کمی ہا بدتر گسٹ

ترجمہ۔ (اور) خود خدا ایک دوسری کمی اور عیب ہے۔ بلکہ وہ ہر قسم کی کمی سے بدتر ہے (تم تو مال و جاہ کی کمی کو ہی روتے ہو)
مطلب۔ ایک حدیث ہے۔ ایاکم والحسد فان الحسد باکل الحسنات کما تاكل النار الحطب یعنی خدا سے بچو۔ کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے۔ جس طرح آگ گریوں کو جلا ڈالتی ہے (جامع صغیر صوفی) ظاہر ہے کہ جو خصلت بد ایک آدمی کو نہیں۔ بلکہ تمام نیکیوں کے ختم کرنے کو خاک سیاہ کر ڈالے۔ وہ کس قدر کمی اور نقصان کی باعث ہے۔ یہی مطلب ہے "از جملہ کمی بدترست" کا ایک آدھ چمکے نقصان یا کمی بچ کر تو آدمی برداشت کر سکتا ہے یا بھول جاتا ہے۔ مگر خدا کا بچ زائل نہیں ہوتا۔ پس یہ تمام دکھوں سے بُرا دُکھ ہے۔ سعدیؒ

بترابر ہی اسے خود کیں رنجست کہ از مشقت او جز بزرگ نتوان دست

آل بلیس از ننگ عارِ کمتری خوشیتن افکند در صد ابتری

لغات بلیس ابلیس کا مخفف ہے۔ تو کلب خوشیتن مفعول بہ ہے۔ و علاست مفعول محذوف ہے۔
ترجمہ۔ اس (مردود) شیطان نے بھی کمتری ہی کی شرم و عار کی وجہ سے اپنے آپ کو سینکڑوں تباہیوں میں ڈال لیا۔

مطلب جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو مسجد کر۔ تو اس نے اس حکم کو اپنی کمتری یعنی ذہن اور اس کی تعمیل کو اپنے لئے موجب ننگ و عار سمجھ کر کہا۔ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ میں اس سے بہتر ہوں۔ کیونکہ تو نے مجھ کو آگ سے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ صد ابتری سے مراد یہ ہے۔ کہ اس کا معلم ملکوت کا اعزاز چھین گیا۔ لاکھوں برس کی عبادت سب بھٹی وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ لعنت کا طوق اس کے گھٹے میں پڑ گیا۔ زمین پر گرا ہے۔ تو نیک بندوں کی لالچ کا تازیانہ کھاتا ہے۔ آسمان پر چڑھتا ہے۔ تو ذشتے اس پر شہاب کا بمب گراتے ہیں۔ دنیا میں لعنت و نفرین اس کا حصہ ہے۔ اور آخرت میں دوزخ کا مستوجب ہوگا۔ مولانا اسماعیل رحمہ

کیا جو کبر تو شیطان کے اٹھ گیا آیا وہی عزیز ہے عزت جسے خدا نے دی

از حسد میخواست تا بالا رود خود چہ بالا بلکہ خوں پالا رود

لغات پلا اسم ناعل سامی از پائون بالا پائون صناع بلا در بالا میں تجھیں لاحق۔
ترجمہ۔ وہ خدا کے باعث چاہتا تھا۔ کہ میں آدم سے بلند ہو جاؤں۔ بلند تو کہاں (بہوتا) بلکہ اپنی نارامی و بدبختی کے زخم سے گھائل ہو کر (خون آلودہ ہو رہا) ہے۔

آل ابو جہل از محمد ننگ داشت و ز خدا خود را ببالائے فراشت

ترجمہ (اسی طرح) وہ (کافر) ابو جہل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے عار کرتا تھا اور خدا کی وجہ سے اپنے آپ کو (حضرت سے) اونسچار کھنا چاہتا تھا (مکر:-)

بُؤا حکم نامش بُدو بوجہل شد اے بسا اہل از حدنا اہل شد

لغات بُؤا حکم منصف کا باب۔ پیچ کا باب۔ عرابن ہشام کی کنیت ہے۔ جو ایک دشمن اسلام اور بدترین عدو سے پیغمبر تھا۔ اور اسی بدیہینی کے باعث اس کی کنیت ابو جہل سے بدل گئی۔ اور اسی نام سے وہ مشہور ہے۔ مفتاح العلوم حصہ اول میں اس کا ذکر گزر چکا ہے۔

ترجمہ اس کا نام (یا بُؤا) ابو حکم تھا۔ اور (یا اسی) حسد کی وجہ سے) ابو جہل بن گیا۔ اے (مخاطب!) بہتر سے لائق لوگ محض حسد کی وجہ سے نالائق بن گئے ہیں۔

من ندیدم در جہان جستجو ہیچ اہلیت بہ از خوئے نکو

ترجمہ میں نے دنیا کے جستجو میں کوئی لیاقت اچھے اخلاق سے بہتر نہیں دیکھی۔

مطلب۔ یہ مضمون ان احادیث سے ماخوذ ہے۔ عبد اللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان من خیارکم احسنکم اخلاقاً یعنی تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں (مشکوٰۃ) ایک اور روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! سب سے اچھی بات کو سنی بات ہے جو کسی انسان کو عطا ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا۔ حسن خلق یعنی اچھے اخلاق (مشکوٰۃ) ابو ذرؓ دارم کہتے ہیں۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان اقل شیخی یوضع فی میزان المؤمن یوم القیمۃ خلق حسن، البتہ یعنی قیامت کے دن جو سب سے زیادہ وزن (اچھے) میں کی ترازو میں رکھی جائے گی وہ خوش خلقی ہوگی۔ (مشکوٰۃ) اس ستر کی اور بہت سی احادیث ہیں۔ عرض حسن خلق ایک بہترین نصیحت ہے۔ جو ترکِ رذائل خصوصاً ترکِ حد سے چل چوکتی ہے۔ نظامی رحمہ

جہاں دیومت و وقت دیوبستن خوش خلقی لوں از دیو رسن

کمن دوزخ بخود بر خورے بد را بہشت و یگراں کن خورے خورا

چو دار دخوے تو مردم شستی ہم اینجا و ہم آنجا در بہشتی

شیطان نے حسد کیا۔ تو مردود ہو گیا۔ آدم علیہ السلام اپنی خوش خلقی کی بدولت سجدہ و ملائکہ بن گئے۔ صائب سے آدمؑ نظیق خوش بہ مقام ملک رسید خورے کہ مشکناں شود پاک مے شود

انبیاء را واسطہ زال کرد حق تا پدید آید حد ہا و رفیق

لغات واسطہ ذریعہ۔ وسیلہ یہاں خالق و مخلوق کے درمیان واسطہ مراد ہے۔ یعنی نبی رسول۔ فلن بسکون قات شکافتن۔ اور فلن یعنی قات اس سے ماخوذ ہے۔ جس کے معنی ہیں سفیدہ، صبح کا تاریکی کے واسطے کوٹھکے کر کے نکل پڑتا۔ یعنی ظہور صبح۔ بعض نسخوں میں یہ لفظ خلق بقات مندرج ہے

ترجمہ انبیاء کو حق تعالیٰ نے اسی لئے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کہ لوگوں کا باہمی حسد و اشکاف نمایاں ہو جائے (یا حسدوں کا مخفی حسان کی بے چینی سے نمایاں ہو جائے) مطلب یعنی بعثت انبیاء میں حق تعالیٰ کی جو خاص حکمتیں مرکوز ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے

کہ حاسد اور غیر حاسد میں امتیاز ہو جائے۔

یہاں سے مولانا ایک خاص لطیف مضمون شروع فرماتے ہیں۔ جو اگر ایک اشکال کا جواب ہے، اشکال کی تقریر یہ ہے۔ کہ جب اشتقاقی بندوں کو فیض پہنچانا چاہتا ہے۔ تو کیا پیغمبروں کے واسطے کے بغیر نہیں پہنچا سکتا تھا؟ پھر پیغمبروں کی بعثت میں کیا مصلحت تھی؟ خلاصہ جواب یہ کہ پیغمبروں کی بعثت سے حق تعالیٰ کو لوگوں کے حسد کا امتحان لینا مقصود تھا۔ اور حق تعالیٰ کے خود بلا واسطہ افشاء فرمانے سے یہ امتحان نہیں ہو سکتا تھا۔ کیونکہ حسد اپنے ہم جنس اور ہم عصر پر ہی ہوتا ہے۔ لوگوں کو خدا پر حسد ہوتا تو کیونکر؟ وہ ان کا معاصر نہ تھے، اور نہ عمر اس سے برتر ہونے کا ان میں داعیہ پس یہ امتحان انبیاء کی بعثت سے ہی ظہور میں آ سکتا تھا۔ چنانچہ رسول کی بعثت سے بعض ان کے ہم زمانہ اور ہم قوم اشخاص کے دل میں آتش حسد مشتعل ہو گئی۔ کہ ہمیں سے ایک معمولی آدمی ہمارا آدمی اور میرا رب بننے کا حق رکھتا ہے؟ جیسے قوم شرد نے اپنے نبی حضرت صباح سے کہا تھا۔ مَا أَنْتَ إِلَّا كَثْبَرٌ مُّثَلِّمٌ خَائِفٌ بِالْأَيَّةِ أَنْ كُنْتَ مِنْ الصِّدِّقِينَ، تم ہم ہی جیسے آدمی ہو اور پس۔ پس اگر سچے ہو۔ تو کوئی معجزہ لاؤ گھاؤ (سورہ شعراء ۸) عرض بعثت انبیاء کو وہ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ اور معلوم ہو گیا۔ کہ کون حاسد ہے۔ کون مخلص ہے۔

کون پاک سرشت ہے۔ کون بد طبیعت ہے۔ پھر چونکہ معاشرت بھی اسباب حسد میں سے ایک خاص سبب ہے المعاصرات سبب المناford۔ یعنی ہم زمانہ ہونا یا ہم قوم ہونا باعث ہو جاتا ہے۔ اس لئے ممکن تھا کہ ختم نبوت کے بعد جب یہ باعث حسد منقض ہو جائے۔ تو حاسد وغیر حاسد کے امتیاز کا سلسلہ بھی منقطع ہو جائے۔ چنانچہ کسی باکمال کی مخالفت یا اس کے کمالات کا انکار یا اس کی شہرت و وجاہت پر حسد اس کے ہم زمانہ لوگوں کو ہی ہوتا ہے۔ ابعد کی نسلیں کو نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ میدان معارضہ میں اس کے حریف نہیں ہوتے۔ کہ اس سے برتر ہونے کا ان کو خیال ہو۔ جسے کہ زمانہ مابعد کے کفار کو بھی گذشتہ پیغمبروں پر حسد نہیں ہوتا پس اس امتحان کے سلسلے کو قائم رکھنے کے لئے حق تعالیٰ نے ولایت کا درجہ رکھا ہے۔ اور ہر زمانے میں ایک ایک ولی کامل پیدا کیا ہے۔ تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون حق پرست ہوگا۔ جو اس روضہ ولایت کے گل خوشبو پر لمبیلوں کی طرح شیدا ہوتے ہیں۔ اور کون نجس الطبع حاسد ہیں۔ جو نرم نجات کی طرح اس کی خوشبو سے اذیت محسوس کرتے ہیں۔ آگے بلور جلد معترضہ حسد سے منع کرتے ہیں۔ کہ دیکھنا کہیں حسد کے اس ہتھیار الہی میں فیصل نہ ہو جانا۔

در گذار فضل در پستی و فن کار خدمت دارد و خلق حسن

ترجمہ (اسی عقل اور فہم کی تیزی اور علوم و فنون میں مہارت کی بڑائی کا دعویٰ ہے) چھوڑ دو! کیونکہ فخر و دعویٰ فضول ہے (کام کی چیز (توصیف) خدمت (خلق) اور حسن خلق ہی ہے۔

زانکہ کس را از خدا عاے نبود حاسد حق پہنچ دیارے نبود

ترجمہ (اور انبیاء کی بعثت سے لوگوں کے حسد کا ظہور) اس لئے (ہوا) کہ کسی کو خدا (کے اتباع) سے عار نہ تھی۔ اور کوئی صاحب خانہ حق تعالیٰ (کے آدمی بلا واسطہ ہونے کا حاسد نہ تھا) پھر

حاسد اور غیر حاسد میں امتیاز ہوتا تو کیونکر ہوتا،

آں کے کیش مثل خود پنداشتے زان سبب با او حسد برداشتے

ترکیب - پنداشتے اور برداشتے دونوں یا تو بیائے مجہول صیغہ واحد غائب فعل ماضی ثنائی ہیں۔ یا پنداشتے اور برداشتے بیائے معروف صیغہ واحد حاضر فعل ماضی مطلق ہیں۔ پہلی صورت میں کیش اور او کی ضمیر میں ضدا و تضاد کی طرف توجہ ہے۔ اور دوسری صورت میں یہ ضمیریں آگے اسم موصول کی طرف توجہ دونوں تھادیروں پر درد طرح ہو سکتا ہے۔

ترجمہ ۱ - (کیونکہ) وہی شخص (خدا پر حسد کرتا۔ جو) اس کو اپنے جیسا سمجھتا (اور) اسی سبب سے وہ اس کے ساتھ حسد (کا جھگڑا) کھڑا کرتا۔

۲ - (دیکھو) وہی شخص (ہمارے حسد کا نشانہ ہوگا) جس کو تم اپنے جیسا سمجھتے ہو۔ اور اسی سبب سے تم اس کے ساتھ حسد (کا جھگڑا) کھڑا کرتے ہو۔

نوٹ - پہلا ترجمہ خاص شریاق کے مضمون کی کڑھڈا پر کوئی حسد نہیں کرتا۔ دلیل قرار پائے گا۔ اور دوسرا ترجمہ اس عام دعوے کی دلیل بن جائے گا۔ کہ حسد کے لئے مماثلت و جنسیت لازم ہے۔

چوں مقرر شد بزرگی رسول پس خدا نیکو سے را از قبول

ترجمہ - چونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری مسلم ہو چکی۔ لہذا اب کسی (منکر و کافر) کو (بھی) ان کے بادی و منزل ماننے جانے پر حسد نہیں آتا۔

مطلب ظہور حسد کے دو خاص سبب ہیں۔ ایک مماثلت و دوسرا مناصرت۔ انبیاء کی بعثت میں یہ دونوں سبب موجود تھے۔ لہذا حاسدین نمایاں ہوتے رہے مگر سلسلہ نبوت کے ختم ہو جانے سے معاشرت نہ رہی۔ اس لئے موجود منکرین کے دل میں اگرچہ میلان اتباع نہیں۔ مگر ان سے آنا حسد بھی ظاہر نہیں ہوتے۔ جس سے یہ سلسلہ آج ہی منقطع ہوا جاتا تھا۔ پس اس کی تدبیر قدرت نے یہ کی کہ:-

پس بہر دورے ولے قائم است تاقیامت آزمائش دائم است

ترجمہ پس ہر زمانے میں ایک نہ ایک ولی قائم رہتا ہے (جس کے کمالات اور قبول عام طہنیت لوگوں کے لئے باعث حسد ہو جاتے ہیں اور اس طرح حاسد و غیر حاسد کا امتحان ہو جاتا ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ امتحان ہمیشہ رہنے والا ہے۔

مطلب - اللہ تعالیٰ کے علم سے ہر زمانے میں ایک ولی موجود رہتا ہے۔ جو قطب ارشاد کلمات ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی جانشین ہوتا ہے۔ میں جس طرح نبی کی اطاعت سے گریز کرنا اور آپ سے بغض و حسد رکھنا باعث شقاوت ہے۔ اسی طرح قطب ارشاد کا انکار اور اس پر حسد کرنا بھی باعث مجرّمی و خسران ہے۔ عذاب قدسی ہے من عادّی لی ولیاً فقد اذنتہ بالحبیب - یعنی اللہ فرماتا ہے جو شخص میرے ولی سے عداوت رکھے۔ میں اس کے لئے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ حافظ ۷۵

دروندان بخش زہر لہا بل دارند قصد این قوم خطر باشد و ہیں تا کنی

مولانا بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ اس سے قطب الاقطاب مراد ہے۔ اور وہ ولی ہے۔ جو تمام عوالم پر فائز رہا ہے۔ اور دوسرے تمام اولیاء اس کے تابع ہیں۔ اور بقائے عالم کا سلسلہ اس کی بقا سے قائم ہے۔ شیخ اکبر ندیس سرور فرماتے ہیں۔ کہ افراد اور قطب سے خارج ہیں۔ اور یہ ولی اپنے زمانے کا سرور ہے۔ اور وہ اپنے زمانے میں صرف ایک ہوتا ہے۔ شیخ اکبر فتوحات کے باب ہفتاد میں ارشاد فرماتے ہیں۔ القطب لا یكون الا واحداً وهو الغوث البضا وهو سيد السجاعة في زمانه ومنهم من يكون ظاهراً والحكم ويجوز الخلوة الظاهرة كما جاز الخلوة الباطنة من جهة المقام كما في بكترة وعمر وعثمان وعلي والحسين ومعاوية ابن يزيد وعمر بن عبد العزيز والمتوكل ومنهم من له الخلوة الباطنة والحكم لهم في الظاهر كما جحد ابن هارون السبتي وكاتب يزيد البسطامي والفرغلا قطاب لا حكم لهم في الظاهر۔ یعنی قطب نہیں ہوا اگر ایک اپنے زمانے میں اور سارے جہان کا غوث ہے۔ سارا جہان اس کا محتاج ہے۔ اور وہ قطب اپنے زمانے کا سرور ہے۔ ان قطبوں میں سے بعض ظاہر الحکم ہوتے ہیں۔ جو خلافت ظاہری کی بھی تنفیذ احکام کرتے ہیں۔ جس طرح خلافت باطنی کی تنفیذ احکام کرتے ہیں۔ جیسے حضرت قضاۃ العربہ۔ امام حسن بن حضرت معاویہ ابن زید۔ عمر بن عبد العزیز مستول باللہ عباسی۔ اور بعض اقطاب کو صرف خلافت باطنی ہے۔ نہ کہ خلافت ظاہرہ جیسے شیخ احمد بنی زید بن علیہ السلام اور جیسے حضرت یزید بسطامی۔ اور اگر قطب اقطاب ایسے ہیں۔ کہ ان کو حکومت و سلطنت ظاہرہ کی عنان اختیار نہیں دی گئی۔ اور اباب و و صد ہفتاد میں فرماتے ہیں۔ و اما القطب فهو عبد الله وعبد الجامع وهو المبعوث بجميع الاسماء تحققاتاً وتحتافاً وهو مرآت الحق وهو محلي النعوت المقدسة ومحل المظاهر الالهية صاحب الوقت وعين الزمان وسر القدر وله علم الدهور الخ۔ مولانا بحر العلوم اس عبارت کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں۔ کہ قطب عبد اللہ ہے (جس کا مطلب یہ کہ وہ اسم اللہ کا منظر ہے پس اس کا باطن باطن رسول ہے) اور وہ عبد الجامع ہے (یعنی وہ اس اسم الہی کا منظر ہے۔ جو تمام اسماء کا جامع ہے) اور وہ جمیع اسماء سے موصوف ہے۔ اور وہ سب تحقیق و تخلیق کے اور وہ آئینہ حق ہے (یعنی حق اپنے آپ کو تمام اسماء کے ساتھ اس میں دیکھتا ہے) اور حق کی صفات مقدسہ کو روشن کر رہا ہے۔ اور مظاہر النبیہ کا محل ہے (یعنی وہ اسماء النبیہ اور مظاہر کو یہ کا جامع ہے) وقت اس کے زیر فرمان ہے۔ جو کچھ جہان میں تقدیر ہے سب معلوم ہے۔ اور اس کو زمانوں کا علم ہے۔ انتہی۔

مولانا بحر العلوم پھر فرماتے ہیں۔ قطب حقیقی اور غوث ازلی روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ قطب جو مذکور ہوئے سب کے سب روح موصوف کے خلیفہ ہیں۔ اور اتصال فیض الہی میں اس کے قائم مقام ہیں۔ ان اقطاب میں سے بعض اصحاب کو حکم عظیم حاصل ہے۔ اور ان کا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ چنانچہ شیخ محمد الدین عبد القادر جیلانی الحنفی چشتی رضی اللہ عنہ کو یہ مقام حاصل ہے۔ اور آپ تمام اولیاء اللہ کے سرور و رئیس ہیں۔

غرض مظاہر دوم کا مدعا یہ ہے۔ کہ ہر زمانے میں ایک قطب دنیا میں موجود رہتا ہے۔ جس پر جہان کا قیام ہو تو ہے۔ جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو فوراً اس کی جگہ دوسرا قطب مامور ہو جاتا ہے۔ اور یہ سلسلہ تا قیام قیامت چلا جائیگا۔ صاحب مکاشفات نے اس شعر کی تشریح میں غلطی کی ہے۔ وہ اس ولی سے جو شعر میں مذکور ہے امام ہندی آخر زمان کو مراد سمجھ گئے۔ جو احقا و شیعہ محمد ابن عسکری ہیں۔ اور آج تک زندہ ہیں۔ اور فتوحات کتبہ

کی عبارت سے اس کی توثیق و تائید بھی کرنی چاہی ہے۔ مولانا بھوالعلوم نے اس قول کی نہایت شد و مد سے تردید کی جو اور نہایت کلی ہے۔ یہ مطلب نہ شہر ذکر سے نکلتا ہے۔ اور نہ فتوحات سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ بلکہ شعر مذکور کا مطلب اس کے برعکس ہے۔ اور آگے ایک شعر اس عقیدہ کی صریحاً تردید کرتا ہے۔ اور فتوحات کی عبارت کا مطلب بھی جدا ہے۔

واضح رہے کہ امام محمد ہمدی ابن عسکری رضی اللہ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد سے ائمہ اثنا عشر ہیں سے بارہویں امام ہیں۔ جو ۳۲ رمضان المبارک ۲۵۸ھ میں بمقام تہن راہی پیدا ہوئے۔ فرقہ شیعہ کے عقیدے میں وہ آج تک زندہ ہیں۔ اور ان کو حضرت علیہ السلام کی طرح عمر جا دیدی گئی ہے۔ مگر اس وقت وہ مخفی و رو پوش میں۔ قرب قیامت میں ان کا ظہور ہوگا۔ اور وہی محمدی موعود ہیں۔ جو ظاہر ہو کر دنیا کو ظلم و فساد سے نجات دلائیں گے لیکن اہل سنت و الجماعت کا عقیدہ یہ ہے۔ کہ مذکورہ امام محمد ابن عسکری وہ ہمدی موعود نہیں ہیں۔ جن کے ظہور کی آمد و آمد میں بشارت دی گئی ہے۔ بلکہ وہ آئندہ ہیں۔ وہ ابن عسکری ہیں۔ اور امام حسین کی اولاد سے ہیں۔ اور یہ ابن عبد ہوں گے۔ اور بقول حضرت علی کرم اللہ وجہہ امام حسین کی اولاد سے ہوں گے۔ ابن عسکری زندہ جاوید نہیں ہیں۔ بلکہ ۲۶۴ھ میں وفات پا چکے۔ اور امام ہمدی اپنے وقت پر پیدا ہوں گے۔ اور مناسب عمر کو پہنچ کر لشکر اسلام کی نیاں کریں گے۔ اور ان سوان کارناموں کا ظہور ہوگا جن کا عادت میں ذکر ہے۔ فرقہ شیعہ عقیدہ کا ابطال مولانا آئندہ شعر سے اگلے شعر میں کریں گے۔

ہر کر احوئے نکو باشد برت ہر کے کوشیشہ دل باشد شکست

لغات۔ خوئے نکو اچھی خصلت۔ صلاحیت و استعداد۔ برت رستن سے چھوٹ گیا۔ نجات پا گیا۔ شیشہ دل جس کا دل شیشے کی طرح جلدی ٹوٹ پھوٹ جانے والا ہو۔ ضعیف القدب۔ تنگ مزاج۔ فاسد الاستعداد۔ ناقص الاعتقاد۔ ترجمہ۔ جس شخص کی خصلت نیک (اور استعداد اچھی) ہوگی۔ وہ (اس امتحان میں) کامیاب ہو گیا۔ اور جو شخص تنگ مزاج (اور فاسد الاستعداد) ہو۔ وہ (اس میں) ناکام رہا (اور تباہ ہو گیا)۔

پس امام حجتی قائم آل ولی ست خواہ از نسل عمر خواہ از علی ست

ترجمہ۔ پس امام زندہ اور قائم (اگر کوئی ہے تو وہ) وہی ولی ہے۔ خواہ وہ (فاروقی یعنی) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہو یا (علوی یعنی) حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد سے ہو۔ مطلب۔ اس شعر میں فرقہ شیعہ کے عقیدہ کی تردید ہے۔ جو امام محمد بن عسکری کو امام قائم اور محمدی موعود سمجھتے ہیں۔ اور ان کا عقیدہ ہے۔ امام مدوح کو صدیوں کی عروہ گئی ہے۔ اور وہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ لیکن ابھی ظاہر و غائب نہیں ہوئے۔ قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے۔

واضح ہو۔ کہ شریعت غرا جس ہدایت و ارشاد کا سبق دیتی ہے۔ اس کا معلم اعلیٰ اور اس ودیعت کا حامل اکبر ایک خاص شخصیت ہوتی ہے۔ جس کے وجود باوجود ہر سارے عالم میں نظام تشریف کی قیام اور دنیا میں اس ودیعت اللہ کی سلامتی موقوف ہے۔ اہل سنت و الجماعت کے عقیدہ اور موصوفہ کی اصطلاح میں وہ ہستی

قلب الاقطاب ہے۔ جو سب سے پہلے ذات عالی درجات محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) تھی۔ پھر آپ کے چاروں خلفاء راشدین اپنے اپنے وقت کے قطب تھے۔ اور اُن کے بعد زمانے میں یکے بعد دیگرے قطب قائم ہوتے چلے گئے ہیں۔ اور قیامت تک قائم ہوتے چلے جائیں گے۔ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں قطب موجود نہ ہو۔ ورنہ دنیا کے نظام میں کیا قیام و ولایت الہیہ کی سلامتی متعثر تھی۔ اہل سنت کے عقیدہ میں قطبیت کا یہ منصب جلیل کسی خاص قوم، نسل، اور جماعت سے مخصوص نہیں۔ ان کے حکم عند اللہ انقیاد ہے۔ جو شخص تقویٰ و عبادت میں سب سے بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں وہی زیادہ معزز و ممتاز ہو جاتا ہے۔ خواہ کسی قوم اور کسی جماعت سے ہو۔

مگر فرقہ شیعہ جو مذہبی رنگ میں ایک پولیٹیکل جماعت ہے۔ مذکورہ آیت کے مفہوم کو نظر انداز کر کے محض نسلی و شہبی تعصب کی بنا پر اور قومی و جماعتی نفوذ کو نصب العین بنا کر تمام صوری و معنوی کمالات کو اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ مخصوص کرتا ہے۔ اور اسی طرح نظر سے وہ مذکورہ منصب جلیل کو بھی اہل بیت ہی سے مختص قرار دیتا ہے۔ چنانچہ اس جماعت کے نزدیک مذکورہ عظیم الشان حق پرستی جو کہ نظام عالم اور حامل ولایت الہی ہے۔ جناب رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بعد زمانے میں اہل بیت اطہار ہی میں سے قائم ہوتی ہے۔ جو بارہ امام کہلاتے ہیں۔ اور وہ یہ ہیں (۱) حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ (۲) امام حسن ابن علی رضی اللہ عنہ (۳) امام حسین بن علی رضی اللہ عنہ (۴) امام زین العابدین رضی اللہ عنہ (۵) امام محمد باقر رضی اللہ عنہ (۶) امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ (۷) امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ (۸) امام علی الرضا رضی اللہ عنہ (۹) امام محمد تقی رضی اللہ عنہ (۱۰) امام علی محمدی رضی اللہ عنہ (۱۱) امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ (۱۲) امام محمد مہدی ابن عسکری رضی اللہ عنہ۔

چونکہ اہل سنت والجماعت خصوصاً صوفیہ علیہ کی طرح فرقہ شیعہ کا بھی یہ عقیدہ ہے۔ کہ دنیا میں کوئی لمحہ مذکورہ عظیم الشان حق پرستی کی موجودگی کے بغیر نہیں گزرتا۔ جو کائنات شریعت اور حامل ولایت ہے۔ مگر فرقہ شیعہ یہ ہے۔ کہ ہمارے نزدیک وہ حق پرست قبیلہ اور ہر جماعت سے ہو سکتی ہے۔ اور شیعہ کے نزدیک یہ ضروری ہے۔ کہ وہ صرف حضرت علی کی نسل سے ہو۔ اور وہ صرف مذکورہ بارہ امام ہیں۔ جو حضرت علی کی اولاد سے ہیں۔ اور بعد اس منصب پر قائم ہونے چلے آئے ہیں۔ پس جب بارہویں امام کی فوت ہجرت کی تیسری صدی میں آئی۔ اور کچھ مدت تک وہ اپنے فرض ارشاد و ہدایت کو ادا کرنے کے بعد اس سند کو خالی کر چکے۔ تو اب شیعہ عقیدہ میں یہ اشکال پیش آیا۔ کہ دنیا امام سے خالی ہے۔ لہذا ان لوگوں نے یہ دعوے کر کے اس اشکال کو رفع کر دیا۔ کہ امام مدوح نے وفات نہیں پائی۔ بلکہ وہ مصلحتاً مدویش ہو گئے۔ اور بدستوری و قائم ہیں۔ یعنی زندہ ہیں۔ اور اپنے منصب امامت پر آمود ہیں۔ جس طرح حضرت خضر برزخہ جاوید ہو کر سورہ کوہی میں تعارفات کرتے پھرتے ہیں۔ اسی طرح امام ابن عسکری اپنی حیات دوام میں امور شریعی کی زمام تصرف کو نبھاتے ہوئے ہیں۔ اور یہی امام وہ محمدی مدوہی ہیں۔ جو قرب تلبات میں نمودار ہوں گے۔

یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ کہ فرقہ شیعہ کا یہ انکھا عقیدہ ان کی نادانستہ اعتقادی غلطی پر مبنی ہے۔ یا یہ ان کا ایک متعصبانہ کمزور ذہن ہے۔ کہ جب امام مدوح کے بعد اہل بیت میں کوئی ایسا فرقہ نظر نہ آیا۔ جو اس سند پر یکتا ہو کہ یرحوا ان امام بن سکتا۔ تو بارہویں امام کو زندہ جاوید قرار دے کر مدوہی کے انتخاب کے بھگڑنے کو ہی طے کر دیا۔ اور یہ حیرت انگیز تکلف گوارا کر لیا۔ کہ وہ بابرکت زمانہ جو خیر القرون کا مصداق ہے۔ اس میں اور اس کے بعد کے

امام محمد باقر علیہ السلام

امام محمد باقر علیہ السلام

مسلم سلیم و ہامید صراطِ مستقیم ہے۔ اگر ہمدی بجھے عرفی کہہ دیا جائے۔ تو بھی مضائقہ نہیں۔ پھر یہ مطلب ہو گا۔ کہ شیعہ لوگوں نے جو امام محمدی ابنِ عسکریؑ کو زندہ فرض کر رکھا ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ انہیں چاہئے۔ کہ ولی قطب کو زندہ ہمدی سمجھیں۔ اور وہ محمدی کے کھنی و مسور ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ایسا ہمدی بھی یہی ولی ہے۔ جو اپنے کمالات کے خفا کے لحاظ سے مسور ہے۔ مگر اپنے فیوضِ عام کی ظاہر و نمایاں برکات کے اعتبار سے ظاہر بھی ہے۔ غرض یہ شعر بھی فرقتِ سید کی تردید میں ہے۔

اُوچو نورست و خرد جبریل او آل ولی کم از وقندیل او

ترجمہ۔ وہ ولی (اعظم یعنی قطب الاقطاب) مثل نور کے ہے۔ اور عقل اس کے لئے بمنزلہ جبرائیل ہے (اور وہ ولی (جو) اس سے کم درجہ ہے۔ گویا) اس کی قندیل (ہے) مطلب۔ جبرئیل علیہ السلام کا کام یہ تھا کہ خداوند تعالیٰ کا پیغام پیغمبر علیہ السلام کے پاس لاتے تھے۔ جس سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ پس جس طرح حق تعالیٰ کا فیض ہدایت جبرئیل کے واسطے سے لوگوں کو پہنچتا ہے۔ اسی طرح اس ولی اعظم کا فیض ارشاد لوگوں تک پہنچانے کا کام عقل کرتی ہے۔ کہ لوگ عقل ہی کے ذریعہ سے اس کے کمالات کے متعق ہو جاتے ہیں۔ اور عقل ہی کے شور و حرکت سے اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ یہ ولی اعظم ایک نور ہے۔ اور جس طرح نور مختلف قندیلوں میں نمایاں ہو کر محل کو جگمگا دیتا ہے۔ اسی طرح اس ولی اعظم کا فیض اس کے خفا کے توسط سے مخلوق کی ہدایت کا باعث ہوتا ہے۔

مولانا بحر العلوم فرماتے ہیں۔ کہ فرسے مراد جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ بارکات ہے۔ اور مثل نور سے حضرت کا قائم مقام۔ یعنی وہ قطب اپنے زمانے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام اور حقیقت محمدیہ کا منظرِ اتم ہے۔ اور اس کی عقل اپنی صفائی و تیزی کی بدولت بمنزلہ عقل کل ہے۔ اور جبرئیل کی طرح افاضہ کرتی ہے۔ پھر قندیل کی شرح میں شیخ اکبر سے نقل فرماتے ہیں۔ کہ اس قطب کے دو امام ہوتے ہیں۔ جو اس کے وزیر ہیں۔ ایک دایاں امام بنام عبد الملک و دوسرا بائیں امام بنام عبد ربہ۔ جب قطب وفات پا جاتا ہے۔ تو دایاں امام قطب بن جاتا ہے۔ اور بائیں امام اس کا دایاں امام ہو جاتا ہے۔ اور بائیں امام کی جگہ کوئی اور مامور ہو جاتا ہے۔ فکان ابوبکر عبد الملک و عمر عبد ربہ فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ان مات صلی اللہ علیہ وسلم ضعی ابو بکر عبد اللہ و عمر عبد الملک و مہدی امام الزکی و رث مقامہ عمر عبد ربہ و لا یزال الا امر علیہ ذالک الی یوم القیمہ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ابو بکرؓ و امام امین عبد الملک تھے۔ اور عمرؓ و امام امیر عبد ربہ تھے۔ حتیٰ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا۔ تو حضرت ابو بکرؓ و قطب بن گئے۔ اور ان کا نام عبد اللہ بن عمر (کیونکہ قطب عبد اللہ ہوتا ہے) اور حضرت عمرؓ و امام امین بن گئے۔ اس لئے ان کا نام عبد الملک قرار پایا۔ اور جو امام عمرؓ کے مقام پر مامور ہوا۔ وہ عبد ربہ کے خطاب سے سرفراز ہوا۔ اور یہی شانِ درویشِ قیامِ قیامت تک جاری رہے گی کہ عبد الملک قطب بن جاتا ہے۔ اور عبد ربہ عبد الملک کے عہد سے پرمیرزا ہو جاتا ہے۔ اور عبد ربہ کے منصب پر کوئی اور قائم ہو جاتا ہے۔ پس مولانا کی ”کم از“ سے مراد یہ امام ہیں۔ جو قطب کے وزیر اور اس کے لئے بمنزلہ قندیل ہیں۔ جن پر اس قطب الاقطاب کا نور فائر ہوتا ہے۔ اچھے۔

وانکہ زینِ قذیل کم مشکوۃ ماست نور اور مرتبت تربیہا است

لغات - قذیل نازس - لائیں - مقیدہ مشکوۃ دریچہ - طاقچہ چرخ - مرتبت - مرتبہ - درجہ -
ترجمہ - اور وہ (نورِ ہدایت سے منور ہو نوالا وجود) جو اس قذیل سے کم (رتبہ ہے) وہ ہمارا طاقچہ
(وجود) ہے - (غرض) مرتبہ کے لحاظ سے نور کے بہت سے مدارج ہیں -

مطلب یہ نہیں اس آیت سے ماخوذ ہے - **اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ مِثْلُ نُورِ كَمِشْكُوتٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ فِي زُجَاجَةٍ وَالزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْكُ لَهَا قَدْ كُنِيَ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ يَتَسَوَّى فِيهَا الُنُّورُ ۚ وَكَوْثُرٌ مِّنْ شَجَرَةٍ عِلِّيَّةٍ عَلَى اللَّهِ يُعْجَبُ لَهَا لَئِنَّ اللَّهَ لِلنُّورِ لَمُنْجِلٌ لِّلنَّاسِ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ** اللہ ہی اللہ نور ہے اور زمین کی روشنی ہے - اس کے نور کی مثال ایسی ہے -
جیسے ایک طاق (اور) طاق میں ایک چراغ دکھاتے اور چراغ ایک شیشے کی قذیل میں ہے (اور) قذیل (اسقدر
شفاف ہے کہ اگر وہ ہوتی تو طرح چمکتا ہوا ایک ستارہ ہے (وہ چراغ) زمین کے ایک مبارک درخت (کے تیل)
سے روشن کیا جاتا ہے - کہ جو نہ یورب کے رخ واقع ہے - اور نہ پچم کے رخ - اس کا تیل (اسقدر صاف ہے کہ
اگر اس کو آگ نہ بھی جھوٹے تاہم معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے آبل آٹھے گا (غرض) ایک نور نہیں بلکہ نور علی نور
ہے - اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے راہ دکھاتا ہے اور اللہ لوگوں کے لئے مثالیں بیان فرماتا ہے -
اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے (سورہ نور ع ۵)

شعر کا مطلب کماحقہ سمجھنے کے لئے مناسب یہ ہے کہ پہلے آیت کی تفسیر کی جائے - اور تفسیر کے لئے
پہلے چند اصطلاحات کو سمجھ لینا چاہئے -

- ۱ - لاہوت - ذات بحت - یعنی ذات حق تعالیٰ بلا لحاظ اسما و صفات
- ۲ - جبروت - مرتبہ صفات باری تعالیٰ یعنی مع بصر ارادہ علم وغیرہ
- ۳ - ملکوت - مرتبہ اسمائے باری تعالیٰ جس کا ایک حصہ حظیرہ قدس ہے -
- ۴ - حظیرہ قدس - وہ مقام جس میں ملا اعلیٰ اور روح اعظم کے انوار کا تداخل ہوتا ہے - ملا و اعلیٰ
انسانی جماعت کے لئے بمنزلہ دماغ ہے - جس طرح ہر شخص کا دماغ اس کے لئے خیر و شر کی تیز کار مرکز ہے - اسی طرح
ملا و اعلیٰ نوع انسان کے لئے محرک خیر و مانع شر ہے - اور روح اعظم نوع انسان کے لئے بمنزلہ کلی جمعی ہے -
- ۵ - ملائکہ (اعلیٰ) - فاضل ملائکہ کی جماعت جو اللہ کے سب سے زیادہ مقرب ہیں - جن کا کام یہ ہے کہ انیک
لوگوں کی نیکی پر اپنی کے لئے دعا کرتے ہیں - جو ان لوگوں کے لئے موجب برکات ہوتی ہے - اور برے لوگوں کے گناہ
پر لعنت کرتے ہیں - جو ان لوگوں کے لئے باعث حسرت و ذلت ہو جاتی ہے - ان ملائکہ کے تاثرات سے ملا سافل
کے ملائکہ پر بھی الہامات ہو جاتے ہیں - جس سے وہ ان نیک لوگوں کے لئے بہتری کے سامان اور برے لوگوں کے
لئے خیریت و ضرر ان کے اسباب مہیا کر دیتے ہیں - ملا سافل وہ ملائکہ ہیں جو عالم دنیا کے امور کو مٹی میں حکم الہی مختلف
تصریفات کرتے رہتے ہیں -

جب ایک شریعت یا قانون الہی قابلِ نزول ہوتا ہے - تو اس کی ابتدا لاہوت (ذات بحت) سے ہوتی ہے

اور اس وقت وہ قانون کسی کیفیت سے تکلیف نہیں ہوتا۔ پھر وہ مقام جب بروہت میں آتا ہے۔ تو تکلیف کمبغیت ہوتا ہے۔ پھر وہ قانون عالم ملکوت میں پہنچتا ہے۔ جس کا ایک حصہ خطیرہ قدس ہے۔ اور وہاں حضرت جبریل علیہ السلام کے حامل ہو جاتے ہیں جو طار اعلیٰ میں ایک خدمتازہ ہیں۔ اور وہ اس کو عالم انسانی میں پہنچاتے ہیں اور عالم انسانی میں اس کو اس فرد پر نازل کرتے ہیں۔ جس کو تمام افراد انسانی میں سے سب سے زیادہ طار اعلیٰ کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے۔ یعنی پیغمبر وقت۔

اب مذکور بالا آیت کی تفسیر لیجئے۔ (کما افادنا بر استادنا حضرت شیخ التفسیر مولانا الحاج احمد علی دامت برکاتہ)

اللہ کے نور	”	”	”	”	نور ہدایت	مراد ہے
مصلح	یعنی	چراغ	”	”	عالم جبروت	”
زجاجہ	”	مینائی قندیل	”	”	خطیرہ قدس	”
مشکوٰۃ	”	طاق	”	”	نبی وقت	”

پس خدا کے نور کا چراغ مینائی قندیل میں۔ اور قندیل کا طاق میں ہونا یہ مطلب رکھتا ہے۔ کہ نور ہدایت شریعت کے رنگ میں عالم لاہوت سے عالم جبروت میں منتقل ہوتا ہے۔ پھر خطیرہ قدس سے ہو کر نبی وقت کے پاس آتا ہے۔ پھر جس طرح طاق کا چراغ سارے گھر کو روشن کر دیتا ہے۔ اسی طرح نبی کی ہدایت و ارشاد سے تمام عالم انسان منور ہو جاتا ہے۔ اہل سعادت کے لئے یہ روشنی نور افزائے بعیرت ہو جاتی ہے۔ اور اشتیاق کی آنکھیں چندھیا کر اور بھی کو رو بے بھر ہو جاتی ہیں۔ یصل بد کشیدہ و یھدی بد کشیدہ۔

سینچان منت راجہ سودا و زہر سہر کامل کہ خضر آب حیوان تشہ سے آرد و سکندر را

پس مولانا فرماتے ہیں۔ کہ جس طرح انوار شریعت عالم جبروت کے چراغ سے خطیرہ قدس کی قندیل میں اور پھر اس سے نبی وقت میں جو مینزل طاق ہے۔ آتے ہیں۔ اور اس طاق سے عالم انسان میں جو مینزل مکان ہے پھیلتے ہیں۔ اسی طرح نور ارشاد قطب الاقطاب کی ذات عالی صفات سے جو ایک چراغ منور ہے۔ دوسرے اولیاء کی قنادیل میں منتقل ہوتا ہے۔ اور ان قنادیل سے ہم ایسے عام بیرون مرشدوں کو پہنچاتا ہے۔ جو گویا ہاتھ کی ہیں۔ اور ہم سے دوسرے لوگ مستفید ہوتے ہیں۔

مولانا بحر العلوم فرماتے ہیں کہ مشکوٰۃ صوفیہ کی اصطلاح یہی ہے کہ شیخ عبدالرحمن جامی کے کلام سے مفہوم ہوتا ہے۔ ولایت کے خاص مقام کو کہتے ہیں۔ اور شعر سابق میں وزیران قطب کے مقام ولایت کو قندیل سے تعبیر کیا ہے۔ جن قطب کے نور کا اضافہ پہلے ہوتا ہے۔ جس طرح شمع کا نور پہلے قندیل پر پڑتا ہے۔ اور ایسے مثال کے مقام ولایت کو مشکوٰۃ سے تشبیہ دی ہے۔ جن پر اس قطب کا نور اس وزیر کے واسطے سے پہنچتا ہے جس طرح شمع کا نور قندیل کے واسطے سے چراغ دان کو منور کرتا ہے۔ خلاصہ مطلب یہ ہے۔ کہ اس قطب کا فیض وزیر کے بعد اور اس کے واسطے سے ہم پر جو کہ ہمتا یہ مشکوٰۃ ہیں۔ فائض ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے۔ مولانا ابدال میں داخل ہیں۔ اور ابدال اگرچہ ولایت کا ملکہ رکھتے ہیں۔ اور سیر و سلوک میں کامل ہوتے ہیں۔ لیکن دار قطب میں داخل اور قطب کے زیر فرمان ہوتے ہیں۔ اور یہ ابدال کل سات ہیں۔ اور ہفت اقلیم کا قیام انہی کی ذات باہکات پر موقوف ہے۔ اور ان میں سے ہر ابدال کو اس اسم کے ساتھ نسبت حاصل ہو جاتی ہے۔ جس نسبت سے

نور کی تفسیر

مولانا درود عالمی میں سے ہیں

اللہ تعالیٰ اس پر نظر فرماتا ہے۔ اور وہی نسبت اس پر غالب رہتی ہے۔ قطب کو ہم جامع کے ساتھ نسبت ہوتی ہے۔ جبکہ اللہ ہے۔ اور ہر اسم اس اسم جامع کے ماتحت ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ابدال قطب الاقطاب سے استمداد کرتے ہیں دانتے اس کے بعد ایک روایت نقل کی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مولانا روم رحمتے خود اپنے ابدال ہونے کی تصریح فرمائی تھی۔

شعر کے دوسرے مصرعہ میں جو کہتا ہے۔ کہ نور کے بہت سے مراتب ہیں۔ اب اس فرق مراتب کی وجہ بیان فرماتے ہیں۔

زانکہ ہر قصہ پروردہ دارد نور حق پروردہ ماے نور دال چندیں طبع

ترجمہ اس لئے کہ حق تعالیٰ کا نور سات سو پروردے رکھتا ہے۔ (پس) تم ان مراتب کو بھی نور کے پروردے سمجھو۔

مطلب۔ ہر قصہ سے عدد مخصوص نہیں۔ بلکہ کثرت مراد ہے۔ یعنی حق تعالیٰ کے نور کے بیشمار پروردے ہیں اور یہ اولیاء کے اختلاف مدارج کی مثال ہے۔ یعنی جس طرح پہلا پروردہ استعداد روشن ہوتا ہے۔ گو گویا خود نور مجسم ہے۔ اور دوسرا پروردہ اس سے کم مگر باقی دوسرے پروردوں سے زیادہ روشن ہوتا ہے۔ وہ علی ہذا۔ اسی طرح اولیاء کے مراتب اوپر بھیجے ہیں۔

از پس ہر پروردہ تو سے را مقام صف صفند الی پر دلاشاں تا امام

ترجمہ۔ ہر پروردے کے پیچھے ایک جماعت کا مقام ہے۔ اسی طرح یہ پروردے (اور ان کے پیچھے کی جماعتیں) صف بصف امامت (قائم) ہیں۔

مطلب۔ نور کے ہر پروردے کو ایک ایک جماعت کے لئے مستحق کروایا گیا ہے۔ جو اس سے فیضیاب ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ ولی اعظم یا قطب الاقطاب کا درجہ ہے جو اپنی اعلیٰ استعداد کی بدولت ان تمام نورانی جماعت کو لئے کرجاتا ہے اور آخری حجاب سے مستفیذ ہونے کی تاب رکھتا ہے۔

اہل صف آخریں از ضعیف غیش چشم شاں طاقت نذر نوریش

ترجمہ۔ آخری صف والے اپنی کمی استعداد کے باعث (سب سے پیچھے ہیں کیونکہ) ان کی آنکھ (آخری پروردہ سے) زیادہ نور کو برداشت کرنے کی تاب نہیں رکھتی۔

مطلب۔ شاہدین انوار قدس کا یہ فرق مدارج ان کے اختلاف استعداد پر مبنی ہے۔ آخری جماعت کی استعداد سب سے کم ہے۔ اس لئے وہ ہنوز اس سے زائد نور کی تاب نہیں لاسکتے۔

وال صف پیش از ضعیف بصر تاب نار درو شنائی بیشتر

ترجمہ۔ اور وہ سب سے پچھلی صف والوں سے (اگلی صف والے) بھی اپنے اضافی ضعف بصر کے باعث (صرف اتنی روشنی کے تحمل ہو سکتے ہیں جو پچھلی صف والوں سے کسی قدر زیادہ

ہے اس سے زیادہ نور کی تاب نہیں لاسکتے۔ چنانچہ:-

روشنی کو حیاتِ اول است   رنج جان و فتنہ اسِ احوال است
ترجمہ:- وہ نور جو پہلی (صف) کے لئے (مائیہ) حیات ہے۔ اس (پچھلی صف والی) ضعیف البصر (جماعت) کے لئے وبال ہے۔

اُخوی ہا اندک اندک کم شود   چوں زہن فصد بگذرد او کم شود
لغات:- او کم میں وہ ہوں۔ میں اس سے متصل دوسرا ہوں۔ اس سے اتحاد حقیقی مرا و نہیں بلکہ اتصال معنی مرا وہ ہے۔ او ضعیف غائب اور ضعیف ضمیر متکلم کا امتیاز خود ظاہر کر رہا ہے۔ کہ ہر دو متوالین ذاتاً متغایر ہیں۔ پس اس کلمے کے معنی اتصال معنوی کے ہیں۔ جس کو مجازاً اتحاد سے بھی تعبیر کر لیتے ہیں۔ جیسے دو دوستوں کے بارے میں کہہ دیتے ہیں۔ کہ وہ تو بالکل ایک ہیں۔

ترجمہ:- (پس) رفتہ رفتہ ضعف بصر گھٹتا جاتا ہے (اور نظر قوی ہوتی جاتی ہے۔ یعنی استعداد بڑھتی جاتی ہے۔ تو وہ شاہدہ جمال میں ترقی کرتا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ) جب ان سات سو (یعنی تمام حجابات سے آگے) گزر جاتا ہے تو (حق سبحانہ سے) وہ اتصال معنوی حاصل ہوتا ہے کہ گویا میں وہی ہوں (کننے کے قابل) ہو جاتا ہے (اور اب وہ عارف کامل و اکمل بن جاتا ہے)

آتے کا صلاح آہن یا زہرست   کے صلاح آہنی و سب زہرست
لغات:- اصلاح۔ یعنی مسلح۔ آہنی بھی ایک پہل ہے۔ سب سے مشابہ جس کے بچوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ سبب زہرست یا زہر سبب۔ جو ابھی تر ہو۔

ترجمہ:- (دیکھو) جتنی (تیز) آگ لو ہے یا سونے کی اصلاح (دکرتی) ہے۔ یہی یا ہرے سبب کی کب اصلاح کر سکتی ہے۔ (بلکہ وہ ان کو جلا کر خاکستر کر دے)
مطلب:- اوپر جو بیان کیا تھا کہ جو روشنی اگلی صف والوں کے لئے مایہ حیات ہے۔ وہ پچھلی صف والوں کے لئے وبال جان ہے۔ اس کی واقعیت کو ایک مثال سے بہتر فرماتے ہیں۔ یعنی اس کی ان خصوصیات میں بھی موجود ہے چنانچہ خواہ جتنی تیز آگ سے اصلاح پاتا ہے۔ اس قدر تیز آگ سبب و غیروہل برداشت نہیں کر سکتے۔ بلکہ وہ اس سے صلاح پانے کی بجائے برباد ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ وہی تفاوت استعداد ہے۔ چنانچہ:-

سبب و آہنی خامیے دار و خفیف   نے چو آہن تابشے خواہ لطیف
لغات:- خامی کٹا یہ ہے ضعف استعداد سے۔ تابش گرمی۔ تاؤ۔ لطیف نرم و نازک۔ ہلکا۔ ترکیب۔ تابشے خواہ کی ضمیر سبب و آہنی کی طرف راجع ہے۔ اور حرف نفی کا تعلق صرف آہن سے ہے۔ نہ کہ اس جملہ سے۔ اور یہ جملہ پر حرف انصراف مقدم ہے۔ ایک شاعر نے تابشے خواہ کا فاعل آہن کو قرار دیا ہے۔ جس سے اُن معلوم بن جاتا ہے۔ اور حرف نفی کو تابشے خواہ پر وارو کرنے سے بھی مخالف مقصود مطلب ملتا ہے۔

ترجمہ سبب اور یہی میں کسی قدر ضعف استدلال کی غامی ہے کیونکہ وہ لوہے کی طرح قوی الاستعداد نہیں ہیں کہ شدید گرمی کو برداشت کر سکیں بلکہ ہلکا تاؤ چاہتے ہیں۔ مطلب جس طرح لوہے سے مختلف آلات و اوزار بنانے کے لئے اس کو آگ میں رکھ کر گرم و نرم کیا جاتا ہے اسی طرح سبب وہی کو بھی مرنا بنانے کے لئے بھی آگ پر رکھنے کی ضرورت ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ ان دونوں کے لئے ہلکے ہلکے جوش کافی ہیں۔ وہ بھی پانی کے ساتھ کیونکہ جب یہ نرم و نازک پھل آغوش آب کی پناہ میں ہوتے ہیں۔ تو آگ کی تندہی ان کو تباہ نہیں کرنے پاتی۔ لیکن اگر پانی کی پناہ کے بغیر کو آگ میں دبی ہوئی آگ کے حوالہ دیا جائے۔ جو لوہے کو لال کر دیتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان غریبوں کا کیا حشر ہو۔ غرض تابش الوار کی برداشت سبب استعداد ہو سکتی ہے۔ صاحب رحمہ

ہر سخن گوشے دہرے ساغرے دارد جہاں شربت سیرغ نہواں بر گوسے مورخیت

لیک آہن را لطیف آں شگاہست کو جذب تابش آں آژدہاست

لغات۔ جذب جاذب سے صید سبب ہے۔ جاذب کے لئے کھینچنے والا۔ جذب بہت کھینچنے والا۔ ترجمہ۔ لیکن (بجائے سبب وہی کے) لوہے کے لئے وہ (سخت آتشیں) شعلے بھی لطیف (خزات کا کام دیتے) ہیں کیونکہ وہ (یعنی لوہا) اس (آگ کے) آژدہ کی گرمی کو جذب جذب کرنے والا ہے۔ حافظ رحمہ

باز غم و عرض بہر کس کہ نمود عاجز شد و اس قدر بنام ز سر افتاد

ہست آں آہن فقیر سخت کش زیر تیک آتش هست و خوش

لغات۔ فقیر۔ محتاج۔ یہاں خدا کا محتاج اور درجہ فقر پر پہنچا ہوا مراد ہے۔ سخت کش سختی برداشت کرنے والا۔ تیک ہتھوڑا۔ لوہے کو کوٹنے کا اوزار۔

ترجمہ۔ وہ لوہا فقیر ہے (ربا خدمت کی) سختی کو برداشت کرنے والا جو (پابندی احکام کے) ہتھوڑوں کے نیچے اور (مجاہدات کی) آگ کے اندر ہے اور سرخ (رُود) و خوش دل ہے۔

مطلب۔ جس طرح لوہا آگ سے لال ہو جاتا ہے۔ عاشق آتش مجاہدہ کی سوزش پاکر روحانی مسرت سے لالوں لال ہو جاتے ہیں۔ سعدی رحمہ

اگر عاشقی خواہی آموختن بخش ذرخ یابی از سوزن

ز عشق و درایت کے تلی می شود منہم کو غرق سوزن چوں شعلہ سوزا ہم سراپا

فقیر یا فقیہی سلوک کا ایک ممتاز درجہ ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ درگاہ حق تعالیٰ میں سوال کیا۔ ہماذا القرب الیہ الی تیرا قرب کن باتوں سے حاصل ہو سکتا ہے۔ ارشاد ہوا۔ بالذل والافقار یعنی ذلت و فقر سے پہنچنے اپنے آپ کو ہر تجلی کے سامنے ذلیل و خوار رکھئے۔ اور ہر حالت میں حق تعالیٰ کا محتاج سمجھنے سے قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ پس مولانا درویش فرماتے ہیں۔ کہ یہ فقیر ذوالنی کو قبول کرنے میں لوہے کی مانند ہے جس کو قوی ضرورتیں پہنچتا۔ اور ہر حالت میں سرخ و روخ شدل ہے (بحر العلوم)

حاجب آتش بود بے واسطہ در دل آتش رود بے رابطہ

لغات - حاجب آتش - پردہ - دل - وسط - میانہ - رابطہ - واسطہ - ذریعہ - ترجمہ - وہ آگ (کی سوزش کا اس قدر غور ہوتا ہے کہ اس پر خود کسی واسطہ کے بغیر چھا جاتا ہے) اور کسی ذریعہ کے بغیر آگ کے وسط میں جا گھستا ہے۔ صاف سے آتش محل ہمیشہ بہارست عشق پر واز را بیکرکشتاں چھا جاتا ہے۔

بے حجاب بے آب و زندان آب پختگی را آتش نیابند و خطاب ترجمہ - بانی اور بانی کی پیداواریں (انج. ساگ - ترکاری - پھل وغیرہ تو بے یاد کیجی وغیرہ کی آگ کے بغیر آگ سے پختگی نہیں پاتیں۔ اور نہ روٹی پلاؤ۔ دال - سالن وغیرہ کا آتش بپختگی میں)

مطلب - اور فقیر کو وہ بے سے تشبیہ دی تھی۔ جو آگ کی بڑی سے بڑی تابش کو برداشت کر لیتا ہے۔ اسی طرح فقیر انوار الہی کو بلا واسطہ قبول کر سکتا ہے۔ اب دوسرے اولیاء کو بانی اور بانی کی پیداواروں سے تشبیہ دیتے ہیں جو وہ کراہی اور دیگ وغیرہ کے حجاب سے آگ کی پیش پا کر پک سکتے ہیں۔ ورنہ بلا واسطہ آگ کھانے سے جل جائیں گی۔ اسی طرح یہ اولیاء بے واسطہ انوار الہیہ کو قبول کرنے کی تاب نہیں لاسکتے۔ لہذا وہ اس کو کسی واسطہ و ذریعہ سے قبول کرتے ہیں۔

واسطہ دیگے بود یا تائبہ پیچو پار اور روش پاتا تائبہ

لغات - تائبہ تواب - پارا پاسے - ہیر کے لئے - روش رفتار - پاتا تائبہ جوتا کفش - ترجمہ - (اور وہ) واسطہ (انج. وغیرہ کے لئے) دیگ یا تواب ہوتا ہے۔ جیسے پاؤں کے لئے چلنے میں جوتا۔

مطلب دیگ اور توبے کی آگ سے مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر کی چیز کو معتدل حرارت پہنچے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی مقصد ہے کہ اعتدال سے زیادہ مضر حرارت نہ پہنچے۔ پس مقصود کی اس دوسری شق میں پاتا تائبہ کی مثال اس کے ساتھ مشترک ہے۔ پہلی شق میں نہیں کیونکہ جو تے سے بھی مقصود ہوتا ہے۔ کہ زمین کی بڑی گرمی یا سنگلاخ زمین کو لکڑی تھکری اذیت پاؤں کو نہ پہنچے۔ نہ کہ پاؤں کو یہ تاثیرات باعث اعتدال پہنچائی جائیں۔

یا مکانے در میاں تال ہوا میشو و سوزاں و سے آردنا

لغات - سوزاں گرم - تال بڑھنا - چولنا - یہاں کہنا مراد ہے۔ چونکہ ہر پھل کے بڑھنے کے لئے پختگی لازم ہے۔ اس لئے گرمیوں میں اس کا لازم اور لیا ہے۔

ترجمہ - یا (اس پھل پھلوار کی کے اور مرکز حرارت کے) درمیان ایک مکان (حائل) ہے جسے کہ وہ ہوا (جو اس مکان میں پھیل رہی ہے) گرم ہوتی ہے۔ اور (اس کی گرمی پھلوں کو)

پکا دیتی ہے۔

مطلب۔ تمام نارج اور پھل آفتاب کی حرارت سے پکتے ہیں۔ مگر بے واسطہ نہیں۔ بلکہ اس فضا کے محیط کے واسطہ سے جو زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ جس کی ہوا آفتاب کی حرارت سے گرم ہو جاتی ہے۔ اور اس ہوائے گرم کی آغوش میں یہ نوکروں و انہار خوش رنگ و طہار اور لذیذ و مزے دار بن جاتے ہیں۔

پس فقیرِ ازلت کو بوجہ واسطہ بہت شغلہ مارا باوجودش رابطہ بہت

ترجمہ۔ پس (مذکورہ تہید کے بعد واضح ہو کہ) فقیر وہ ہے جو بلا واسطہ (وصل) ہوتا ہے (انوار الہیہ کے) شغلوں کو اس کے وجود سے خاص تعلق ہوتا ہے۔

مطلب۔ جب طالب ریاضات و مجاہدات کے ذریعہ اور شیخ کے توسط سے اپنے اندر قبول انوار کی پوری استعداد پیدا کر لیتا ہے۔ تو وہ فقر کے درجے پر پہنچ کر انوار کو بلا واسطہ قبول کر لے لگتا ہے۔ اور اس کی ذائقہ سائنجان انوار کی خاص نسبت قائم ہو جاتی ہے۔

پس فقیرِ ازلت کو خود را دہد آب حیوانے کہ ماند تا ابد

ترجمہ۔ پس فقیر وہ ہے۔ کہ اپنے آپ کو وہ آبِ حیات پلا دے کہ (جس کی بدولت) وہ ہمیشہ زندہ رہے۔

مطلب۔ یعنی وہ امتیاض علوم و معارف اور اقتباس تجلیات و انوار خود بخود کسی ظاہری واسطہ کے بغیر کرتے لگتا ہے۔ جس میں کبھی ترافی و فترت نہیں ہوتی۔

اسرار غیبِ بید در عالم تہنات

چوں غرق شہ عرقی یا بد حیات باقی

پس دلِ عالم سے بہت ایراکہ تن میر سدا ز واسطہ ایں دلِ بھن

ترجمہ۔ پس (یہ بالکمال فقیر وہ ہے کہ جسم) عالم کا دل ہے۔ کیونکہ (جس طرح جسمانی ترقیات کا منبع اور دوران خون کا مرکز دل ہے۔ اسی طرح اجہم (عالم) اسی دل (یعنی فقیر) کے ذریعہ سے (علم و ہنر) (باطنی) پر فائز ہوتا ہے۔ صائب ہے

جلوہ ہر نظر مردم کنال داریم

خیمہ دھر چوپراہن یوسف زوہ ایم

سر حلقہ صاحب نظر ایم جہاں را

دارند بدویات حاجتم غزالاں

مے شود آفاق روشن صبح چوں خندان شود

میر سہ فیض سبکو حال با طراپ جہاں

دل نباشد تن چہ داند گفتگو دل بخود تن چہ داند جستجو

ترجمہ۔ (دیکھو اگر) دل (کی تحریک) نہ ہو تو بدن (زبان کے حکم اور دوسرے اعضا کے اشارہ سے) گفتگو کرتا کیا جائے (اگر) دل ہی طالب نہ ہو۔ تو (کیلا) بدن (لگا) جستجو اور پائے سعی

سے (طلب و تلاش) کرنا کیا جانے۔
مطلب - انسان کی زندگی، اور زندگی کے تمام آثار کمال و حصول تقرب غرض یہ سارے کرشمے دل کے ساتھ ہیں۔ صائب ۷

چوں ملیاں قد دل کنوں نے دانی کہ پیت
اس نال انگشت بھائی گریے خاتم شوی
پس نظر گاہ شمع آں آہن بہت
پس نظر گاہ خدا دل، نے تن بہت
ترجمہ - پس (جس طرح) اشعلہ (آتش) کا سطح نظروہ لوبا ہوتا ہے (جو اس کی شدت تابش کو برداشت کر کے) تو (اسی طرح) خداوند تعالیٰ کا سطح نظر (یہ) دل ہے۔ نہ کہ بدن۔
مطلب - دل سے مراد وہ غیر باطنی کامل و معتد بہ حق ہے۔ جس کی تعریف چلی آتی ہے۔ اور بدن سے مقصود باطنی عالم ہے۔ ذرا تے ہیں۔ کہ جس طرح آگ کو بھائی تابش کی برداشت کے لئے مستعد ہوا اس میں اپنی گرم گاہ جلال کا ردیو ہے۔ اسی طرح حق سبحانہ و تعالیٰ کی تابش اور اپنے جلوے کے لئے اس دل کو تائیدی ہے۔ جسم یعنی باطنی عالم کا یہ تہ نہیں۔ صائب ۷

بغیر دل کہ عزیز و نگاہداشتی بہت
غرض و وسعت میدان لامکان شان
جہاں وہ چہ در دست و اگر دست
دگر نہ بول نہ شک جلوہ گاہش نیست
دست
پہاں تک دل اور جسم کی مثال سے ولی اور محبوب کا فرق بیان کرنا مقصود تھا۔ اب اہل اللہ کا آپس کا فرق بتاتے ہیں۔

بازاں لہاے جزوی چوں تن بہت
با دل صاحب دل کو معدن بہت

لغات - لہاے جزوی قلوب عوام - مراد اولیائے تابعین، یا مقابلہ کے لئے ہے۔ صاحب دل دلا - زندہ دل - مراد بڑے درجہ کا ولی - قطب ارشاد - قطب الاقطاب - دل صاحب دلے میں اضافت تشبیہی ہے۔

ترجمہ - پھر یہ جزوی دل (یعنی اولیائے تابعین) ابھی گویا بدن ہیں بمقابلہ دل یعنی صاحب (قطب ارشاد) کے جو (الوار و تجلیات کا) معدن ہے۔

بس مثال شرح خواہد ایں کلام
لیک ترسم تا لغز و فہم عام

ترجمہ - یہ بات بہت سی مثالیں اور شرح چاہتی ہے۔ لیکن میں ڈرتا ہوں کہ ان تفصیلات میں عام لوگوں کے اعتقاد میں لغزش نہ آجائے۔

مطلب - اگرچہ اولیائے کرام کے مراتب کی تہنچ کے لئے ابھی بہت سی تقریر اور مثالوں کی ضرورت ہے۔ مگر زیادہ تفصیلات میں جانے سے اندیشہ ہے کہ عام لوگوں کے عقائد مزاج ہو جائیں گے۔ کیونکہ یہ سلسلہ کلام وحدۃ الوجود کے سلسلے پرستی ہوگا۔ جو نہایت مختصر فہام و منزل اقدام ہے۔ اگرچہ خواص کا عقیدہ اس سے نہیں گزرتا۔ مگر عوام کی کثرت کے باعث ان کی مصلحت کو ملحوظ رکھنا مقدم ہے۔ لہذا اس سے سکوت ہی

منتقل العلوم شرح مثنوی مولانا روم

کے متعلق

چند اخبارات اور معاونین کرام کی رہیں

ایڈیٹر صاحب اخبار وکیل امرتسر ۱۰ اپریل ۱۹۱۷ء کے اخبار میں تحریر فرماتے ہیں کہ مولانا روم کی مثنوی میں کائنات عام مادہ و وحدت کا ثبوت اس صریح سے ملتا ہے کہ "ہست قرآن در زبان پہلوی" مسلمانوں میں نہایت ادب و احترام سے دیکھی جاتی ہے۔ اس سے پہلے اس کی صد شہسویں بھی جا چکی ہیں لیکن یہ شرح جو سندھ عنوان سے حل ہی میں شائع ہوئی ہے۔ اپنے رنگ میں نئی ہے۔ اس کی خصوصیات یہ ہیں کہ سب سے پہلے لغات مشککہ کی تشریح کی گئی ہے۔ پھر ہر شعر کی مکمل طور پر توضیح کی گئی ہے۔ اور اس کے لئے جا بجا آیات و احادیث اور اشعار متقدمین کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ کتابت - طباعت - کاغذ سب کچھ اچھے۔

ایڈیٹر صاحب اخبار زمیندار ۲۴ اپریل ۱۹۱۷ء کے پرچم میں تحریر فرماتے ہیں: حضرت مولانا جلال الدین رومیؒ کی مثنوی مسلمانوں کی محبوب ترین کتابوں میں سے ہے۔ اور غرض شریعت اور نکات تصوف کے شوقین اسے جہوم جہام کر پڑھتے ہیں۔ آج کل اس مثنوی کی بیشمار شرحیں بھی لگی ہیں۔ ہمارا یقین ہے کہ شرح زیر تصنیف (منتقل العلوم) ان شرحوں میں شامل ہو کر کہ جن کو طالب علم بہرہ وافر حاصل کر سکتا ہے۔ اس شرح کی خصوصیات یہ ہیں کہ مشکل الفاظ کے معانی کے علاوہ ہر شعر کی بخوبی ترکیب کی گئی ہے۔ علم معانی، علم بیان اور علم ربیع کے جو نکات بعض اشعار میں مضمر ہیں۔ وہ بھی بیان کئے گئے ہیں۔ ہر شعر کا مطلب بیان کرتے وقت آیات و احادیث اور اشعار اساتذہ عجم کی مدد سے توضیح کی کوشش کی گئی ہے۔ آغاز میں ایک فہرست مضامین ہے۔ کاغذ کتابت نفیس۔ ایڈیٹر صاحب اخبار مدینہ بجنور تحریر فرماتے ہیں: "منتقل العلوم مثنوی مولانا روم کی افضل شرح ہے۔ اس کا پہلا حصہ ہمارے زیر نظر ہے۔ جو ۳۱۶ صفحات پر ختم ہوا ہے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب شرح مثنوی معنی کے جملہ پہلوؤں پر حادی ہوا ہے۔ چاہتے ہیں کہ ابتدا میں حضرت مولانا روم کی سوانح بھی دیکھی ہو۔ اور بعد میں شرح کا آغاز ہوتا ہو۔ اسلوب شرح کا بہت مفصل اور جامع ہے۔ سب سے پہلے شروع کر کے اس کے بعض الفاظ کی لغوی تفسیرات پیش کی ہیں۔ پھر ترکیب کو بھی دی ہے۔ اور درمیانے اور شاہد فرماتے ہیں۔ پھر ترجیح اس کے بعد مطلب واضح کیا گیا ہے۔ توضیح مطالب میں صاحب شرح نے قابل تحسین بالغ نظری سے کام لیا ہے۔ اتنی بڑی تفصیل جس میں وہ عجوبہ برائے ذہنی کرنا ہمارے لئے ناممکن ہے لیکن ہم صاحب منتقل العلوم کی داد دیتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے ہر شعر کے مطالب واضح کرنے کے لئے انہوں نے حافظہ، حامی اور اکبر کے اشعار پیش کئے ہیں۔ اور جا بجا احادیث و روایات دی ہیں۔ اور آخر میں اس پر نقیض فرمایا۔ موقع و محل کے لحاظ سے جہاں بیان نکات شعر و مسائل فقیر کا نقشہ تھا۔ کی ضرورت دہائی ہوئی۔ صاحب شرح نے پھل سے کام نہیں لیا۔ مولانا روم کی مثنوی کو جو درجہ ادب و تصوف میں حاصل ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ امید ہے یہ جامع و مانع شرح شائقین کی تسکین کا باعث ہوگی۔ ہم اس شرح کے لئے میرزا محمد زید صاحب کی ضروری و قابلیت کا اعتراف کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کے اتنا مہنت کی داد دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ طباعت کاغذ خوب ہے۔ ایڈیٹر صاحب اخبار مدینہ بجنور فرماتے ہیں: ہمارا والدین مولانا رومؒ کے پرچم میں تحریر فرماتے ہیں کہ منتقل العلوم شرح مثنوی مولانا رومؒ کے متعلق "ہست قرآن در زبان پہلوی" کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی محبوب ترین کتابوں میں سے ہے۔

اور غرض شریعت و کلمات تصوف کے متوفیق اسے جھوم جھام کر پڑے ہیں۔ آجنگ اس فتویٰ کی مینا شرح لکھی گئی ہے۔ لیکن ہم نہایت وثوق سے یہ خیال ظاہر کر سکتے ہیں۔ کہ مفتاح العلوم موجودہ اور گذشتہ تمام شرحوں سے اپنی مندرجہ ذیل خصوصیات کے لحاظ سے نہایت اعلیٰ ہے۔ اصل فتویٰ کے شرعی قلم سے بعض بعض اقواب دے کر نہایت صحیح لکھے گئے ہیں بشکل الفاظ کی لغات کے علاوہ ہر شرعی ترکیب بخوبی لگی گئی ہے۔ علم معانی۔ علم بیان اور علم ہدیہ کے جو نکات بعض اشعار میں مضمر ہیں وہ بھی بیان کئے گئے ہیں۔ ہر شعر کا مطلب بیان کرنے وقت آیات و احادیث اور اشعار اساتذہ عجم کی مدد سے توضیح کی گئی ہے۔ شروع میں ایک بسوط و بیاچہ ہے۔ اور نہرست مضامین درج کی گئی ہے۔ لکھائی۔ چھپائی اور کاغذ نہایت اعلیٰ اور عمدہ۔

ایڈیٹر صاحب رسالہ درویش دہلی یکم اگست ۱۹۲۶ء کے پرچہ میں تحریر فرماتے ہیں: کہ فتویٰ مولانا بہم کی اس اور شرح میں چند خصوصیتیں ایسی ہیں۔ جو اور شرحوں میں نہیں ہیں۔ جناب شائع نے ہر شعر کے نیچے پہلے مشکل الفاظ کے معنی بیان کئے ہیں۔ پھر تحفہ اشعار کی بخوبی ترکیب لکھی ہے۔ اور شعر کی صنعتوں کو ظاہر کیا ہے۔ پھر شعر کا لفظی ترجمہ درج کر کے اس کا مادہ اور عام فہم مطلب بیان کیا ہے۔ اور مضمون شعر کی تشبیل یا تردید میں آیات و احادیث کے علاوہ مشہور شعرا کے فارسی اور اردو اشعار بھی نقل کئے ہیں۔ اشعار فتویٰ کا مطلب بیان کرنے میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے۔ کہ ان کا جو مفہوم الفاظ سے مراد بالکلیہ نہیں آتا ہے۔ اس کو اتنا واضح کر دیا جائے۔ کہ معمولی استعداد والے بھی سمجھ سکیں۔ اور اگر ایک شعر سے کسی مطلب نکلے۔ تو دوسرے مطالب کو بھی مختصر بیان کر دیا جائے۔ صوفیانہ معنی آفرینی اور شعرا نہ خیال آرائی سے اجتناب کیا گیا ہے۔ مضامین فتویٰ کو قرآن و حدیث سے تطبیق دینے کی کوشش کی گئی ہے مسائل تصوف کی توضیح تشبندی مجددی مسئلہ کے مطابق شرعی احیاء کو مدنظر رکھ کر کی گئی ہے۔ مسائل اخلاق کو فلسفیانہ دلائل و تشریحات کے ساتھ بیان کیا ہے۔ عقاید و کلام اور فقہ کے مسائل پر بھی حسب ضرورت روشنی ڈالی گئی ہے۔ الغرض فتویٰ کی یہ اور شرح اپنی مخصوص خوبیوں کے لحاظ سے بہت قابل قدر اور مفید ہے۔ خصوصاً طالب علموں کے لئے جو فتویٰ کے مضامین سے واقف ہو نا اور حرفتِ قال کے ذریعہ سے حال کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ نہایت کارآمد ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ خریدی اور پڑھی جائے۔ لکھائی چھپائی اور کاغذ کے اعتبار سے بھی یہ شرح قابل قدر ہے۔

جمعیتہ العلماء ہند کے سلسلہ ارگن اخبار الجمعیتہ دہلی کے ایڈیٹر صاحب ۱۴ دسمبر ۱۹۲۶ء کے پرچہ میں تحریر فرماتے ہیں۔ کہ مفتاح العلوم فتویٰ مولانا بہم کی اردو شرح ہے۔ فتویٰ شریف کی متعدد شرحیں ہماری نظر سے گذری ہیں۔ جن میں اہل علم کی دلچسپی کے لئے بہت کچھ سامان ہے۔ مگر بھی ہم کوئی ایسی عام فہم اور سیدھی سادی شرح ہم نے نہیں دیکھی۔ جس کی عام مطالعہ کرنے والوں کے لئے سفارش کی جاسکے۔ اور دو خاں پبلک کو جناب مرزا محمد زید صاحب نقشبندی کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے اس کی کوئی کوئی کے ساتھ پورا کر دیا۔ اس شرح میں انہوں نے صرف عام مطالعہ کرنے والے کی لئے آسانی نہیں پیدا کی۔ بلکہ عام طالب علموں کے لئے بھی زبان فارسی سے واقفیت بہرہ سپانے کا سامان فراہم کر دیا ہے۔ شرح کا آغاز یہ ہے کہ بیت کے نیچے سب سے پہلے لغات و مشکلات کو حل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ترکیب بخوبی لکھی گئی ہے۔ جو طلباء کے لئے مفید ہے۔ جس شعر میں کوئی صنعت ہو۔ اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد سلیس اور دو میں ترجمہ لکھا گیا ہے۔ اور آخر میں شعر کا مطلب بیان کیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ کلمات تصوف کی بھی تشریح کر دی گئی ہے۔ جو مولانا نے فتویٰ میں بیان فرمائی ہیں۔ فی الجملہ یہ اردو میں فتویٰ شریف کی ایک اچھی شرح ہے۔ اور ان ارباب ذوق کے لئے مفید ہے۔ جو فتویٰ کے کلمات سے بخوبی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔

علاجنا سب شیخ کرن الدین کھاحب سینئر سب حج پیشتر نواواو خلق سیالکوٹ سے تحریر فرماتے ہیں:- کہ آپ کی دوکان سے میرا ایک جلد مشتمل العلوم حصہ اول آیا تھا اس کے مطالعہ کے کمال سرت حاصل ہوئی۔ واقعی حضرت شاح سلار نے کمال کر دیا ہے۔ نہایت عمدہ شرح لکھی ہے۔ اور نکات تصوف و زبانی کو نہایت خوبی سے واضح کیا ہے۔ آپ نے چھاپنے میں بھی بہت تھکت کی ہے۔ میں اس شرح کی کمال کاہرت متنبی ہوں۔ اور چاہتا ہوں۔ کہ حتی الامکان جلدی ہی شرح جلدی مکمل ہو جائے۔ براہ مہربانی میرا نام فرست خریداران میں درج کر کے جوں جوں یہ شرح چھپی جائے۔ مجھے جلدی وی۔ پی ارسال کرتے رہیں۔ والسلام

عالم جناب او دہ بہاری پرشاد صاحب پروفیسر جی۔ بی۔ بی کالج مظفر پور سے تخریر فرماتے ہیں کہ مقتول العلوم
شیخ فتوی مولانا دم مرسلہ جناب موصول ہوئی۔ دیکھ کر نہایت جی خوش ہوا۔ سوچ تو یہ ہے کہ شہتراسے کہیں بڑھ کر آیا۔ اللہ
جل شانہ آپ کی رحمت افزائی فرمائے کہ دیگر فارسی اور عربی کتابیں بھی اسی شان سے نکلیں غرض یہ ہے کہ میرا فہم اس شخص کے تخریر
کے تحتوں بہت درج جڑھ فرمایا جاتے اور اس کے دیگر حصے جیسے ہی تیار ہوں میرے نام بذریعہ قیمت طلب پارسا رسل ارسال کر
دے گا کہیں۔ والسلام

عالمیغنا ب سید محمد شوکت علی صاحب منصب علی صاحب ہاشمی وکیل الیگورٹ دیواس مالوہ سے

تحریر فرماتے ہیں۔ کہ مفتاح العلوم شرح منشی مولانا روم کا جو حقاً حصہ وصول ہوا۔ مطالعہ کر کے طبیعت کو سرور حاصل ہوا۔ حقیقت تو یہ ہے۔ کہ اگر مولانا روم اپنے منشی شریف کو لکھنے میں اپنے تمام معاصرین سے سبقت حاصل کی ہوئی ہے۔ تو مفتاح العلوم کے شائع نے اسی طرح دوسرے تمام منشی کے شرح کرنے والاوں پر احمقانہ زحائل کر لیا ہے۔ جیسی عام فہم مفصل اور صحیح احوال علیہ شرح میرے دیکھنے میں آئی ہے۔ دوسری کوئی آج تک ایسی نظر سے نہیں گذری۔ وعلیہ کہ اللہ تعالیٰ حضرت شائع کی عمر میں برکت دے۔ اور آپ کے کاروبار کو ترقی عنایت فرمائے۔ والسلام

عالیجناب پیر ابراہیم صاحب واعظ انصاری پیش نام جامع مسجد جے پور تحریر فرماتے ہیں۔ کہ مفتاح العلوم دفتر اول کے چاروں حصے یکے بعد دیگرے وصول ہوئے۔ اور کافی سے زیادہ مطالعہ کر چکا ہوں۔ اب میں بخوشی اقبال کرتا ہوں۔ کہ جناب شائع صاحب نے ایسی جامع و مبسوط شرح لکھ کر دینا اے اسلام پر احسان کیا۔ جس کے شکریہ سے زبان قاصر ہے۔ نکات تصوف کو نہایت سلیس اردو میں بیان کیا۔ ہر شعر کا مطلب بیان کرتے وقت قرآن مجید و حدیث شریف کا حوالہ دے کر ہرست قرآن و زبان پہلوی، کو ثابت کیا۔ اور بعض پیچیدہ مسائل کو بہن جن کے سمجھنے کی خواہش کو لیاقت نہیں۔ ایسی خوبی سے سمجھائے ہیں۔ کہ بے اختیار حضرت شائع کے حق میں اعظم اللہ فی الدارین کما اعز ذلت اخوانی دنیا کما پڑتا ہے، اگرچہ اس سے پہلے بہت سی شرحیں زیر مطالعہ رہ چکی ہیں۔ مگر بسیار شرح دیدہ ام لیکن اس چیز سے دیگر ی ناگردد دوسرے دفتر کا حصہ شائع ہو چکا ہو۔ تو جلد از جلد روانہ کر کے مشکور فرمائیں۔ اور ہر حصہ کے تیار ہونے پر مہربانی فرما کر مجھ کو فوری اطلاع دیا کریں۔ والسلام

عالیجناب ماسٹر محمد شفیع صاحب جے۔ وی نشی عالم یک نمبر ۳۵ ضلع منٹگری سے تحریر فرماتے ہیں۔ کہ مفتاح العلوم شرح منشی مولانا روم کا وی۔ پی آج وصول کر کے چاروں حصوں کو یکے بعد دیگرے سرسری نظر سے دیکھا۔ کتاب کی جو تعریف اپنے اشتہار میں لکھی ہے۔ اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ اور عمدہ ہے۔ عام فہم اور بے حد دلنشین طریق سے شرح کی گئی ہے۔ براہ کرم میرا نام شرح کے مستقل خریداروں میں درج فرمائیں۔ والسلام

عالیجناب حضرت مولانا سید حزب اللہ صاحب راشدی صدر اعظم حبیبی راشدی سکھ (رحمۃ اللہ علیہ) فرماتے ہیں۔ کہ میں دن ہوئے۔ منشی شریف کی شرح موصول ہوئی۔ جب سے ہاتھ سے نہیں چھوئی۔ میں اس کو بڑے وقت کے اندر کافی دیکھ چکا ہوں۔ اور میں اب خوشی سے اقبال کروں گا۔ کہ شائع کی محنت و کوشش واقعی قابلِ داد ہے۔ اور ہر شعر کے ساتھ احادیث۔ اقوال و دیگر مشعوں سے ایک دلکش اور دلنواز خوبی نظر کر دی گئی ہے۔ پھر کہوں نہیں اپنا نام مستقل خریداروں کی فہرست میں درج کرنے کی التجا کروں۔ اور یہ تو یقینی بات ہے۔ کہ میں ایک ایسی اعلیٰ چیز کی ترغیب اپنے مریدوں اور دوستوں کو ضرور دوں گا۔

عالیجناب مولوی محمد عبد اللہ صاحب پروفیسر اسلامیہ کالج لپنار سے تحریر فرماتے ہیں:- کہ میں جناب قریشی صاحب آپ کا ہر سلسلہ حصہ مفتاح العلوم شرح منشی مولانا روم دفتر اول حصہ دوسرا بذریعہ وی۔ پی موصول ہوا۔ بخیر مولوی مرزا محمد ذیہ صاحب کی عورتی اور محققانہ تحریر اہل علم کے لئے واقعی قابلِ قدر اور مشکوٰۃ۔ جنہوں نے منشی حبیبی بلند پایہ کتاب کی تفسیر میں مبتدی اور نہایت کئی حقیقہ و کذا اثر نہیں کیا۔ خدا تعالیٰ ایسے دنیا شناس علماء کو کام کو عذر و عطا فرما کر ایسی نادرہ خدمات کی تکمیل اور انجام دہی کی توفیق بخشے۔ آمین تم ہمین جزا ہر اللہ فی الدارین احسن الجزا اور ہر حصہ شرح کے تیار ہونے پر مہربانی کر کے مجھ کو فوری اطلاع دیا کریں۔ والسلام

عالیجناب مولانا صاحب احمد صاحب دیر رسالہ الہامیوں سلطان کوٹ شکار پور سندھ تھوہر فرماتے ہیں

مفتاح العلوم کے دونوں حصے مطالعہ سے گزرے۔ مطالعہ کے وقت جو خط و حدیثی حاصل ہوا۔ زبان فہم اس کے بیان کرنے سے عاجز ہے۔ حق تعالیٰ شاہ صاحب کی سماعی جیلد کو پانچ تکمیل تک پہنچائے۔ اور آپ کو اس کا اخیر میں کیا بیانی عطا فرمائے ہیں۔ دعا از من و از جلد جہاں آمین باد۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی کے شروع اور سدا ول شروع بندہ کی نظر سے گزری ہیں۔ مگر بعض علمی خصوصیات اور دچھپیوں کے لحاظ سے ”مفتاح العلوم“ بنیاد پر ہے۔ ”مفتاح العلوم“ سے نہ صرف ارباب ذوق اور اہل دل مستفید اور محفوظ ہو سکتے ہیں۔ بلکہ ائمہ شریعہ و غیرہ فارسی اور اردو داں اصحاب بھی بخوبی بہرہ اندوز ہو سکتے ہیں۔ سلطان کوٹ کے ایک غیر مسلم مخلص سرکنشیا لائے بالاسیاب سبغاً پیر سے شرح پڑھی ہے۔ اور کمال شوق سے اس شرح کے باقی حصوں کا مستقل خریدار ہوا ہے۔

عالیجناب محمد عبدالعلیم صاحب بنگام سے تحریر فرماتے ہیں: کہ مفتاح العلوم شرح مثنوی مولانا روم و فخر اول حصہ میرا وصول ہوا۔ جناب عالی مثنوی کی شرح کیا ہے۔ گویا تجلید اسرار کی کلید ہے۔ جس کو کچھ جیسا ایک کم علم آدمی بھی بقدر حدیث و طریقت سمجھ سکتا ہے۔ لغت کی تحقیق اور پھر شرح کی وضاحت اور احادیث اور آیات نص کے حوالے موقد پر دیگر شعراء فارسی، سعدی، جامی۔ و صاحب کے مناسب اہلیت کو یا مونس پر ہر گاہ کہے۔ خوشحالی اور کاغذ کی سفیدی دیدہ زیب ہے۔ جلد بھی ماشاء اللہ نہایت مضبوط اور عمدہ بنائی ہوئی ہے جس پر کتاب کا نام سنہری جلی حرفوں میں لکھا ہوا کتاب کی خوبصورتی کو دیکھ کر رہا ہے۔ سچ عرض کرتا ہوں۔ کہ یہ شرح ایسی اعلیٰ اور مفید اور آسان ہے۔ کہ جس کی وجہ کتاب کو ایک دفعہ مطالعہ کرنے سے طبیعت چھوڑنا نہیں چاہتی۔ خداوند قدوس اور اس کے حبیب پاک سے یہ دعا ہے۔ کہ آپ کے ہاتھوں سے اس شرح کی تکمیل ہو۔ اور خداوند کریم بطن میں اپنے حبیب پاک کے آپ کو اپنے ہاں مقصد میں کامیاب کرے۔ آمین۔ میں یہاں تعلیم یافتہ حضرات کی خدمت میں آپ کی شرح کی بہت تعریف کیا کرتا ہوں۔ اور انہیں کتاب بھی دکھانا ہوں۔ وہ بوقت ضرورت آپ سے خط و کتابت فرمائیں گے۔ اور میرا نام داخل جرنل فرمائیں۔ اور جیسے جیسے جلدیں تیار ہوتی جائیں۔ خاکسار کے نام ارسال فرما کر ممنون فرمائیں۔ انشاء اللہ بلا عذر وصول کر لیا کرونگا۔

عالیجناب شبلی نذیر حسین صاحب حنفی چشتی دارینی اہلبالوی تحریر فرماتے ہیں۔ کہ میرے پاس حصہ اول مفتاح العلوم شرح مثنوی مولانا روم کا پہنچا۔ مطالعہ کیا۔ واقعی آپ نے ہر پہلو سے اس کو ایک اعلیٰ پایہ پر پہنچایا ہے۔ جہاں تک اس خاکسار کا خیال ہے۔ کوئی تحریک ایسی نہیں۔ جو آپ کو کوئی فزوس قبح کے متعلق تحریک کرے۔

اللہ پاک آپ کو اس کے صلہ میں اجر عظیم و ثواب داریں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین

عالیجناب مولانا محمد حسین خاں صاحب عزت تری شطاری قادری گھاٹ نامذورہ جاگیر سے تحریر فرماتے ہیں۔ کہ میرے نبیرہ عزیز القدر میاں محمد براہیم خاں تری اہلکار پولیس گھاٹ نامذورہ نے قریبی ایک آجینی لائو سے کتاب مستطاب مفتاح العلوم شرح مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہر دو حصہ مجلد منگوائی جو زیر مطالعہ ہے۔ سبحان مولانا و خداوند حضرت شاہ محمد فضل نے جس جالغنائی و عزیزی سے و نیز مولانا قریشی صاحب سلا نے جس انتظام و اہتمام سے اس کے طباعت و اشاعت میں تحت دولہ ہی سے کام لیا ہے۔ وہ لائق تحسین و قابلِ داد ہے۔ بعد کلام مجیدہ و رفقاں حمید کے یہی مثنوی شریف طبقہ اہل السنۃ و الجماعت میں بمصدق ہے۔ ہر سہ قرآن و در زبان پہلوی ”نہایت ادب و احترام کی نظر سے دیکھی جاتی ہے۔ اس سے پہلے اکثر شریعت میں میری نظر سے گزری ہیں۔ لیکن میں ہر چند خواہاں دیدہ ام لیکن تو چیز سے دیگر۔ مفتاح العلوم جیسی اسم با سنی جامع۔ عام فہم۔ توضیح کلمات تصوف و تطہیر آیات قرآنی وغیرہ وغیرہ ہر صفت موصوف شرح نہ دیدہ ہے

نشدید۔ لہذا التماس ہے کہ عزیزم محمد ابراہیم خاں تربی اہلکار پولیس کا نام مستقل خریداروں میں درج فرما کر تقبہ حصہ جات بعد طبع ارسال فرماتے رہے گا۔

عالمجناب عبدالرؤف خاں صاحب ماسٹر رفعت ناگپور سے تحریر فرماتے ہیں کہ مفتاح العلوم شرح مشنوی مولانا روم در وصول ہوئی۔ شکریہ قبول کیجئے۔ کتاب نہایت اچھی ہے۔ میری نظر کے سامنے اس وقت تک پہنچے ہوئے ہیں جس کا نہایت ذوق شوق سے مطالعہ کر رہا ہوں۔ واقعی شرح میں کوئی بات جناب نے باقی نہیں رکھی۔ الحمد للہ شائع صاحب نے بہت خوبی کے ساتھ شرح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ برکت دے۔ اور اسکی مکمل شرح شائع کر سکی تو بہت عنایت فرمائے۔ ابھی تیسرا حصہ پورا نہیں دیکھا۔ کہ دل چاہتے اور پانچویں حصہ کے لئے بیٹا ہے۔ امید ہے کہ یہ حصہ طیار ہوں گے۔ اگر طیار ہوں۔ تو بھیجنے میں دیر نہ کی جائے۔ اور آئندہ کے لئے میرا نام آج ہی سے شرح کے مستقل خریداروں کے دفتر میں لکھ لیا جائے اور جس وقت نسخے طیار ہو جائیں۔ بھیج دیا کریں۔

عالمجناب منشی غلام محمد صاحب ممنون چک نمبر ۳۳ ضلع منٹگرہ سے تحریر فرماتے ہیں: محترم قریبی صاحب السلام علیکم مفتاح العلوم و فزول کا حصہ دوم موصول ہوا۔ کتاب زیر مطالعہ ہے۔ پڑھتا جاتا ہوں۔ اور لطف اندوز ہوتا ہوں۔ حضرت شائع صاحب سلمے نے جو احسان عاتہ الناس پر اس مبسوط شرح کو لکھ کر لیا ہے۔ زبان اسکی شکریہ سے قاصر ہے۔ حصہ اول میں جن ضروری تشریحات کو قلمبند کیا گیا ہے۔ حصہ دوم میں ان کے اعادے سے احتراز کیا گیا ہے۔ اور ہر نیا مسئلہ بالتصریح بیان کر نیکی حرات دکھائی ہے۔ رموز تصوف کو جس طرح منصفہ مشہود پر جلوہ گر کیا ہے۔ وہ دراصل شائع صاحب سلمہ کا ہی حصہ ہے۔ اخیر پر میں شائع صاحب کے اس احسان عظیم پر جو انہوں نے کم استعزاء و درودان وطن پڑھایا ہے۔ بصدق دل شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس شرح کو مکمل کرنے میں شائع صاحب کے قلم و کام میں بکثرت عطا فرمائے۔ اور آپ کو اس کی اشاعت کی توفیق عنایت فرمائے۔

عالمجناب محمد حسین الزمان صاحب صاحب ماجر کی حال پیغام ریاست جوں سے تحریر فرماتے ہیں۔ کہ مجھے عرصہ بعید و مدت مدید سے اشتیاق لگا رہتا تھا۔ کہ مشنوی جیسی نامور کتاب کی شرح جامع و مبسوط عام فہم و مستیاب ہو۔ آئی ہوگی میں کافی رقم صرف کر کے پیراہن یوسفی منگوائی لیکن افسوس کہ اسے دیکھ کر میری تسلی نہ ہوئی۔ الحمد للہ مفتاح العلوم کو مطالعہ کر کے میری دیرینہ آرزو پوری ہوئی۔ اس وقت میرے زیر مطالعہ حصہ اول و دوم ہیں۔ جنہیں میں شبانہ روز حزن جان بنایا رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ! حضرت شائع مظلہ قابل تحسین کا تحقیق و ادب ہیں۔ مولانا صاحب کی دیگر تالیفات عموماً شائع ہر کوئی خصوصاً دیکھا جائے۔ تو بے تحاشا آفرین ہر جا کہنا پڑتا ہے۔ لکھائی چھاپائی و عددنگی کا غنائیسی پاکر ہے کہ مطالعہ سے جی نہیں اکتاتا۔ جہاں کہ اللہ فی الدارین خیر۔ لہذا میں مشنوی دوست اصحاب کی خدمت میں اتھاڑتا ہوں کہ وہ ضرور اس قابل قدر شرح کو خرید کر فائدہ اٹھائیں۔ خصوصاً فارسی خوان طلباء تو ضروری خریدیں۔ کیونکہ ان کے واسطے بیشمار فائدہ ہے ہیں۔ میرا نام مستقل خریداروں میں درج فرمایا جائے۔

عالمجناب حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب خلیفہ جامعہ مسجد محمدینا درہ اسمے تحریر فرماتے ہیں کہ مفتاح العلوم شرح مشنوی مولانا روم کا پہلا۔ دوسرا حصہ موصول ہوا۔ ترجمہ نہایت سلیس اور جامع مادہ ہے۔ شرح کے لکھنے میں بھی شائع نے کمال محنت سے کام لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت دے اور آپ کو اس بات کی توفیق عنایت فرمائے۔ کہ آپ اسے جلد از جلد مکمل کر سکیں۔ والسلام

عالمجناب حضرت مولانا محمد بہاؤ الدین صاحب بواسطہ ضلع پورینہ سے ارقام فرماتے ہیں

کہ جناب مولانا عرشی صاحب نے فتویٰ شریف جو کہ ایک اہمائی کتاب بلکہ ”ہست قرآن در زبان پہلوی“ ہونے کے علاوہ امرا الہی کا خزینہ اور انوار معرفت کا گنجینہ ہے کی شرح کر کے دارین میں بہت بڑی دولت کوئی و نیک نامی حاصل کی ہے۔ مولانا نے فتویٰ کی شرح کیا کی ہے۔ کہ طالبان حق کے دلوں کی عقدہ کشائی کی ہے۔ مجھے امید ہے۔ کہ اس عام فہم شرح کی دولت خداوند تعالیٰ بہتوں کو راہ راست کی طرف بلائے گا۔ خصوصاً ایسے مونیوں کے لئے تو ترانہ کا کام دیگی۔ جو کہ اپنی نا اہلی سے بہت غلط فہمیوں میں مبتلا ہو کر راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں۔ حق تو یہ ہے۔ کہ اس قابل قدر شرح کی داد کن الفاظ میں دی جائے۔ سو اس کے کہ وہ اپنی داد آپ دے گی۔ اور اللہ تعالیٰ اسے مقبول عام و خاص کرے آمین۔ اس شرح کی دیگر خوبیوں کے متعلق میں آؤر کیا عرض کر رہا ہوں۔ جبکہ بڑے بڑے اہل الرائے اسکے متعلق نہایت شیخ و بسط کے ساتھ بیان کر چکے ہیں جسکی میں دل و زبان سے تائید کرتا ہوں۔ اور دیگر مستثنیٰ دوست اصحاب سے میری گزارش ہے۔ کہ وہ ضرور اس قابل قدر شرح کو خرید کر فائدہ اٹھائیں۔ خصوصاً فارسی خوان طلباء تو ضرور ہی خریدیں۔ کیونکہ ان کے واسطے بحد فائدہ ہے۔

عالیجناب حضرت مولانا پیر زادہ محمد القادری صاحب جو پال سے تحریر فرماتے ہیں کہ مفتاح العلوم شرح فتویٰ مولانا روم کے حصہ اول کو مطالعہ کیا۔ حضرت شارح سلسلہ سے اسکو تلمیذ فرمایا ہے۔ وہ قابل صد تحسین ہے۔ نکات تصوف کو نہایت ہی سلیس اردو میں بیان کیا گیا ہے۔ اگر ہشتار کے مطالب بیان کرتے وقت قرآن و حدیث کا حوالہ دیا ہے۔ اور بعض پیچیدہ مسائل کو جن کے سمجھنے کی عوام الناس میں لیاقت نہیں۔ ایسی خوبی سے سمجھائے ہیں۔ کہ بے اختیار حضرت شارح کے حق میں جن کا اللہ کہتا پڑتا ہے۔ دعا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ حضرت شارح کو اسے خیر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور آپ کو اسے جلد شان کو نئی بہت دے آمین۔ عالیجناب سید قمر علی صاحب گنڈونٹ جنرل ہسپتال اگرہ سے تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے آپکی مطبوعہ کتاب مفتاح العلوم شرح فتویٰ مولانا روم کا حصہ اول منگو کر مطالعہ کیا۔ نہایت ہی اعلیٰ اور مجید و چمپ اور مفید شرح ہے۔ اس سے پیشتر ایسی سلیس اردو زبان میں کوئی شرح میرے دیکھنے میں نہیں آئی۔ براہ کرم میرا نام متعلق خریداروں میں درج فرمائیں۔

عالیجناب مولانا مولوی محمد عمر صاحب پٹن امام مسجد ڈیہ سے تحریر فرماتے ہیں کہ کتاب مفتاح العلوم شرح فتویٰ مولانا روم کی جو تعریف آپ نے اشتہار میں لکھی تھی۔ میں نے اسے مطالعہ کر کے اس سے بھی زیادہ عمدہ پائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیک کام کا اجر عطا فرمائے۔ آمین۔

عالیجناب غلام رسول صاحب دوکاندار سر سیکٹر سے لکھتے ہیں کہ مفتاح العلوم شرح فتویٰ مولانا روم کا جو حصہ اول محمد صاحب کی معرفت منگوا تھا۔ اسے مطالعہ کیا۔ کتاب کی تعریف میرے جیسا کہ علم آدمی کیا کر سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شرح مذکور کی جس قدر تعریف کی جائے کم ہے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔

عالیجناب محمد امان اللہ صاحب پرم سے تحریر فرماتے ہیں کہ تین حصے مفتاح العلوم کے وصول ہوئے۔ چوتھے حصے کا منتظر ہے۔ جس دن سے کتاب کے تین حصے آئے ہیں۔ دن رات مطالعہ میں مصروف ہوں۔ بار بار پڑھتا ہوں۔ لیکن کتاب چھوڑنے کو مجھ میں نہیں چاہتا۔ میرے جن جن دوستوں نے اسکو دیکھا۔ وہ بھی اس کے عاشق ہو گئے۔

براہ کرم فرمادیا کہ حصہ شائع ہوئے ہی مجھے بھیجیں۔ اور امیدہ کے لئے میرا نام درج و رجسٹر فرمائیں۔ والسلام ان کے علاوہ سینکڑوں حضرات کی طویل طویل رائیں وصول ہو چکی ہیں۔ جو یہ جو عدم غفلت درج نہیں ہو سکتی۔

ایلم النساء کا قاعدہ

جس میں حدود متناسی و عبارت خوانی کے ساتھ ساتھ چھوٹی لڑکیوں کے خیالات اور محاورات کا خاص لحاظ رکھا ہے۔ اور اس مسئلہ کی آئندہ دینی اور ادبی تعلیم کا آغاز مفرد و مرکب الفاظ کی صورت میں کیا گیا ہے۔ قیمت ایک آنہ (۱۰)

ایلم النساء کی پہلی کتاب

جس میں آئندہ دینی و ادبی تعلیم کی بنیاد رکھنے کے لئے آسان لفظوں میں تفسیر و رسالت کے تصور کو طریف (پہنچائی) کی گئی ہے۔ پھر چند مناظر قدرت دکھائے گئے ہیں۔ اور کئی تصویات نیز کہانیوں کے نتائج پر توجہ دلائی ہے۔ قیمت ۳۰ مرتین آنہ

ایلم النساء کی دوسری کتاب

جس میں دینداری سلیقہ، عام آداب و اخلاق کے متعلق ابتدائی باتیں چھوٹی لڑکیوں کے مذاق اور ادراک کے موافق مختلف و چسپ پیرایوں میں درج ہیں۔ قیمت پچھراں آنہ (۶۰)

ایلم النساء کی تیسری کتاب

جس میں اسلامی عقائد و مسائل طہارت و نماز کا بیان، بزرگوں اور عزیزوں کے ساتھ نیک سلوک کی ترغیب اور خانہ داری کے ہر شعبہ کا ذکر شہرہ روزی کار و بار کے آداب اور نیک اخلاق کا بیان مل کے ساتھ مختلف و چسپ پیرایوں میں کیا گیا ہے۔ قیمت نو آنہ (۹۰)

ایلم النساء کی چوتھی کتاب

(متعلقہ سائنس و فنیہ) اس کتاب میں علامہ مصنف نے نہایت محنت سے فقہ حنفیہ کی مشہور کتابوں کے تمام دینی مسائل کو نہایت آسان لفظوں میں لکھ دیا ہے۔ شروع سے لیکر اخیر تک کو کیسی ضروری اندیس۔ جو دن نہ لکھا گیا ہو۔ عورتوں کے علاوہ مرد بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جس مسئلہ کی ضرورت ہو۔ اس کتاب میں

ایلم النساء کی پانچویں کتاب

مکتبہ مدطفہ کے ہر ایک مسئلہ اس قدر آسان عبارت میں درج کیا گیا ہے۔ کہ معمولی پڑھی لکھی عورت یا مرد کی بھی سمجھ میں آجائے توں اور لڑکیوں کو مسائل دینی سے واقفیت حاصل کرنے کیلئے اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہئے۔ قیمت بارہ آنہ (۱۲۰)

ایلم النساء کی چھٹی کتاب

جس میں عبادت کے فضائل و آداب کا ذکر، خانہ داری کے صغیوں میں سے گھر سال متاع کھانے پینے کے سامان، بکری سے، زیور، کام کاج، کھانے پکانے، سینے پونے، کپڑے رنگنے، آمه و خچ و اسلحہ، عورتوں کے شغل وغیرہ کا تفصیلی بیان اور آداب و اخلاق کے متعلق خاص مسوالات کے مناسبات میں درج ہیں۔ ۱۵۰

ایلم النساء کی ساتویں کتاب

جس میں تربیت اولاد کے متعلق مفصل و مکمل بیان موجود ہے۔ اس کا ہر گھر میں رکھنا ضروری ہے۔ قیمت ایک روپیہ دو آنہ (۱۰۰)

ایلم النساء کی آٹھویں کتاب

مکتبہ مدطفہ کے ہر ایک مسئلہ اس قدر آسان عبارت میں درج کیا گیا ہے۔ کہ معمولی پڑھی لکھی عورت یا مرد کی بھی سمجھ میں آجائے توں اور لڑکیوں کو مسائل دینی سے واقفیت حاصل کرنے کیلئے اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہئے۔ قیمت بارہ آنہ (۱۲۰)

ایلم النساء کی نویں کتاب

جس میں عبادت کے فضائل و آداب کا ذکر، خانہ داری کے صغیوں میں سے گھر سال متاع کھانے پینے کے سامان، بکری سے، زیور، کام کاج، کھانے پکانے، سینے پونے، کپڑے رنگنے، آمه و خچ و اسلحہ، عورتوں کے شغل وغیرہ کا تفصیلی بیان اور آداب و اخلاق کے متعلق خاص مسوالات کے مناسبات میں درج ہیں۔ ۱۵۰

ایلم النساء کی دسویں کتاب

جس میں تربیت اولاد کے متعلق مفصل و مکمل بیان موجود ہے۔ اس کا ہر گھر میں رکھنا ضروری ہے۔ قیمت ایک روپیہ دو آنہ (۱۰۰)

ایلم النساء کی اسیں کتاب

مکتبہ مدطفہ کے ہر ایک مسئلہ اس قدر آسان عبارت میں درج کیا گیا ہے۔ کہ معمولی پڑھی لکھی عورت یا مرد کی بھی سمجھ میں آجائے توں اور لڑکیوں کو مسائل دینی سے واقفیت حاصل کرنے کیلئے اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہئے۔ قیمت بارہ آنہ (۱۲۰)

ایلم النساء کی سترہویں کتاب

جس میں عبادت کے فضائل و آداب کا ذکر، خانہ داری کے صغیوں میں سے گھر سال متاع کھانے پینے کے سامان، بکری سے، زیور، کام کاج، کھانے پکانے، سینے پونے، کپڑے رنگنے، آمه و خچ و اسلحہ، عورتوں کے شغل وغیرہ کا تفصیلی بیان اور آداب و اخلاق کے متعلق خاص مسوالات کے مناسبات میں درج ہیں۔ ۱۵۰

ایلم النساء کی اسیں کتاب

جس میں تربیت اولاد کے متعلق مفصل و مکمل بیان موجود ہے۔ اس کا ہر گھر میں رکھنا ضروری ہے۔ قیمت ایک روپیہ دو آنہ (۱۰۰)

ایلم النساء کی اسیں کتاب

مکتبہ مدطفہ کے ہر ایک مسئلہ اس قدر آسان عبارت میں درج کیا گیا ہے۔ کہ معمولی پڑھی لکھی عورت یا مرد کی بھی سمجھ میں آجائے توں اور لڑکیوں کو مسائل دینی سے واقفیت حاصل کرنے کیلئے اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہئے۔ قیمت بارہ آنہ (۱۲۰)

ایلم النساء کی اسیں کتاب

مکتبہ مدطفہ کے ہر ایک مسئلہ اس قدر آسان عبارت میں درج کیا گیا ہے۔ کہ معمولی پڑھی لکھی عورت یا مرد کی بھی سمجھ میں آجائے توں اور لڑکیوں کو مسائل دینی سے واقفیت حاصل کرنے کیلئے اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہئے۔ قیمت بارہ آنہ (۱۲۰)

ایلم النساء کی اسیں کتاب

مکتبہ مدطفہ کے ہر ایک مسئلہ اس قدر آسان عبارت میں درج کیا گیا ہے۔ کہ معمولی پڑھی لکھی عورت یا مرد کی بھی سمجھ میں آجائے توں اور لڑکیوں کو مسائل دینی سے واقفیت حاصل کرنے کیلئے اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہئے۔ قیمت بارہ آنہ (۱۲۰)

ایم۔ محمد فیض اللہ قریشی، تاج گروت مالک قریشی، لاہور

اسرار العلوم ترجمہ منظوم احیاء العلوم

حجۃ الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی سے کون شخص ہے جو واقف نہیں۔ آپ اُن با کمال اشخاص میں سے تھے کہ جن کا شہرہ دنیا سے اسلام میں ابد الابد تک بلند رہیگا۔ تقریر کے علاوہ تحریر کے ذریعہ آپ نے جو خدمت دینِ قیم کی فرمائی۔ وہ کسی دوسرے شخص کو نصیب نہیں ہوئی۔ آپ نے جس قدر کتابیں شریعت، طریقت اور فلسفہ کے متعلق تحریر فرمائی ہیں۔ اُن کی تعداد تو بہت ہی زیادہ ہے لیکن جس کتاب کے آپ کی شہرت کو چار چاند لگا دیے۔ اور جس کی وجہ سے آپ عالم اسلام کے امام مانے گئے۔ وہ کتاب

احیاء العلوم

ہے جس میں حضرت امام غزالی نے شریعت و طریقت کے ایسے ایسے رموز و نکات بیان کی ہیں کہ پڑھنے والا غش غش کھڑا ہوتا ہے۔ شریعت کے لئے مطالعہ کرو۔ تو تمام مسائل کی جامع طریقت کے لئے پڑھو۔ تو تصوف کا بحرِ ناپید الکار ہے۔ غرضیکہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے عالم اسلام میں طرح سے خاص وقعت حاصل ہے۔

پیش کشی نا در اور اعلیٰ کتاب کو

ہم نے بصرہ ذرکشیر ایک ایسی فاضل اجل اور عالم بے بدل شاعر شیریں بیان سی نہایت سلیس اردو زبان میں مثنوی مولانا روم کے وزن پر ایسی بخش اور دھچپ نظم میں منظوم کر لیا ہے کہ جس کو پڑھ کر آپ کو خاص لطف آئے گا۔ فاضل موصوف نے اپنی خدا وادلیاقت سے ایسی احتیاط سے کتاب کا ترجمہ پیش کیا ہے کہ آپ پڑھتے وقت بھی خیالِ ذمائی کے کہ امام غزالی نے کتاب کو نظر ہی میں لکھا تھا لکھا ہی چھپائی۔ کا غنہ نہایت دیدہ زیب و راسخی ہو گا ہمارے شائع کردہ کتاب بفتح احل علم شرح مثنوی مولانا روم کو ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ وہ انشاء اللہ اس بات کی کو اہی دے سکتے ہیں کہ ہم کس قدر کوشش کی سی کتابوں کے ترجمے اور شریعتیں شائع کر رہے ہیں۔

الحاج اسد محمدت اور خراج کثیر کے قیمت صرف بلا جلد کے لئے دو روپیہ آٹھ آنہ۔ اور

جلد کے تین روپے علاوہ محصول لٹاک

دیگر برتر تم کی کتابیں موجود ہیں۔ فرست کتب مفت طلب فرمائیں۔

المشا محمد حفیظ اللہ قریشی تاجر کتب مالک قلعہ نشی بہت بخشی لاہور

